

हमारे राष्ट्रनिर्माता

मोतीलाल नेहरू

मोतीलाल नेहरू

['त्यागमूर्ति' : 'राजपुरुष']

जन्म

६ मई १८८९ ई०

मृत्यु

६ फरवरी १९६४ ई०

त्यागमूर्ति

The Patriot who gave his all to India'

—St Nihal Singh

“इस देशमत्त न अपना सस्त्र मान का अपलु कर दिया ।

—सत मिहलसिंह ।

— ‘राजपुरुष’

—१

“ *his features insinuated with the spirit of combat a figure emblematic of*

Thrones, dominations, princedoms, powers

Al Hafir

“उसकी आकृति पर सर्पों की—मल्लता की छाप है,—एक पुरुष जो
सिंहासनो का, शासन का, राज्य का, शक्ति का प्रतीक है ।”

—अल-हाफिर ।

'A taut, stockily built man, his mighty head set square and challenging, erect with just a suspicion of defiance his sparse well groomed white hair brushed close to the crown,

With Atlantean shoulders fit to bear

The weight of mightiest monarchies

and a terrible jaw which has never yielded to any body and is not going, at this time of life, to yield to such a thing as old age, he stands like a block of granite foursquare to all the winds that blow—as if the sweet scented manuscript of his youth would never close—his features instinct with the spirit of combat a figure emblematic of—

*Thrones, dominations, principdoms, Virtues, powers *'*

—Al-Kafir

—एक—

तूफान और आँधी के वे दिन !

आँधी उठ चुकी थी। देश के हृदय में लुटने का—भर मिटने का साहस भर रहा था। युवकों की आँखें चमकती थीं। आकाश में घटाँघिरती जा रही थीं। बादल—बरसनेवाले बादल गरजते ओर चिनगारियाँ चमकते झुकते हो रहे थे। जान पड़ता था, जल थल एक करके छोड़ेंगे। पुराने नेताओं के पैर उखड़ रहे थे, नये मैदान में चमकने लगे थे। राज

प० मोतीलाल के जीवित रहते (१९२८ ई० में) लिखा गया था।

—८९—

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

नीति के घने जंगल में कुछ सूझना न था पर तूफान ने प्रत्येक पृक्ष को अस्थिर कर दिया था। बहुत दिनों से, जुजूर्ग की तरह उग्र का घोड़ा उठाये हुए पृक्ष आँधी से जीवन-मरण के बीच झोंके खा रहे थे और आँधी लानेवाली शक्तियों को काँस रहे थे कि बुढ़ापे में, शांति से पूरे जीवन की स्मृतियाँ का गौरव गान करते करते, तथा नवागन्तुकों को सावधानी एवं गभीरता के उपदेश देते देते, चार दिन की जिदगी शेष कर देने के वक्त, यह कहीं का तूफान खड़ा हुआ।

इस आँधी के बीच, अपने उथल-पुथल हो रहे जीवन में, पहली बार मैंने मोतीलालजी को काशी में देखा। कई नेताओं को देखा चुका था— लोकमान्य को भी, लालाजी को भी। ये भारतीय राजनीति को ब्यक्तिव से प्रकाशित करनेवाले नेता हुए हैं। पर इनको देखकर दूसरा ही भाव उपजा था। ब्यक्तिव का कोई तात्कालिक असर उनके दर्शन से नहीं होता था। पर मोतीलालजी तो, इस लिहाज से, बेजोड़ थे। उनके मिर को देखते हुए जान पड़ा, एक असाधारण पुरुष को देखा है।

—दो—

अद्भुत व्यक्ति

निस्सन्देह मोतीलालजी का ब्यक्तिव सम्पूर्ण भारतीय राजनातिक नेताओं में अद्वितीय था। उनका ग्रीक (यूनानी) काट का चेहरा, उनकी गठन, उनके दृढ़ जड़के, ज्योतिर्मयी आँखें और ऊँच कंधों को देखते ही एक अपरिचित के मन पर भी उनके महत्त्व की छाप पड़ती थी,—जैसे वह साधारण से भिन्न हों। उनके चेहरे से खान्दानो बड़प्पन—(autocratic greatness)—टपकता था। गांधी को न जानने वाला मुसाफिर सिर्फ देखकर यह नहीं समझ सकता कि यह एक महापुंस्य है,—उनके ढाँच में कोई ऐसी बात नहीं पर मोतीलाल को साधारण आदमी, प्रथम दर्शन में भी, न जानने पर भी, अपनी श्रेणी का

—९०—

हमारे राष्ट्र-निर्माता

[जीवन, व्यवयन और भाकियाँ]

लेखक

श्रीरामनाथ 'सुमन'

प्रकाशक

सस्ता साहित्य-मण्डल, अजमेर ।

मूल्य ढाई रुपये : सजिल्द तीन रुपये

सितम्बर १९३३ ई०

प्रथम द्वार २१५०

३२३४-

पूज्य मालवीयजी की अपील

“सस्ता-साहित्य-मण्डल अजमेर ने उच्चकोटि की पुस्तकें सस्ती निकालकर हिन्दी की बड़ी सेवा की है। सर्वसाधारण को इस संस्था की पुस्तकें लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए।”

—मदनमोहन मालवीय

मुद्रक

जीतमल द्विषिया

सस्ता-साहित्य-प्रेस, अजमेर।

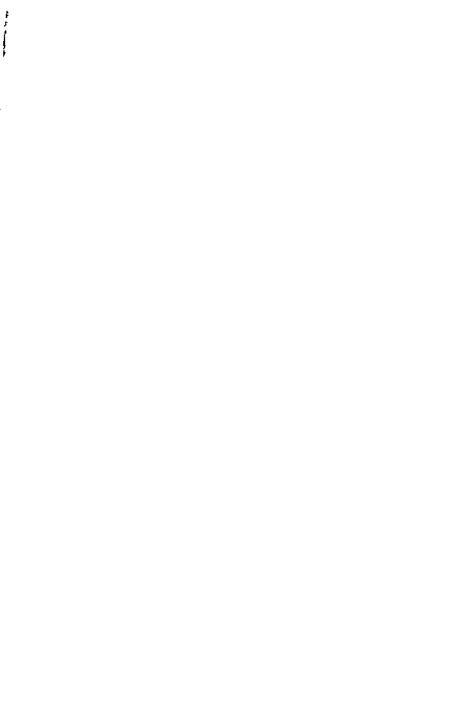
†

उन अगणित कंकरियों को—

जिनपर राष्ट्र की नींव उठाई गई है
और अदृश्य रहने में ही जिनका गौरव है

—श्रद्धा सहित—

'सुमन'

निर्देशिका

दो शब्द

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

}

—आरंभ में।

१. जाल गंगाधर तिलक १—८६

१. जीवन की कुञ्जी	३
२ पहली माँकी	५
३ जीवन-कथा	८
४ जीवन का रहस्य विश्लेषण	५१
५ सस्मरण	६७
६ कुछ और बातें	७७
७ जीवन-तालिका	८०
८ जन्म-कुण्डली एवं वशवृत्त	८४

२. मोतीलाल नेहरू ८७-१५४

१ तूफान और आँधी के वे दिन।	८९
२ अद्भुत व्यक्तित्व	९०
३ वह विलाम एवं वैभव।	९४
४. जीवन-कथा	९५
५ उनकी विशेषताएँ	१२०
६ विश्लेषण	१३२

७ कुछ सस्मरण	१४३
८ जीवन-तालिका	१५१

३. मदनमोहन मालवीय १५५-२१८

१ प्रथम दर्शन ।	१५७
२ जीवन-कथा	१५९
३ जीवन की माकियों	१७१
४ व्यक्तित्व का विश्लेषण	१९४
५ कुछ और सस्मरण	२०८
६ उनकी सफलता का रहस्य	२१२
७ जीवन-तालिका	२१६

४ लाजपतराय २१६-२७६

१ दश वर्ष पहले ।	२२१
२ और चार वर्ष बाद	२२३
३ जीवन-कथा	२२५
४ व्यक्तित्व का विश्लेषण	२५६
५ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य	२६८
६ उनकी स्मृति में	२६९
७ जीवन-तालिका	२७२

५. मोहनदास कर्मचंद गांधी २७७-४३०

१ पहली झोंकी ।	२७९
२ जीवन-कथा	२८२
३ जीवन का रहस्य	३७०

४ तपस्वी गाधी	३८६
५ तत्वज्ञानी के रूप में	३९१
६ समाज-परिष्कारक गाधी	३९४
७ लेखक और कलाकार गाधी	३९८
८ दीनदधु गाधी	४०२
९ कतिपय स्मरणीय प्रसंग	४०४
१० जीवन-तालिका	४२१

६. चित्तरंजन दास ४३१-५३२

१ उन्हें देखा था—	४३३
२ जीवन-कथा	४३६
३ अध्ययन-विश्लेषण	४८८
४ साहित्यकार चित्तरंजन	५०३
५ स्मृति के फूल ।	५१६
६ जीवन तालिका	५२५

७. जवाहरलाल नेहरू ५३३-५६०

१ वह जमाना ।	५३५
२ कुछ स्फुट चित्र	५३८
३ जीवन-कथा	५४२
४ सार्वजनिक जीवन	५४७
५ विकास-रेखा	५५२
६ विश्लेषण	५६६
७ मोतीलालजी और जवाहरलाल	५८४
८ जीवन-तालिका	५८८

उपसहार

८ मुहम्मद अली ५६३-६२४

१ वह मुहम्मद अली ।	५९५
२ जीवन-कथा	५९८
३ न्यक्तित्व का विश्लेषण	६०५
४ जीवन-तालिका	६२४

९. विठ्ठलभाई पटेल ६२५-६३६

विठ्ठलभाई [एक अध्ययन]	६२५
-------------------------	-----

१० वल्लभभाई पटेल ६३७-६६४

१ जीवन-कथा	६३९
२ जीवन समीक्षा	६५६

१०

सहायक सामग्री

१—'लोकमान्य' तिलक

- १—लोकमान्य का जीवनचरित्र—१८९१ तक श्री केलकर ।
- २—लोकमान्य तिलक याँची गेलीं जाड बरें (१९००-१९०८)
श्री कुलकर्णा, बम्बई १९०८ ।
- ३—Reminiscences of Tilak, पूना
- ४—तपस्वी तिलक, काव्य (श्री गोकुल चन्द्र शर्मा) अलीगढ़ ।
- ५—तिलक दर्शन (श्री सरवटे एच भण्डारी), इन्दीर ।
- ६—लोकमान्य की श्रद्धाञ्जलि, नवजीवन कायालय, अहमदाबाद ।
- ७—'प्रणवीर' तथा 'प्रभा' के विशेषाङ्क ।
- ८—अमृत बाजार पत्रिका, राम्ने क्रानिकल, हिन्दू युनिवर्सिटी मेग-
जीन, 'लीडर' (People I have known लेखमाला)
- ९—Bal Gangadhar Tilak नटेशन, मद्रास
- १०—Prophets and Patriots एन० सी० बनजा, कलकत्ता ।

२—प० मोतीलाल नेहरू

- १—Pt Motilal His Life & Work, कलकत्ता ।
- २—Pillars of Nation, दिल्ली ।
- ३—नेहरू द्वय, प्रयाग ।
- ४—मोतीलाल नेहरू (इन्द्रजी), दिल्ली ।
- ५—मार्टन रियू, राम्ने क्रानिकल, सिध आचर, सर्वेष्ट ऑब्-
इण्डिया, महरष्टा, लीडर, हिन्दुस्तान टाइम्स, 'हस' तथा 'आज'
के अंक । श्री सच्चिदानन्दसिंह एचसेष्ट निहालसिंह के लेख ।

३—महामना मालवीय जी

१—प० मदन मोहन मालवीय (छोटी जीवनी), १९१८ प्रयाग ।

२—Pillars of Nation, दिल्ली ।

३—मालवीयजी के न्यारयान ।

४—Malviya Commemoration Volume हिन्दू विश्व विद्यालय काशी ।

५—कॉग्रेस की रिपोर्टें

६—लीडर, पायोनियर, जन्मभूमि एव हिन्दू यूनि० मेगजीन के अंक ।

४—लाला लाजपतराय

१—लाला लाजपतराय नदकुमारदेव शर्मा, कच्छक्ता ।

२—लाला लाजपतराय बम्बई ।

३—लाला लाजपतराय (इन्द्रजी), दिल्ली ।

४—Pillars of Nation, दिल्ली ।

५—लालाजी की आत्मकथा (अपूर्ण, अमेजी-हिंदी-छाहौर के 'पीपुल' एव 'पजाब-कैसरी' में छपी)

६—लालाजी की पुस्तकें (United States of America Young India, Unhappy India, Story of My Deportation)

७—'घदेमातरम्', पीपुल (विशेषाङ्क), माडर्न रिव्यू, हिंदुस्तान टाइम्स, त्यागभूमि इत्यादि के लेख ।

५—महात्मा गांधी

१—आत्म-कथा (दो खण्ड) अजमेर ।

२—दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह—दो भाग गाँधीजी अजमेर ।

३—सर्वोदय गाँधीजी बम्बई ।

४—Gandhi—The Man Millicent G Polak लंदन ।

५—Gandhi The Holy Man Rene Fulop Miller, लंदन ।

६—Mahatma Gandhi (The World's Greatest Man) बम्बई, १९३३ ।

७—Mahatma Gandhi The Man & His Mission,
मद्रास १९३० ।

८—Mahatma Gandhi (Sketches in Pen, Pencil &
Brush) , बम्बई १९३१ ।

९—The Conscience of A Nation, G V Mehta, कलकत्ता

१०—Prophets & Patriots N C Bannerji, Calcutta

११—'गाँधीजी कौन हैं ? रामनरेश त्रिपाठी, प्रयाग ।

१२—जगमगाते हीरे विद्याभास्कर शुक्ल, प्रयाग ।

१३—महात्मा गांधी (जीवन और व्याख्यान) रामचंद्र वर्मा, बम्बई ।

१४—सत्तार का सवधेष्ट महापुरष कलकत्ता ।

१५—The Dawn of Indian Freedom Winslow &
Elwin, लंदन ।

१६—The Psychology & Strategy of Gandhi's Non-
Violent Resistance R B Gregg मद्रास ।

१७—A Word to Gandhi लन्दन ।

१८—Entertaining Gandhi Muriel Lester, लंदन ।

१९—Political India (1832-1932), आक्सफर्ड यू० प्रेस ।

२०—Gandhi Diamond Jubilee Number (Janmabhumi)
madrass 1929

२१—'हिंदी नवजीवन' का जयन्ति अंक । सवत् १९७९ ।

२२—प्रस्थान का मणिमहोत्सव अंक ।

२३—प्रताप, गुज सुदरी, विश्वमित्र, जमभूमि, सण्डे एडवोकेट,
लीडर, पायोनियर, हिंदी यूनिवर्सिटी मेगज़ीन, हिंदुस्तान टाइम्स,
माडर्नरिव्यू, पीपुल इत्यादि के अंक ।

२४—हिंदी नवजीवन एवं यंग इण्डिया की फाइलें ।

६—देशबधु दास

१—Life & Times of C R Das P C Ray,
आक्स० यू० प्रेस ।

- २—देशबधुदास (हिंदी जीवनी) सम्पूर्णानन्द १९२१ ।
- ३—'चित्तरजन' (बंगला जीवनी) सुकुमाररजन, कलकत्ता ।
- ४—'देशत्रयु चित्तरजा' (बंगला) नलिनीप्राला त्रेथी, कलकत्ता ।
- ५—Reminiscences of C R Dyer B.A.
- ६—मालदास, माला, सागरसंगीत इत्यादि देशत्रयु के काव्यग्रथ एवं अन्य रचनाएँ ।
- ७—'फारवर्ड' का देशत्रयु नम्वर ।
- ८—लिपिर्ता, याम्ने फ़ानिफ़ल, लीडर, भारत, आन, मतवाला इत्यादि के अव । मृत्यु के पश्चात् नेताओं के भाषण ।
- ९—देशत्रयु के व्याख्यान । फुटकर सामग्री ।

७—जवाहरलाल

- १—Pt Jawahru Lal The Man & His Message, इलाहाबाद ।
- २—जवाहरलाल नेहरू इन्द्रविजावाचस्पति, दिल्ली ।
- ३—५० जवाहरलाल, जीवन एवं व्याख्यान प्रयाग ।
- ४—The Life & Speeches of Pt J. Lal Nehru इलाहाबाद ।
- ५—नेहरू द्वय गोपीनाथ दोक्षित, प्रयाग ।
- ६—जवाहरलालजी की लिखी पुस्तकें (सोत्रियट रशा, लेटर्स आन् ए फादर टु हिज टाटर)
- ७—लीडर, हिंदुस्तान टाइम्स, माडर्नरि-यू, जन्मभूमि इत्यादि की फाइलें

८-९-१० मुहम्मद अली एवं पटेल-बधु

('कामरेड' 'एव हमदर्द') के अरु माडर्नरि-यू, लीडर, पिलर्स आन् नेशन, कंगामे जौहर, यगइण्डिया एवं नवजीवन की फाइलें, धीर वरुभ भाई (गुजराती), त्रिन्थी धारडोली कर्मचारी, धीरना हाकल इत्यादि ।

दो शब्द

हिन्दी में जीवनी-लेखन कलों की अपनी विस्तृत प्रारम्भिक अवस्था में है। पहले तो हिन्दी में जीवनियाँ ही बहुत थोड़ी हैं और जो हैं भी, उनमें से अधिकांश बहुत साधारण हैं। फिर किसी महापुरुष की जीवनी लिखने का यह क्रम ठीक नहीं कि उसके जीवन की घटनावलियाँ दे दी जायँ। असल बात तो यह है कि लेखक उसके जीवन में प्रच्छन्न उसके विकास को, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को पाठक के सामने खोलकर रख दे। उसके जीवन के परदे में जो भाव राशि, जो विचार-धाराएँ काम कर रही हों, उनको प्रत्यक्ष करे। ऐसा करके वह मानव-चरित का ज्ञान तो कराता ही है, महापुरुष के जीवन के साथ पाठक के जीवन को गूँथता भी है। मनुष्य की दुखद एव जटिल प्रकृति के अन्तराल में जो सत्य प्रकाशित होता है, उसे विविध प्रवृत्तियों एव संस्कारों के बीच डुबकर बाहर निकाल लाना जीवनचरित लेखक का प्रधान कर्तव्य है। ऊपर से मनुष्य का जो रूप दिखाई पड़ता है, उसे ही दिखा देना और आवरण के अन्दर पैठकर उसका अन्त रूप न दिखाना निरुपश्रेणी की जीवनी लेखन-प्रणाली है। जहाँ व्यक्ति का अन्त रूप पाठक के सामने प्रत्यक्ष हो जाय तहाँ जीवनी-लेखक की सफलता है।

इसीलिए पाश्चात्य देशों के साहित्य में व्यक्तित्व की समीक्षा एव विश्लेषण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और 'शब्द-चित्र' (sketch) लिखने की कला तो बहुत उन्नत हो चुकी है। फ्रेंच-साहित्य अपनी शक्तिमान जीवनियों से गौरवास्पद है। अमेजी में गार्डिनर, निकोल्सन और हेराल्ड लास्की व्यक्तियों के 'शब्द-चित्र' लिखने में सफल हुए हैं। पर जहाँ तक हम जानते हैं, हिंदी में सित्राय प० बनारसीदास चतुर्वेदी के दूसरे किसी लेखक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और ध्यान दिया भी हो तो वह न देने के समान ही है। चतुर्वेदीजी की एण्डरूज साहब की जीवनी वर्षों पूर्व में पढ़ी थी। यह तब की बात है जब वह अपने नाम से नहीं लिखते थे। पर तभी मुझे उनकी जीवनी लिखने की शक्ति पर विश्वास हो गया था। समय के प्रवाह में बहते-बहते पण्डितजी यद्यपि हिंदी साहित्य-क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से आगये हैं और उनकी सेवा का लाभ 'विशाल भारत' के रूप में हिंदी को मिल रहा है पर परिस्थिति से भी, और प्रवृत्ति से भी, वह एक साहित्यिक प्राणी हैं। सौभाग्य ने उन्हें राजनीति के दुर्वह एव कुटिल क्षेत्र से अलग रखा है इसलिए उन्होंने प्रधानतः साहित्य-कारों की ओर ही ध्यान दिया है। राष्ट्र-पुरुष अब भी वैसा ही पडा है। फिर चतुर्वेदीजी का ध्यान मुख्यतः 'शब्द-चित्र' लिखने की ओर ही है और 'शब्द-चित्र' से व्यक्ति का एक आभास तो मिल जाता है, एक क्लक तो मिल जाती है पर दिल पर उसकी छाप बैठती नहीं। पूर्ण जीवनी वह है जिसमें 'शब्द-चित्र' के साथ ही व्यक्ति का गहरा अध्ययन भी हो—उसकी प्रवृत्तियों, सरकारों, भावधारणों और मानसिक निर्माण की समीक्षा भी हो।

बहुत दिनों से मेरा ध्यान 'इधर-जा रहा था। १९२९ में 'त्यागभूमि' में 'जवाहरलाल' पर, एव राजपूताना के कुछ स्थानीय नेताओं पर, मैंने एक अध्ययन एव कुछ शब्द-चित्र लिखे। वे पसंद किये गये। उसके बाद १९३२ ई० में, जब मैं जेल में था, मेरा ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया। कुछ लिखने की इच्छा हुई। समय भी था, सुविधा भी थी। पर वहाँ अन्य विषयों का अध्ययन चलता रहा। अध्यात्मवाद जेल का प्राण है। उससे मैं गरीब कैसे छूट सकता था? बाकी समय मनोविनोद में निकल जाता। किन्तु जेल से आते ही मैंने गाँधी जी पर कुछ लेख हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे। पीछे भारत के हित में निकाले जाने वाले एक अमेरिकन मासिक के लिए अंग्रेजी में भारतीय नेताओं पर कुछ लिखने का निश्चय किया। दो लेख लिखे भी, पर वह पत्र निकल न सका। इसलिए फिर हमने हिन्दी में ही इस विषय पर एक पुस्तक लिखने का निश्चय किया। और अगस्त १९३२ से लेकर सितम्बर १९३३ तक—एक वर्ष से भी अधिक परिश्रम करके इसे लिख डाला। लिखने में तो आधा समय भी न लगा होगा। अध्ययन में बहुत समय गया। कभी-कभी मुझे ८-८, १०-१० घण्टे प्रति दिन इसके लिए परिश्रम करना पड़ा है। क्योंकि एक तो जिन नेताओं पर मुझे लिखना था उनमें से कई जीवित हैं और जीवित मनुष्य के जीवन पर कोई निर्णय देना उससे कहीं कठिन है जितना मृत पुरुष पर। दूसरे राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं के जीवन का उद्घापोह करना साहित्यकार की जीवन-समीक्षा से अधिक जटिल अथवा कठिन कार्य है क्योंकि कभी-कभी उनके जीवन की दिशा एव गति में ऐसे आकस्मिक परिवर्तन हो जाते हैं कि

पिछला सारा 'रेकर्ड' उलट जाता है।

एक पुस्तक में जीवनी के सब अंगों पर ध्यान दिया गया है। (अ) जीवन-कथा, (आ) जीवन का विश्लेषण एवं अध्ययन, (इ) सस्मरण (ई) शब्द-चित्र,—जीवनी की परिपूर्णता के लिए आवश्यक चारों बातें इसमें मिलेंगी। राष्ट्रियता के विकास एवं घटनावलियों के क्रम को स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक जीवनी के अन्त में जीवन-तालिका दी गई है।

इस पुस्तक के लिखने में सबसे अधिक प्रेरणा एवं सहायता मुझे 'अलकाफिर' की 'पिलर्स ऑफ् नेशन' नामक पुस्तक से मिली है। जिसके लिए मैं उक्त लेखक का आभारी हूँ। इसके आलावा लगभग २५० पुस्तकों एवं लेखों (जिनमें से कुछ की सूची अलग दी गई है) से जो सहायता मुझे मिली है उसके लिए भी मैं उनके लेखकों एवं विचारकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इस पुस्तक में जो अच्छाई है वह उनकी प्रेरणा का फल है और जो दोष हैं वे मेरी निजी अपूर्णताओं एवं त्रुटियों के परिणाम हैं। उदार पाठक हस की नाई अच्छाइयों का दूध पी लें और दोषों का पानी अलग छोड़ दें।

भजमेर
१-९-३३

}

श्रीरामनाथ 'सुमन'

भारतीय राष्ट्रियता का विकास

*Stone by stone to raise a sacred fane,
A temple, neither Pagod, Mosque nor Church
But loftier, simpler, always open door'd
To every breath from Heaven*

‘राष्ट्र’ का शुद्ध शाब्दिक अर्थ चाहे जो हो पर आज की दुनिया में जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में किसी देश में रहने वाले निवासियों की सामाजिक एकता का ही भाव नहीं होता वरन् देश का एक अपना व्यक्तित्व है, यह ध्यान भी रहता है। इस दृष्टि से देखें तो आधुनिक काल में १८५७ के भारतीय सैनिक विद्रोह से हमारी राष्ट्रिय भावना का जन्म होता है। यह ठीक है कि इस विद्रोह पर धार्मिकता का परदा पड़ा हुआ था पर वह केवल इसलिए कि भारतीय भावना स्वदेश और स्वधर्म को एक मिलाकर देखती थी। और थोड़ी बहुत मात्रा में वह क्रम आज तक चला जा रहा है।

पर भारतीय विद्रोह के बाद जब देश का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में आया और उनकी घोषणा के फल-स्वरूप धीरे धीरे पश्चिम का प्रभाव पश्चिमी ढंग की संस्थाओं से भारतीयों का परिचय बढ़ा तब भारतीयों के मन में भी पाश्चात्य शासन-प्रणालियों के अध्ययन एवं विवेचन की इच्छा उत्पन्न हुई। इस अध्ययन

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

ने आकाशाओं को जन्म दिया। इंग्लैण्ड, अमेरिका इत्यादि के इतिहासों में, दश के लिए जो दर्शन, जो घेदना और 'अपना देश, अपना शासन' की जो प्रेरणाएँ छिपी थीं उनको पढ़ सुन और गुनगुन भारतीयों के हृदय भी स्वतंत्रता के स्वप्नों से भरने लग। सार्वजनिक जीवन का जन्म हुआ और १९ वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में तो ये भावनाएँ-संस्थाओं का रूप भी पकड़ने लगीं।

प्रथम युग

१८८५ ई० में राजनीति को लेकर कांग्रेस का जन्म हुआ। इस संस्था ने भारतीय सार्वजनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अभिनय किया है। आरम्भ में तो यह सरकार और (भारतीय) जनता के बीच सहयोग के आधार को लेकर चली थी। इसीलिए गवर्नरों एव वायसरायों ने इस पक्ष में पानी डाला। पर सार्वजनिक मत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएँ शासन तंत्र की छाया में कभी पनप नहीं सकतीं। शासन संस्था (Executive Government) सदा अपने भौतिक दृष्टिकोण को, अपने सर्वाधिकार को लेकर चलती है, जब सार्वजनिक जीवन नैतिक आधारों पर खड़ा होता चाहता है, फलतः आवेदन निवेदन के मार्ग पर डरती डरती बढ़ने वाली इस संस्था के सम्बन्ध में भी वही बात पैदा हुई। शासकों की निरन्तर उपेक्षा गीरे काले के वण भेद ने आशावा के वे सुनहरे स्वप्न तोड़ दिये। निराशा आइ और पलू लगे। अपनी आत्मा की कीमत पर खरीदे हुए पुचकारों एव चारों से निराश भारतीय जनमत का पक्षी डैनों को फटकारकर उठा और मुक्त गगन में उड़ चलने की आकांक्षा उसके हृदय में पैदा हुई।

ज्यों ज्यों पक्षी सचेत हुआ, उसके बाहर उड़ जाने की आकांक्षा से पिंजड़े की दीवारें मजबूत होती गईं। इस जीवन और चेतना को कुचल कर मिटा देने पर शासकों ने कमर कसी, पर यह उनकी भूल थी

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

उनके सम्पर्क और उनके इतिहास ने ही जिस प्रवृत्ति को जगाया, और जो प्रत्येक प्राणी में जन्मजात है, स्वतंत्रता की वह नैतिक एवं प्राकृतिक प्रेरणा दमन के अश्रों से रक्त न सकी। उसने भाग में घी का काम किया। इसी समय जापान रूस युद्ध में जापान की विजय ने एशियाई देश में एक उत्साह भर दिया।

दूसरा युग

धीरे धीरे राष्ट्रीय जीवन का बालपन बाता, वैशोर आया। इस समय बंगाल स्वयं से जाग्रत एवं जीवित प्राप्त था। उसकी स्वतंत्रता की भावना बग-भग कुचलने के लिए (लार्ड कर्जन-द्वारा १९०५ में) उसके टुकड़े कर दिये गये। बात बंगाल के मर्मस्थल पर जाकर लगी। वह क्षुब्ध हो उठा। और जैसे उसकी सोई हुई आत्मा युग-युग से संचित गौरव को लेकर उठ खड़ी हुई, जैसे उसके जीवन में एक तूफान फट पड़ा। भारतीय राष्ट्रीयता दृढ़ और समन्वित होकर पहली बार अंग्रेजी शासन क्षमता के विरुद्ध तनकर खड़ी हुई। उत्पादक शक्तियों की दृष्टि से लें तो वैसा युग फिर हमारे राष्ट्रीय जीवन में न आया। बग भग में भारत ने साहित्य में, विज्ञान में, कला-कौशल में—प्रत्येक क्षेत्र में जिस अद्भुत भावावेश की अभूति की और उसके कारण जो सृजन हुआ वह फिर न हुआ। रवीन्द्रनाथ, अबर्नाद्वनाथ ठाकुर, वी० पल० राय, जगदीशचन्द्र बसु इत्यादि भारत एवं विश्व को उसी युग की देन है। भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में बग भग का स्थान लगभग 'रिनेसां'-जैसा है। इसने हमारा दृष्टि-कोण बदल दिया। और वह पहली बार सैनिक वेश में हमारे सामने आकर खड़ी हुई।

पर बग भग ने शक्ति की जो धारा हमारे जीवन में बहाई उसका उपयोग हम उचित रूप में न कर सके। निरन्तर एगन के साथ चलने वाली ठोस राष्ट्रीयता की जगह वह भाव प्रवाह के रूप में बदल गई। जिन लोगों के हाथ में राष्ट्र का नेतृत्व था वे इस धारा से लाभ न उठा सके, बल्कि

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

अपनी जीवन् हीनता, अपनी अर्मण्यता अपना जट्टरत से ज्यादा सार धारण और शक्ति रहने की प्रवृत्ति के कारण वे तट पर सडे हो गये, धारा आगे बढ़ गई। वे उसका नेतृत्व न कर सके।

यह हम माडरेट नेताओं—गोरखे, फीरोजशाह मेहता, सुरेंद्रनाथ इत्यादि—की बात लिख रहे हैं। देश का नेतृत्व इन लोगों के हाथ में

क्रान्तिकारी

था। दूसरी ओर ज्यादा व्याकुल हृदयों का क्षोभ, अपनी एक अलग की प्रेरणा और अलग की 'फिला स्फी' लेकर भारतीय क्रान्तिकारियों के रूप में फूट पडा। उनकी नीति जहाँ विस्तृत एवं व्यापक प्रयोग क अनुकूल न थी, क्योंकि उनके पास जनता के सामने रखा जा सके, ऐसा कोई कार्यक्रम न था, तहाँ उनकी जलन्त देश भक्ति, उनका आत्म-बलिदान एवं उनकी भावुकता एक आश्चर्य की भाँति भारतीय घातावरण म चमकी। इस विषय में इनकी प्रशंसा उन अग्रज अधिकारियों ने भी की है जिनपर उनके विनाश की जिम्मेदारी डाली गई थी।

पर जहाँ माडरेट नेता समय की प्रगति के अनुकूल अपने को न बना सकने के कारण पिछडत जा रहे थे तहाँ कार्यक्रम को अव्यावहारिकता

उग्र-दल

एवं अपूणता के कारण क्रान्तिकारी भारतीय आकांक्षा की पूर्ति न कर सकते थे। इसलिए इन दोनों के बीच इनके मिश्रण सा एक तीसरा दल भारतीय राजनीति में पैदा हुआ। माडरेटों—नरमों—ने, व्यग के तौर पर, इमे उग्रदल (Extremists) के नाप से पुकारा, यद्यपि इस व्यग को कोई आवश्यकता न थी। इस दल की क्रान्तिकारियों के साथ सहानुभूति तो थी पर इसने उनका मार्ग न अपनाया और एक रदता का स्वर लेकर भारतीय प्राण में आया। तिलक, राजपतराय, शिदिरकुमार घोष, अरविन्द इत्यादि इसके नेता थे। १९०७ की सूरत कांग्रेस में उस नरम और इस गरम दोनों दलों की टकरा हुआ। पर यह गरम या उग्रदल की प्रारम्भिक अवस्था थी।

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

१९०७ ई० से १९१८ तक हम इस दल को धीरे धीरे विकसित होता देखते हैं। १९१८ के बाद इसमें विशेष दृढ़ता आई क्योंकि तत्काले माउण्टे नेनाभा में से कह—गोखले, मैहता इत्यादि—का देशप्रेम ही हुआ था, कह (भूपेंद्रनाथ वसु इत्यादि) सरकारी नौकरों में चल गये थे और कह सार्वजनिक जीवन से अलग हो रहे थे। केवल सुरेन्द्रनाथ वसे थे पर उनमें जहाँ महान् बौद्धिक प्रतिभा थी तहाँ नैतिक साहस का अभाव था इसलिये मैदान बहुत करके खाली हो गया था और वह दिन दिन उग्र दल के हाथ में आता गया। महायुद्ध ने जो नई प्रेरणाएँ पैदा की, उनसे भी इस दल को सहायता मिली।

जब हम नरम गरम दोनों दलों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण और अध्ययन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारी राष्ट्रीयता के विकास में नरम गरम दोनों दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों हमारी राज-
 नैतिक के स्वाभाविक उपकरण हैं। वस्तुतः ये एक ही, आन्द्ोलन के दो पक्ष हैं। एक ही दीपक के दो परि-
 नाम हैं। पहला प्रकाश (light) का द्योतक है दूसरा गरमी (heat) का। पहला बुद्धि पक्ष है, दूसरा भाव पक्ष। पहला जहाँ कुछ सुविधाएँ, कुछ सहूलियतें प्राप्त करना चाहता है तहाँ दूसरे का उद्देश्य राष्ट्र में मानसिक परिवर्तन करना है।

परन्तु शुद्ध राष्ट्रीयता की दृष्टि से किसी दलित राष्ट्र को पहले उन वस्तुओं और भावों की आवश्यकता होती है जिन्हें लेकर चलने का दावा गरम दल करता है। बिल्कुल प्रारम्भिक अवस्था में तो भूमिका की, मिट्टी में खाद डालने की, जरूरत पड़ती है। नरमदल के प्रारम्भिक नेतृत्वों ने वह किया, उन्होंने जमीन तैयार की। पर जब पौधा उगा तो उसे गरमी की जरूरत हुई, प्रकाश भी आवश्यक हुआ। गरम दल की रगवाली का समय आया। स्वाभाविक राष्ट्रीयता के विकास के साथ उसका बीज बोने वाले नरमों का अन्त हो जाता है। आज वे राष्ट्रीय युद्ध में नगण्य से हैं।

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

घात यह कि स्वतंत्रता के युद्ध में, दलित राष्ट्र को पराधीनता के अधिकार से निकालकर स्वतंत्रता के प्रकाश में लाने में गरम दल, अपने गरम दल की प्रकृति के कारण ही, अधिक आग्रह्यक हो जाता है। स्वतंत्रता का प्रत्येक आधार घमण्डित मानसिक परिवर्तन और आत्मावलम्बन का मनोवैज्ञानिक निश्चय है। इस दृष्टि से सार्वजनिक जीवन में भाव प्रवाह लाने वाले आंदोलन का—मतलब गरमदल वाले का—दर्जा, युद्ध पक्ष को व्यक्त करने वाले नरम से कहीं बढ़ा चढ़ा है। इसलिए कि यह भावप्रवाह ही जनता को बल देता है, यह पराधीनता की वेदना उत्पन्न करता है, यह उसे आम-बलिदान की शक्ति देता है, यह उसमें दश के लिए पागल होने का वह भाव उत्पन्न करता है जो खतरों को नहीं देखता और जो बाधा-बध विहीन होकर सार्वजनिक जीवन में ताण्डव करता है और राष्ट्रीय व्यक्तित्व के निमाण में जहा जहा दुर्बलताएँ पाता है, काटकर फेंक देता है। इस दृष्टि में हमारे तिलक, दास, राजपत राय, जवाहरलाल हमारे शास्त्री और सप्रू से अधिक महत्वपूर्ण और अधिष्ठ उपयोगी ह।

हा, तो १९१८ के बाद भारतीय राजनीति में गरमदल के स्वर में अधिक दृढता आने लगी। महायुद्ध ने, जो दुर्बल जातियों की रक्षा, गरम दल का युग स्वतंत्रता और आम निर्णय के अधिकार के नाम पर लड़ा गया था, लोगों की स्वतंत्रता की प्यास को और प्रबल कर दिया था। देश भक्ति के भाव दिलों में पड़े रहे थे। भारत ने महायुद्ध में ब्रिटेन की जो सेवा की थी उसके कारण एवं उस समय की गई प्रतीक्षाओं के कारण युद्ध की समाप्ति पर उसने आशा के साथ ब्रिटेन की ओर देखा। इसी समय—बग भग के ठीक पन्द्रह वर्ष बाद—रील्ट ऐक्ट पास हुआ और पञ्जाब की वे घटनाएँ हुईं जिनसे भारत की आत्मा काँप गई। आशा के समय वज्रपात हुआ। पञ्जाब हत्या-काण्ड के रूप में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य का नग्न ताण्डव दरा इन्डिया की आत्मा में जो विष एवं

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

प्रवचना थी वह बाहर आ गई। भारत का स्वप्न भंग हो गया और इस स्वप्न भंग के समय, राष्ट्र के अत्यन्त मनोवैज्ञानिक क्षण में, भारतीय क्षितिज पर गांधीजी अपनी फिलासफी और अपना असहयोग का कार्य क्रम लेकर आये। भारत अपने पैरों खड़ा हुआ। आन्दोलन निवेदा का युग बीता। घटनाओं ने माडरेटों के किले को उखाड़कर फेंक दिया। यहाँ से भारतीय राष्ट्रीयता का तीसरा युग आरम्भ हुआ।

तीसरा युग

गांधी जी का प्रयोग भारतीय राजनीति में—आविर्भाव राजनीति में—एक नया प्रयोग था। यह शुद्ध नैतिक आधारों को लेकर खड़ा हुआ। गांधी का आगमन शरीर बल की जगह आत्मबल को प्रतिष्ठित किया गया। यह तो भारत के लिए कोई नई बात नहीं थी। पर इतने व्यापक क्षेत्र में शुद्ध आत्म बल का—नैतिक अस्त्रों का—प्रयोग भारत क्या, दुनिया के लिए एक बिल्कुल नई चीज थी। इसने राष्ट्रीय युद्ध की प्रधानतः सांस्कृतिक युद्ध बना दिया। भारतीय संस्कृति की 'स्परिट' एवं उसके व्यक्तित्व की रक्षा और विकास ही उसका उद्देश्य था। शताब्दियों के बाद सार्वजनिक जीवन में दृढ़ता से यह स्वर सुन पड़ा कि मनुष्य केवल रोटी खाकर नहीं जी सकता। भारतीय व्यक्तित्व अपने को भूल रहा था, गांधी ने उसे फिर जगाया। १९२० के बाद की हमारी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति बहुत बरके गांधी के व्यक्तित्व का प्रकाश है। इसमें गांधी का व्यक्तित्व और राष्ट्र का व्यक्तित्व जैसे मिलकर एक हो गया है। यदि ध्यान से देखें तो मालूम होगा कि यह हमारी राष्ट्रीयता के विकास में आश्चर्यजनक घटना है। राष्ट्र एवं युग पुरुष के एक में यों ओत प्रोत हो जाने से जो साधना गांधी की आत्मा में चल रही थी, वहाँ हमारे सामने व्यक्त हुई। एक अर्थ में राष्ट्र इस महापुरुष की आत्मिक साधना की एक प्रयोगशाला बन गया।

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

और गांधी के क्षितिज पर अवतीर्ण होते होते ही सार्वजनिक जीवन में जो जागृति आई वह अद्भुत थी और है । १९२४ के पहले का अद्भुत जागृति पर कोई आन्दोलन, विस्तारि पत्र प्रभाव दोनों दृष्टियों से, उसका मुकाबला नहीं कर सकता । इसके पहले के आन्दोलन शिक्षित वर्ग तक ही सीमित थे । अत्र जन समूह भी उसमें शामिल हुआ । 'क्लासेस' (वर्ग) से 'मासेस' (सर्व साधारण) तक की यह उत्पत्ति अध्ययन की चीज है । इसने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को जहाँ असीम शक्तियों प्रदान की जहाँ उसमें जीवन, बल एवं उत्साह का ज्वार आया तहाँ समूह के—'मात्र' के—साथ चलने वाली अघता एवं पागलपन भी आया ।

राजनीति में गांधी के धर्म प्रयोग एवं सत्य साधना में जहाँ असीम सभावनाएँ थीं (और ह), वहाँ उसमें असीम खतर भी थे (और ह) । यह कहा जा सकता है कि खतरों से डरकर दुनियाँ म कोई महान् कार्य नहीं हुआ और यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे महान् प्रयोगों का परिणाम, आगे चलकर, अच्छा ही होता है । पर हम जब खतर की बात कह रहे हैं तब हमारा मतलब उन बलिदानों से नहीं है जो प्रत्येक महान् कार्य की सफलता के लिए आवश्यक होते हैं । हमारा ध्यान दूसरी तरफ़ है और उसका जिक्र हम जरा विस्तार से करेंगे । इसी तरह दूसरी बात का जवाब यह दिया जा सकता है कि राजनीति 'सुदूर' को लेकर कभी नहीं चलती, वह 'नुरत' को, निरुद्ध —इमीजियेट की लेकर चलती है ।

जब हम खतरे की बात कह रहे हैं तो जन समूह को लेकर चल रहे हैं जो १९२० के बाद हमारे आन्दोलन का एक दृढ़ स्तम्भ बन गया है ।

बात यह कि राजनीति में इस प्रकार का धर्म प्रयोग जहाँ हमारे हृदयों को विशाल और उन्नत करने का दावा करता है तहाँ वह हमें एक ऐसी ध्येय में भी गिरा सकता है जहाँ से निकलना अत्यन्त कष्ट-साध्य हो

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

जाय। यह सब वस्तुतः इस बात पर निर्भर है कि जन समूह कैसा है और जिस जन समूह को लेकर हम प्रयोग करते हैं वह उसे किस रूप में ग्रहण करता है। ऐसे समय यह बात भूल जानी चाहिए कि किसी भी देश और काल में जन-समूह मुख्यतः पुरातन समय से चली आइ-हुई रूढ़ियों एवं सरकारों को लेकर ही चलता है। यह तात्त्विक विवेचनाओं से सम्बन्ध नहीं रखता, यह दुनिया की सतह पर होने वाली विविधताओं को सीधे सीधे ढंग से ग्रहण करता है। वह एक भिक्षुक को दुम्बी देकर उसे दो पैसे दे देता है और एक विधवा को दिल की भांग में जन्म भर तिष्ठतिल जलने के लिए छोड़ देता है। एक दिन वह जिस नेता को सिर पर चढ़ाता है और उसके चरणों में श्रद्धाजलियाँ अर्पण करता है उसे ही धर्मनि वाद फौसी के योग्य समझता है। एक ओर यह शत्रु सन्तों की सेवा करके सुखी होता है और दूसरी ओर शत्रु का रून पी जाने का मिष्ठान्त। परस्पर विरोधी सिद्धांतों एवं तरकों को जन समूह मानव जीवन के समय के रूप में ग्रहण कर लेता है और इस विवेचना में पटना नहीं चाहता कि यह रास्ता आत्मोन्नति की किस अवस्था तक ले जाता है। बुद्धि नहीं, विश्वास उसका अस्त्र है। विवेचन नहीं, परम्परा उसका ध्वजगता है। उसके धार्मिक इतिहास में उसके मार्ग का मनन करने वाले धार्मिक उदाहरण भरे पड़े हैं। हिन्दू हो या मुसलमान वह इन्हीं में पथ-प्रदर्शन—प्रकाश—ग्रहण करता है। जैसा कि हमें इस सिद्ध (जिसमें हिन्दू जन समूह बनता है) उपनिषद् की मूल्य प्रेरणाओं का अभाव नहीं चला। वह गोसाईं तुलसीदास एवं उन पुरातन जन श्रद्धालु प्रयोगों को लेकर चलता है जिनमें उसके योग्य मूल्य का—परम्परा विरोधाभासी—अभाव मिल जाते हैं। वह रामायण का नास्तिक विवेचना करके लिखने के समन्वय या सामन्त्रस्य करने नहीं करता। वह तो रामायण को रामायण की पूँज ल्याते-रामायण ही नहीं मानता है।

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

चरित की दुर्बोधता पर घृणा से मुँह भी फेर लेता है। विवेचक कहेंगे कि गोस्वामीजी के लिखने का यह अर्थ नहीं, वह अर्थ नहीं पर यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि गोस्वामीजी के लिखने का क्या अर्थ था। प्रश्न यह है कि समूह उसे किस अर्थ में लेता है क्योंकि उसी अर्थ का अनर्थ करने वाला समूह को लेकर हम राजनीति में चरना है।

इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब हमें मारुम होता है कि महान् उद्देश्यों की दृष्टि से जहाँ राजनीति में यह धर्म प्रयोग असीम सभाजनाओं से भरा हुआ है वहाँ वह पतरे से खाली नहीं। जन-समूह के लिए हिंसा-अहिंसा सुविधा का प्रश्न मात्र है आत्मोपयोग का साधन नहीं। यह ठीक है कि मनुष्य जान-बूझकर क्षमता नहीं चाहता पर जब उसमें जोश आता है और वह पागल हो जाता है तब वह इसे भूल जाता है। उसकी शक्ति और उसका प्रमाद दोनों उसके जीवन में साथ साथ चलते हैं। और भीड़ से बढ़कर मनुष्य के दिमाग पर असर डालने वाली—उमे पागल करने वाली दूसरी चीज नहीं। साधारण मनुष्य के लिए यही—सत्याग्रह—उमके उल्हाह का खोत्र है। इसी को देखकर वह अपने कर्तव्य का निश्चय करता है।

यसो जन-समूह धर्म की उस तात्विक महानता को नहीं समझ सकता जो गांधी की आत्मा में आज प्रत्यक्ष हो रही है—बोल रही है। भावावेश के दो पक्ष सच पूछें तो हममें से (जिन्होंने गाँधी को बिल्कुल अपना लिया है), भी बहुत ही थोड़े ऐसे निकलेंगे जो इन बातों को समझने का दावा कर सकें। इसलिए इस महान् प्रयोग के भागवेश में, जहाँ हम १९२१ में हिंदू मुसलमान को यों मिलते देखते हैं जैसे दो बिरुदे भाइ या किसी मगम पर मिलने वाली दो धाराएँ जहाँ हम मुसलमान को हिन्दू त्योहारों पर पान इलायची खाँदते और हिन्दू को मुसलमानो उत्सवों पर शबूत पिलाते देखते हैं तहाँ तीन वर्ष बाद ही एक-दूसरे के गल पर दुधारी चलाते भी देखते हैं। यह एक ही भावावेश

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

के दो पक्ष हैं। और दोनों ही सत्य हैं। ठीक वैसे, जैसे अधकार और प्रकाश, रात दिन, घुराइ भलाइ, सुद और शान्ति दोनों जीवन की दो दिशाओं को प्रकट करने वाले सत्य हैं। मानव-जीवन में चिर-काल से जो संघर्ष चल रहा है उसके यही दो पक्ष हैं। विवेकवान इनमें से श्रेष्ठतर को—प्रकाश के मार्ग को चुन लेता है पर समष्टि में—जनसमूह में, मात्रा की कमी-ज्यादती के साथ दोनों व्याप्त रहता है।

इसलिए जिस अर्थ में जन-समूह धर्म को लेकर चलता है उस अर्थ में वह राष्ट्रीयता का विधातक है। इस मिट्टी में राष्ट्रीयता का पौधा पनप नहीं सकता। राष्ट्रीयता का जन्म ही तब होता है जब विविध जातियाँ अपनी सत्ता को, अपनी विविध प्रवृत्तियों को राष्ट्र के महान् व्यक्तित्व में निमज्जित कर देती हैं। जबतक हिन्दू हिन्दू है और मुसलमान मुसलमान (उस अर्थ में जिसमें औसत दर्जे का आदमी अपने को लेता है) तबतक भारतीयता का दृढ़ आधार नहीं बन सकता। वह तब बनेगा जब हम न हिन्दू रहेंगे, न मुसलमान, भारतीय रहेंगे। इस भारतीय में वह सदाचार का भाव अपने-आप जा जाता है जो हिन्दू धर्म या इस्लाम की प्रेरक भावना है। राष्ट्रीयता तो समष्टि में व्यक्ति—समान में व्यक्ति—के निमज्जन की एक सीढ़ी है—एक 'प्रासेस' है। इस दृष्टि से देखें तो आज हम दो योद्धों के बीच पिस रहे हैं। एक विदेशी शासन का वास है और दूसरा धर्म (क बाह्याचार) से उत्पन्न अगणित रुद्धियों का। और सच कहे तो दूसरे की गुलामी पहले से कहीं भयानक है। वह जावन का सारा रक्त और रक्त पी जाती है,—जो राष्ट्रीयता एवं विश्व-कल्याण के पौधे को सींचने में लगता। धर्म (के इस बाह्याचार) ने हममें से स्वतंत्रता की भावनाएँ और वृत्तियाँ ही हर ली हैं। वह विदेशी और यह देशी गुलामी—दोनों मानसिक शक्तियाँ को दुर्बल करती हैं और स्वतंत्र विवेक के विकास को रोकती हैं। आज का हिन्दू धर्म या इस्लाम शुद्ध हवा में हमारे साँस लेने में भी बाधक है।

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

हमारी गुलामी हमारी इस प्रकार की धार्मिकता के विस्तार-समानान्तर चलती है। धमान्ध व्यक्तियों—फिर चाहे वे शाखा हा या धमान्धता बनाम राष्ट्रीयता मुझा—का सार्वजनिक जीवन पर नितना ही प्रभाव रहेगा उतना ही हमारी गुलामी गहरी होगी। विधर्म में स्वतंत्रता की जितनी 'स्पिरिट' होगी वह उतना ही राष्ट्रीयता के अनुकूल पड़ेगा। जैसे आर्य समाज, अपनी सारी दुर्बलताओं और अपूर्णताओं के साथ भी, राष्ट्रीयता का वातावरण उत्पन्न करने में सनातनधर्म (सारी अच्छाइयों के साथ भी) से कहीं अधिक सहाय्य हुआ है। ब्रह्म समाज आर्य समाज से भी अधिक अनुकूल पड़ता है। इसी प्रकार कमाल पाशा का नया इस्लाम मुस्लिम शासित समाज से इस्लाम से कहीं अधिक स्वतंत्रता के अनुकूल होगा। यह हो नहीं सकता कि एक ओर हिन्दू राष्ट्रीयता का स्वप्न लेखे और दूसरी ओर अपने अधिकारों पर खडा होने को उत्सुक 'अटूत' को क्रोध से, उपक्षा से ललकारे और दुरदुराये। वह राष्ट्रीयता, जो ऐसी अवस्था चलने देती है और उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, याच की भीत है। वह धर्म जो नारी को परदे में बंद करने के शास्त्रीय प्रमाण ढूँढता है और इस प्रकार राष्ट्र की असीम शक्ति को रेद करके, कुण्ठित करके रखना चाहता है, राष्ट्रीयता का शत्रु है। वह हमारी गुलामी को दब करता है हमारी बाढ को रोकता है। राष्ट्रीयता और यह धमान्धता एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिकूल है। इसी लिए इतिहास में हम देखते हैं—और आज भी प्रत्यक्ष देख रहे हैं—कि जो दल धर्म में जितना ही कट्टर होना है वह राजशक्ति का उतना ही कट्टर एवं प्रबल समर्थक होता है। वस्तुतः राज्य एवं इस प्रकार की धमान्धता दोनों मानवी आत्मा की अन्त प्रेरणा और अन्त स्वीकृति पर नहीं, भौतिक बल पर, 'फोर्स' पर आश्रित हैं और जहाँ धर्म के बाह्याचार की रक्षा करते हैं वहाँ धर्म की आत्मा को, 'स्पिरिट' को (जो सदाचार के अतिरिक्त दूसरी चीज नहीं हो सकती) पगु एवं कुण्ठित कर डालते हैं।

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

आज भारतीय मुसलमान, हिन्दुओं की अपेक्षा, विदेशी सत्ता के अधिक शक्तिमान मित्र हैं और राष्ट्रीयता के उसी मात्रा में कम सहायक हैं। इसका कारण यही है कि वे हिन्दू की अपेक्षा विचार स्वातन्त्र्य में दुर्बल और कट्टरता में बड़े हुए हैं। हिन्दुओं में लें तो आज वणाधमसय विदेशी शासन का सबसे शक्तिमान मित्र है। इसका एक ओर भी कारण है। धर्म का जो वर्तमान विस्तार है वह सत्ता को लेकर ही है। राजा रइस, धनी व्यापारी, ताबुकेदार के आश्रय में ही वह पलता है। परम्परागत धर्म में अगणित कट्टर ब्राह्मण इनके सहारे पल रहे हैं और उस कट्टरता एवं परम्परा के बीज आसपास के वातावरण में, माताओं में तथा उनके रूप में अगली सन्तति में रोते जा रहे हैं। जबतक यह सत्ता है, तभी तक यह कट्टरता है। उनको आश्रय देने वाली जो सत्ताएँ हैं वे शुद्ध राष्ट्रीय पक्ष के साथ खड़ी नहीं हो सकती—और खड़ी भी हों तो ज्यादा दूर तक चल नहीं सकती क्योंकि वे जानती हैं कि जो सर्वग्राही राष्ट्रीयता आज ब्रिटिश शासन का, विदेशी राज का विरोध कर रही है वह सफल होने पर उन्हें भी न छोड़ेगी।

इसलिए हम देखते हैं कि वणाधमसय तथा इसी प्रकार की अनेक धार्मिक संस्थाएँ एवं उनसे भी अधिक जन उल रखने वाला असंगठित समूह सर्वग्राही राष्ट्रीयता शुद्ध और सर्वग्राही राष्ट्रीयता को—वह राष्ट्रीयता जो की आवश्यकता सब क्षेत्रों में ओत प्रोत हो—स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अपनी रक्षा की दृष्टि से उनका यह भय ठीक ही है कि यह सब आन्दोलन धम की जड़ (जिस रूप में वे धर्म को लेते हैं) पर कुठाराघात करने वाले ह। किसी देश में क्रांति या तीव्र जागृति की लहर तब जाती है जब दृष्टिकोण एवं मानसिक संगठन (mental make up) में एक दम परिवर्तन हो जाता है। यह बदला हुआ दृष्टिकोण प्रत्येक वस्तु का नया मूल्य आँकना चाहता है। इसमें पुरानी निधियाँ, पुरानी व्यवस्थाएँ बहुधा चूर चूर हो जाती हैं। यह

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

प्रत्येक चीज की देगजर प्रकृत करता है—पेसा क्यों, वैसा क्यों नहीं! और प्रश्न करके ही नहीं रह जाता, उसका उत्तर भी चाहता है। इसलिए जब राष्ट्र में चेतना आती है, जब वह जगता है तो उस जागृति में जो-कुछ जीर्ण-शीर्ण या न दिक्ने—जैसा होता है, धूल में मिल जाता है और इस मिट्टी से नूतन का निमाण होता है। राष्ट्र का एक निज का व्यक्तित्व होता है, वह एक मनुष्य के समान ही है। इसलिए यह सभ्य नहीं कि राष्ट्र शरीर के एक अंग में हरकत हो और दूसरा निश्चेष्ट रहे। इस जागृति में हम टुकड़े नहीं कर सकते। और वह जागृति बहुत कच्ची एवं अस्थायी है जो राजनीतिक क्षेत्र में तो जोधी की तरह आती है पर धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र की ओर आँस नहीं उठाती। पूरा जागृति वह है जो प्रत्येक क्षण में उथल-पुथल करती है।

इस दृष्टि से विचार करते हैं और भारतीय दलों एवं उनके नेताओं की देखते हैं तो एक अश्चर्यजनक दृश्य दिखाई पड़ता है। एक 'लिबरल'-नरम—जो सामाजिक मामलों में आगे बढ़ा हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। एक ही मनुष्य जीवन के एक क्षेत्र में गरम, दूसरे में नरम है। जीवनमें सामंजस्य नहीं। इसी प्रकार एक उम्र राजनीति में तो आगे से आगे चलनेवाले ढल के साथ है पर सामाजिक या धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप देखकर उपन पड़ता है। वह राजनीति में गरम है और समाज-सुधार के क्षेत्र में नरम है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सामंजस्य नहीं। हमारी राष्ट्रीयता की यह एक अत्यन्त विषम समस्या है। राष्ट्रीय जागरण की दृष्टि से जन-मेवक के ये दोनों 'टाइप'—प्रकार—अपूर्ण हैं। सच्चे राष्ट्र-सेवक का सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियाँ एक-सतह पर होती हैं—सब में सामंजस्य होता है क्योंकि उनके जीवन का आधार एक ही, अपने में परिपूर्ण, जागृति है। राष्ट्र-निर्माता के लिए यह परम आवश्यक है कि वह परम्पराओं के जाल से बाहर हो और धार्मिक अन्ध-विश्वास या कट्टरता

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

से दूर। अपने परिचित एवं निरुद्ध के नेताओं को लें तो जवाहरलाल

एवं मोतीलालजी राष्ट्र-सेवक के सचे नमूने हैं।

सवातम नमूना इनमें सिवा राष्ट्रीय भावनाओं के दूसरी भावनाएँ

नहीं। ऐसा नहीं कि आधा दिल उन्होंने देश को सौंपा हो और आधा

धर्म को—धार्मिक रुढ़ियों को। इसलिये भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण

में नेहरू द्वय, हमारे तिलक, मालवीय, राजपतराय इत्यादि से कहीं

उज्ज्वल पक्ष लेकर आते हैं। मोपला विद्रोह उन्हें अपने पथ से हटा नहीं

सकता; शुद्धि और तस्लीम की आँधी में वे अचल हैं। इनकी राष्ट्रीयता एक

झौंसे जलने गले दीपक की तरह हमारे राष्ट्र के मानस-मन्दिर में जल रही है।

इतनी यातें कर लेने के बाद हम निष्कर्ष निकालने बैठें तो इस

निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि अभी हमारी राष्ट्रीयता अपने में परिपूर्ण नहीं हो

पाई है। पर उसका विकास प्रत्यक्ष है। और विकास

विकास-रेखा

की दृष्टि से उसे तीन युगों में बाँट सकते हैं।

१८५७ से १८८० तक का युग तो इस जागृति का भूमिका-पक्ष है।

१८८० से १९०७ तक शुद्ध आन्दोलन निवेदन का युग है। यह राष्ट्रीयता

का बचपन है और इसके पालक पोषक शुद्ध 'लियरल' हैं। १९०७ ई० से

देशोत्तर आता है। इसमें बचपन की ही प्रधानता है और 'लियरल' ही

अन भी इसके अभिभावक हैं पर इसमें उग्रता की—निर्भीकता की एक

विशिष्ट भाव धारा भी यह चली है। यहाँ से जिसे उग्र दल कहा जाता है

यह भी, किंचित सक्षेप रूप में, सामने आता है। १९०७ से १९२० तक

का काल इस उग्रदल के क्रमिक विकास का काल है,—स्वर में धीरे धीरे

दृढ़ता आती है। आन्दोलन की असफलताएँ एवं निराशाएँ राष्ट्रीयता में

आत्मावलम्बन की प्रवृत्ति पैदा करती हैं। १९२० में तीसरा—आत्मा-

वलम्बन का युग शुरू होता है जो अभी तक चल रहा है। असहयोग एवं

सत्याग्रह इस युग के दो व्यापक एवं शक्तिमान आन्दोलन हैं जिनके

कारण भारत में व्यापक उद्वेलन हम देखते हैं। इनमें राष्ट्रीयता

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

अत्यन्त दृढ़ स्वर में योशनी है, वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। इसमें असीम बल और भागवेश है पर अब भी वह मिश्रण नहीं हो पाई है। अब भी उसमें बहुत मिश्रण और खोट है। चौथा युग यह होगा जिसमें हम हिन्दू और मुसलमान होकर आन्दोलन में शामिल न होंगे, बरन् केवल भारतीय होकर—मनुष्य होकर। कहा नहीं जा सकता, यह युग कब आयेगा। पर जितनी जल्दी वह आये, उतनी जल्द भारत का उद्धार है।

अस्पृश्यता पर जो प्रहार हो रहा है, परदे का जो विनाश हो रहा है वह इस युग को नजदीक लावेगा। ये परिवर्तन और सुधार राष्ट्रीयता का पल मजबूत करते हैं। पर धर्म के नाम पर इन आन्दोलनों को करने में बड़ा खतरा है। आगे जाकर वे फिर नई रूढ़ियों पैदा करेंगे और स्वयं भी रूढ़ियों में बदल जायेंगे। हमें अस्पृश्यता का पाप इसलिए दूर करना चाहिए कि वह राष्ट्रीयता के विकास में एक बड़ी बाधा है। यदि इस दृष्टि से इस आन्दोलन को चलावें तो आज जो वह केवल हिन्दुओं का प्रश्न बन गया है उसकी जगह वह राष्ट्र का प्रश्न बन जाता। और जब गांधी ने उसे कांग्रेस-कार्यक्रम में स्थान दिया तो निश्चय ही उसका यही तात्पर्य रहा होगा।

×

×

×

राष्ट्रीयता के विश्वास का जो खाका हमने ऊपर दिया है वह उन नेताओं के समक्षे बिना नहीं समझा जा सकता जिन्होंने उसको वर्तमान रूप तक पहुँचाने का काम किया है। विचार धाराएँ आन्दोलन में व्यक्तित्व उनको लाने वालों से अलग नहीं की जा सकतीं। बिना भगीरथ के व्यक्तित्व को जाने भागीरथी का अर्थ समझना व्यर्थ का प्रयास है। इसलिए, इसी दृष्टिकोण से, इस पुस्तक में राष्ट्र निर्माता नेताओं के जीवन की समीक्षा की गई है।

का ठीक तरह से

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

अर्थपूर्ण करने पर हमें मालूम होता है कि कय-कय कौन-कौनसी धाराएँ हमारी राजनीति में—राष्ट्रीय जागरण के भाव-सागर में, भाई ।

अब दो शब्द उन नेताओं के सम्बन्ध में भी, जिन्हें इस पुस्तक में रखा गया है । राष्ट्र निमाण का क्रम—'प्रायेस'—इतना जटिल एवं उलझा

राष्ट्र निमाणा के चार प्रकार हुआ (Complex) होता है कि उसके सम्बन्ध में दो दो चार-चार कह देने के समान कोई स्पष्ट एवं दो टूक निर्णय नहीं किया जा सकता । न जाने

कितने सस्कार, कितनी विचार धाराएँ, कितनी प्रेरणाएँ उलझी हुई उसके साथ चलती हैं । उसके लिए भावावेश आवश्यक है, उसके लिए विचार विवेक आवश्यक है, उसके लिए पहाड़ को फोड़नेवाला धैर्य एवं उद्देश्य का स्थायित्व (Continuity of purpose) आवश्यक है । इन सब बातों पर विचार करके राष्ट्र निमाता को भी चार श्रेणियों में विभाक्त किया जा सकता है—

१—वे जो आरम्भ में चुपचाप जमीन तैयार करते हैं । बहुधा उनकी चाल बहुत धीमी होती है । इसलिए वे उन जन-समूह को निगाह में कम आते हैं । वे नींव में षकरियाँ डालने का काम करते हैं । जैसे स्वामी विवेकानन्द, दादाभाई नौरोजी, दिग्विजय कुमार घोष, लालमोहन घोष आदि ।

२—वे जो देश में भावावेश लाते हैं । पराधीनता की वेदना का अनुभव कराने में इनकी अतीव आवश्यकता है और इस दृष्टि से गुलाम देश की राजनीति में उनका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । वे राष्ट्रीयता का बीज बोते हैं और लोगों में राष्ट्रीय भाव उत्पन्न करते हैं । जैसे तिलक, मालवीय, राजपतराय, चित्तरजनद्रास इत्यादि ।

३—वे जो दूसरी श्रेणी में उल्लिखित नेताओं के भावावेश का उचित उपयोग करके राष्ट्रीयता को एक ससृजित, सगठित एवं

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

शक्तिमान रूप देते हैं। जिनमें भावावेश भी होता है और साथ ही निशुद्ध राष्ट्रीय विवेक भी। जैसे मोतीलाल, जवाहरलाल इत्यादि।

४—वे जिनके पास कोई लडाऊ (militant) कार्य मम नहीं होता पर जो अपने वैध प्रयत्नों से राष्ट्र की शासन प्रणाली के गढ़ों में सहायक होते हैं। चूंकि राष्ट्र निर्माण के सीधे क्षेत्र में वे नहीं आते इसलिए हम उन्हें विधायक राजनीतिज्ञ (Statesman) के नाम से पुकारते हैं। जैसे शास्त्री, सन् इत्यादि।

इनके अलावा एक प्रकार के राष्ट्र निर्माता और होते हैं जो सीधे राजनीति में न आकर ज्ञान की अन्य शुद्ध शाखाओं द्वारा राष्ट्र निर्माण का अदृश्य कार्य करते हैं। जैसे रवीन्द्रनाथ, जगदीशचन्द्र बसु, सी० वी० रमन इत्यादि।

इन परिभाषाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार तिलक, मारुतीशर्मा, लाजपतराय, दास भावावेश की दृष्टि से, और मोतीलाल, जवाहरलाल शुद्ध राष्ट्रीयता की दृष्टि से हमारे राष्ट्रनिर्माता हैं। गांधी को हम केवल राष्ट्रनिर्माता नहीं कहते, वह युग पुररूप है। तत्पश्चात् वह विश्व-पुररूप है पर अपनी असाधारण व्यक्तिगत साधना एवं शक्ति के बल पर, और इस लिए कि परिस्थिति ने भारतीय राजनीति को उसकी प्रयोगशाला का रूप दिया, हमारी राष्ट्रीयता के साथ सम्बद्ध हो गये। वह राष्ट्रनिर्माता के फर्दी ऊँच है पर भारतीय जाति में उनका व्यक्तित्व इतना ओतप्रोत है कि उन्हें राष्ट्रनिर्माताओं में सबसे पहला स्थान देना पड़ेगा।

इन सात नेताओं के अलावा नीति और—मुहम्मदअली तथा पटेल संघु—इसमें आये हैं। इन्हें हम शुद्ध राष्ट्रनिर्माता नहीं मान सकते। पर इनको क्यों लिया। राष्ट्रनिर्माण में इनका अपना महत्वपूर्ण स्थान है।

मुहम्मदअली ने मुसलमान को नया रूप देने के श्रेय की—इसमें वह सफल नहीं हुए, कुछ अपने सत्तारों के कारण

भारतीय राष्ट्रीयता का विकास

कुछ अति भावुकता के कारण और कुछ परिस्थिति के कारण। फिर भी उनका स्थान बिलकुल अलग है। विठ्ठलभाइ पटेल हमारी राजनीति के चाणक्य हैं। वह अपने ढंग के एक ही नेता हमारे बीच हैं। उन्होंने भारतीय पार्लियामेण्टरी सस्था के विकास में बड़ा काम किया है। भारतीय राजनीति की तह में वह एक शक्तिमान व्यक्तित्व है। इसी प्रकार बलभ-भाई श्रेष्ठ राष्ट्रीय योद्धा के आदर्श हैं। उनमें राष्ट्रीयता का प्रखर एवं सतेज रूप विकसित हुआ है। विख्यात गांधीवादियों में शुद्ध राष्ट्रीयता के समीप उनसे अधिक और कोई नहीं पहुँचता। ये तीनों हमारे राष्ट्र-निर्माण के शक्तिमान आधार हैं पर राष्ट्रनिर्माता नहीं हैं। इसलिए अभी इन्हें अलग ही—'उपसहार' में—रखा गया है।

एक प्रश्न किया जायगा—ओर न किया जाय तो किया जाना चाहिए कि मैं विवेकानन्द, दादाभाई, सुरेन्द्रनाथ को क्या भूल गया ?

एक प्रश्न ?

उत्तर यह कि मैं इन्हें भूला नहीं हूँ। मेरी आत्मा के निकट वे बदनीय हैं पर चूँकि पुस्तक हिंदी में जीवन

लेखन का एक बिलकुल नया ढंग लेकर चली थी इसलिए—प्रकाशक की सहमति से—यही व्यावहारिक समझा गया कि पहले प्रयत्न में उन्हें ही लें, जो वर्तमान पाठक के निकट अधिक परिचित ह। इसका यही एक कारण है—यदि इसे कारण कहा जा सके।

श्री रामनाथ 'सुमन'

हमारे राष्ट्रनिर्माता

लक्ष्माय तिरुक्क

We know of no other Indian who has made greater personal sacrifices for his country than Mr. Tilak

—SHYAMJI K. VARMA

‘हम किसी दूसरे भारतीय का नहीं जानते जिसने श्री नित्यक की अपेक्षा देश के लिए अधिक व्यक्तिगत त्याग किये हों ।’

—श्यामजी कृष्ण वर्मा

*He was a man, take him for all in all
I shall not look upon his like again*

—एक—

जीवन की कुर्जी

बहुत वर्षों की यात है, ठीक समय यात नहीं। बम्बई में ऐतिहासिक अवेपणा करनेवाले विद्वानों की सभा हो रही थी। अपने अपने विषय पर अधिकार रखनेवाले बड़े-बड़े विद्वान् आये हुए थे। उस सभा में लोकमान्य ने 'गालिडियन सस्कृति' तथा 'भारतीय पुर ईरानी सभ्यता में साम्य'—इन विषयों पर अत्यन्त गवपणापूर्ण व्याख्यान दिया। उसे व्याख्यान का विद्वानों पर ऐसा प्रभाव पडा कि अध्यक्ष ने उनसे कहा—
“मि० तिलक, आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। परमात्मा ने आपको ऐसी प्रतिभा दी है कि यदि आप—उसे ऐतिहासिक अवेपण के काय में ख्यात तो आपकी कीर्ति ससार में फैल जाय। इसे छोड़ आप राजनीति के दलदल में क्यों पड़े हैं?”

तिलक का चेहरा एकाएक चमक उठा। बोले—“भारत माता बौद्ध नहीं है। स्वराज्य होने पर मुझ जैसे हजारों पंडित पैदा हो जायेंगे। आज तो देश की पुकार पर दौड़ पडने की जरूरत है। आज तो प्रत्येक भारतीय का यही कर्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि, शक्ति और सर्वस्व स्वराज्य के लिए अर्पण कर दे।”

यात साधारण है, बहुत छोटी। पर साधारण होकर भी यह असाधारण है और छोटी होकर भी महान है। असाधारण इसलिए नहा कि

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इसमें व्यक्तिगत महत्वानुभावों के त्याग का आभास है और महान इसलिये नहीं कि वह महानता की ओर ले जाती है। असाधारण और महान स्वयं तिलक के सम्पूर्ण जीवन की दृष्टि में। इस छोटी-सी बात में उनके सम्पूर्ण विविधतामय जीवन का प्रतिबिम्ब है। यहाँ हम उस जीवन की कुँजी पाते हैं जो अपनी कर्मण्यता में अनासनि का—एक-एक-एक भारतीय राजनीति में छोड़ गया है और जो सदा सघर्षों में, कठिनाइयों में फूला फूला और जिसने कभी अपने लिये यह फूलने फूलने की चाह नहीं की और आगे बढ़कर बड़े तो कहें कि जो फूलने में भी उदा और फूलकर शूद्र जाने में भी खुश। इसीलिये निराशाओं के बीच भी जो निराश नहीं और कठिनाइयों के बीच भी जो रणोन्माद से तेजस्वी है। इस 'छोटी-सी' घटना में उसका जीवन की भूमिका, अत्यन्त सतृप्त होकर हमसे बोलता है। और इसके शब्द बिल्लाकर कहने हैं—“राजनीति में उसे खूब नहीं वह उसका क्षेत्र नहीं, फिर भी उसने अपना क्षेत्र छोड़ दिया और उसे अपना लिया क्योंकि भारत की वर्तमान-दशा में—यही—सबका क्षेत्र है। क्योंकि माता की पीड़ा और गुलामी जयतक है तबतक क्षेत्रों के चुनाव का कोई प्रश्न उठ नहा सकता। तबतक जो सबका क्षेत्र है, वही मेरा भी है। माता नीरोग और स्वाधीन हुई और मैंने फिर अपना, वही अपने ही अन्दर अपने को पाकर संतुष्ट होजानेवाग, पिछा-सेवन का क्षेत्र अपनाया।”

राजनीति को अपनाकर भी, इसीलिये, वह जीवन राजनीति में बह नहा गया। उसने उसपर शासन किया और जो कुछ किया मोह रहित होकर, निर्लिप्त-सा, किया और जय समय आया तो प्रभु के चरणों में बिना किसी शिकायत के उसी शान्ति के साथ, अपना चोला उतारकर रख दिया।

यह थे तिलक !—१९२० तक हमारे राष्ट्र के कर्णधार और अपने समय में शायद सबसे अधिक लोक प्रिय नायक हमारा 'लोहमान्य' !

पहली झोंकी

पचास की लज्जाजनक घटनाएँ घट चुकी थीं। लज्जाजनक उधर भी, इधर भी—दोनों के लिए, नाक रगड़वाने और नाक रगड़ने वाले—दोनों पक्षों के लिए।—यूरोप के भीषण रोमाचकारी इतिहास में जिसके उदाहरण मिलते हैं पर एशियाई इतिहास में जो अलभ्य सा है, वही दृश्य अभी-अभी राष्ट्र देव्य चुका था,—सदा से राज-भक्ति और सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध राष्ट्र। उसकी कुभवर्णी नौद में १८५७ के बाद—६२ वर्ष बाद यह एक व्याघात उपस्थित हुआ था। वह करवटें ले रहा था। इस बार चोट सीधे कलेजे पर लगी थी। इस बार उसकी सोई, कुचली, मनुष्य होने की भावना पर प्रचल आघात हुआ था, इसीलिए इस बार वह तिलमिलाया। शायद उसकी कला की चरम सीमा तक पहुँची हुई सहिष्णुता के सागर में चटान का यह टुकड़ा भी डूब जाता पर इस बार आक्रमण अनपेक्षित था और उस समय हुआ जब लोग उसके लिए बिलकुल तैयार न थे, जब उसकी सब से कम आशा थी। जब हम बहुत अधिक आशा करके मिस्त्री के मुँह की ओर देख रहे हों तब उसकी ओर से सूखा जवाब मिलने पर भी चोट लगती है। फिर यहाँ तो जवाब में पत्थर मिला था। यह वह चोट थी जो चमड़े के आवरणों को पार कर गई और मनुष्य में जो सबसे मूल्यवान और कोमल चीज होती है उसे उसने बेध दिया। इस समय भारत की आत्मा छटपटा रही थी।

×

×

×

गरमी के दिन थे। हवा के नाम पर उस दिन लह भी न थी। जान पड़ता था शरीर उबल जायगा। बनारस में, यों भी, गरमी ज्यादा पड़ती है—उस दिन तो सदा से ज्यादा थी। १९२० का साल था और, भूलता नहीं तो शायद, २९ मई थी। उन दिना आल्ड्रिडिया

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

कांग्रेस कमिटी की बैठक बनारस में हो रही थी और उस मिलजुल लोकमान्य (तिलक), लालजी (लालपतराय) तथा और कई नामों पर थे । उस दिन शाम को टाउनहाल में लोकमान्य के व्याख्यान का प्रारंभ किया गया था । लोकमान्य का शुद्धों के दिलों पर जो असर था, उसमें वैचैनी और भी बढ गई थी, इसलिए दिन और भी न कना था । खर, राम राम करके शाम हुई, सभा हुई । श्री भगवान्दासजी सभापति थे । लोकमान्य योग्ने उठे, चौड़ा छलाट, घनी मूछे, दृढ़ व्यक्तक दुडुओ और क्या वह रह है मानो उमे अच्छी तरह जानने-समझने वाले ओठ । मुँह पर फदिनाइया से भरे उनके जीवन का सारा इतिहास झलक रहा था । किसी बात को तह तक धुस जाने वाली ओँखों क नीव एव ललाट पर की रेखाओं मे स्पष्ट था कि राजनीति को अथ से इति तक इस व्यक्ति ने उचार उचार कर देखा है ।

लोकमान्य जत्र बोलने खड हुए तो उसी समय उन्होंने सभापति से पूछा कि मुझे किस विषय पर बोलना है । भगवान्दासजी ने राजनीति (राजनीति) पर कुछ कहने का अनुरोध किया । उस दिन पहली बार मैंने लोकमान्य का भाषण सुना । वह हिन्दी में बोले थे, इसलिए भाषा तो वैसे न थी पर विषय पर उनका असाधारण अधिभार वहाँ दता । अमृतसर कांग्रेस में प्रतिसहयोगी नीति की जो चर्चा उन्होंने चलाई था, उसपर भी उन्होंने यहाँ प्रकाश डाला और प्राचीन भारतीय राजनीतिक सिद्धांतों के प्रकाश में उसका विवेचन किया । उनके भाषण में सुरेन्द्रनाथ की वाग्मिता न थी, न विपिनचंद्र पाल की, वह सघन जलद पटल से कडकनेवाली, त्रिजली की कडकडाहट थी । पर उनके शब्द चुने, सीधे सरल और विषय-बोधक थे । भावना का तीव्र प्रवाह उनमें न था, पर उसपर शुष्क तार्किकता एवं गभीर त्रैदिकता का बोझ भी न था । कहने का सीधा सादा और प्रभावशाली ढंग था—फिर भी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसके साथ ही भाषण के ढंग में कुछ पंसी बात जरूर थी जो दिल

को खींचती थी और हमारे सिर उसके चरणों में झुक जाते थे ।

राजनीति से मेरे परिचय का यह आरम था, और इस समय लोकमान्य, केलकर, खापर्डे इत्यादि एकत्र थे । इसलिये मैंने इसे अपने श्री गणेश का सौभाग्य माना कि एक ही जगह इतने देशभक्तों के दर्शन होगये ।

पर इन सब के बीच लोकमान्य मेरे स्मृति पट पर जैसे चमके वैसा दूसरा कोइ नहीं चमका था । निराशा की अंधियारी और जीवन के इस परिवर्तन काल में उनसे जो प्रकाश मिला वह थापू—गांधी जी—के अतिरिक्त दूसरे किसी से न मिला ।

जीवन में मैं एक ही बार उनके चरणों के पास बैठा, एक ही बार उनका व्याख्या सुना । कभी उनके घनिष्ठ सम्पर्क में आने का मौका भी न मिला फिर भी नेताओं में उनके प्रति मेरी जो आत्मीयता—निकटता थी वह शायद ही किसी के प्रति हुई हो । जिस दिन उनके देहावसान का समाचार सुना, कलेजा धरु होगया । एक बार तो रोना भी न आया—बाद में खूब रोया । गणेश जी के अतिरिक्त और किसी की मृत्यु पर मुझे इतना अभाव अनुभव नहीं हुआ ।

इसी से मैंने समझा कि लोकमान्य का जीवन उनके व्यावहारिक पत्र लौकिक इतिवृत्त से भी ऊँचा था,—उसमें कुछ ऐसी घात अश्रय थी जो युवकों के हृदय को छूती और उसके अन्दर अत्यन्त शक्तिमान देश प्रेम को जगाती थी ।

मेरा यह अभाग्य भी है और सौभाग्य भी कि मेरे लिए उनका यह प्रथम दर्शन ही अन्तिम दर्शन था ।

जीवन-कथा

बलवन्तराव गगाधर तिलक का जन्म कोंकण प्रांत के रघागिरि में, सदीया गोरे के घर पर, २३ जुलाई १८५६ (आषाढ कृष्ण ६ सोमवार शक १९७८) को माता पार्वती बाई के पेट से जन्म

हुआ था। बलवन्तराव अपने माता पिता की चौथी सन्तान थे। इसके पूर्व तीन लड़कियाँ हो चुकी थीं। उनके पिता श्री गंगाधर रामचन्द्र तिलक पहले नहीं एक स्कूल में अध्यापक थे, बाद में याता और प्ला में स्कूलों के असिस्टेंट डिप्टी-इन्सपेक्टर रहे। वह एक मान्य अध्यापक थे और छात्र उन्हें बहुत मानते थे। उन्होंने व्याकरण और त्रिकोणमिति पर एकूकी पुस्तकें भी लिखीं और प्रकाशित की थीं। गणित और प्राच्य शास्त्रों के अध्ययन की प्रवृत्ति बलवन्तराव में पैतृक संस्कारों से ही पैदा हुई थी। इनके पिता बड़े ही कर्मनिष्ठ पुरुष थे।

तिलक का नाम मद्यपि बलवन्तराव था, तथापि उनका जन्म नाम, प्रपितामह एवं कुलदेव के नाम पर, 'केशव' रखा गया था। किन्तु बचपन में घर में पुकारने का जो छोटा 'वाल' नाम पड़ा वह सबसे अधिक प्रचलित हुआ और उनके नाम व साथ मिलकर स्थायी हो गया।

बचपन से ही पिता इन्हें संस्कृत के श्लोक याद कराने थे। वह एक श्लोक याद करने पर एक पाई पुरस्कार दिया करते थे। १८६१

की विजयादशमी को, ५ वर्ष की अवस्था में, या शिक्षा-दीक्षा पाठशाला में विठाये गये। इनके आरंभिक गुरु भिकाजी कृष्ण पटवर्धन थे, पर-पाठशाला के अपेक्षा कर पर ही इनकी पढ़ाई विशेष रूप से होती रही। १८६४ में यशोपवीत हुआ। इसके पहले ही (८ वर्ष की अवस्था में) भिन्न तब

गणित, रूपावली, समासचक्र, आधा अमरकोश और ग्रहकर्म का बहुत-सा भाग यह सीख तथा कण्ठस्थ कर चुके थे।

दस वर्ष की आयु में 'बाल' पिता के साथ पूना आये और सिटी स्कूल में भरती हुए। इसी साल इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। सिटी स्कूल में दो वर्ष में तीन कक्षाओं की पढाई समाप्त हुई एवं चतुर की। बाल लडकपन से ही तीव्र बुद्धि थे। पर इसके साथ ही इनमें हठीलपन भी था,— इसमें इनमें विनय का अभाव था और अध्यापकों से प्रायः चख-चख होती रहती थी।

छ इस विषय में श्री कृष्णाजी आराजी गुरुजी लिखते हैं—

“उस (शिष्य की) ओर से गणित का प्रश्न लिखाया जाने पर ये (बलवन्तराव) उसे जवाबी हल करने लगते थे - इसपर जब वह इन्हें स्लेट पर लिखने को कहता तो ये तत्काल उत्तर दे उठते कि “इसमें स्लेट की क्या आवश्यकता है ?” उसी ओर से स्मरण-पुस्तिका (नोटबुक) लाने की आज्ञा होने पर ये तत्काल उसकी अनावश्यकता सिद्ध करने लग जाते थे। यदि उसने काले तर्पे पर हिसाब करके दिखाने को कहा तो चाक से हाथ खराब न करने की इच्छा से ये जवानी ही उसे सुनाने लग जाते थे। इस प्रकार प्रत्येक बार कुछ-न कुछ भागडा गुरु शिष्य में होता ही रहता था। एक बार शुद्ध लेखन लिखते समय 'सत' शब्द इमारत में तीन बार आया। इस शब्द को बलवन्तराव ने एक सा न लिखकर एक जगह 'सत' तो दूसरी जगह 'सन्त' और तीसरी जगह 'सन्त' इस तरह तीन प्रकार से लिखा। किन्तु अध्यापक न प्रथम शब्द का ठीक मान कर शेष दो का गलत कर दिया। इसपर गुरु शिष्य में विवाद उठ खड़ा हुआ और वह मामला यहाँ तक बढ़ा कि अन्त में हेडमास्टर के सामने पेशी हुई और जबकि उसका निष्णय अपने मनोनुकूल न हो गया तब

१८६९ ई० में पूना हाई-स्कूल की पाँचवी कक्षा में भरती हुए । उस समय मि० जैकब हेडमास्टर थे । यह अनुशासन के कट्टर पक्षपाती थे । यहाँ भी भारतीयों से वही दख-दख चलती थी । एक दिन तिलक एवं सस्कृत शिक्षक का किसी पुस्तक पर विवाद हुआ । हेडमास्टर ने शिक्षक का पक्ष लिया अतः इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और बायाँ गोखले की पाठशाला में पढ़ने लगे । किन्तु कुछ दिन बाद जैकब स्नाहय बदल गये और श्री कुटे हेडमास्टर हुए, तब वह फिर इसी स्कूल में आ गये ।

जब बलान्तराम सोलह वर्ष के थे तो उनके पिता का भी बेहालपन हो गया । इसी वर्ष (१८७२ ई० में) उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और पूना के डेकन कालेज में भरती हुए । वहीं से १८७६ में 'भारत' (सम्मान) के साथ प्रथम श्रेणी में बी० ए० पास किया । १८७७ में गणित लेकर एम० ए० में बैठे पर फेल हो गये । इसके बाद १८७९ में बम्बई विश्वविद्यालय का कानून की परीक्षा पास की । कालेज में ही स्व० श्री आगरकर से उनकी जान पहचान हुई ।

जब यह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे थे तभी, १५ वर्ष की अवस्था में, १८७१ ई० के वैशाख में इनका विवाह हो गया । विवाह इनके आदि ग्राम बिखलगाँव (कोंकण) में ही हुआ । इनकी पत्नी का मायके का नाम तापीबाई था । ससुराल जाने पर, नाम बदल कर, सत्यभामा बाई रखा गया । वर वधु दोनों विवाह के समय मातृहीन थे । अतः ऐसे समय दोनों की जो मातृ प्रेम, दोनों पक्षों में मिलता है, न मिला । एक चरित्रकार का

तक इन्हें चेन न पड़ी । बड़ों से झगडा करने के कारण इनकी गिनती चतुर किन्तु झगडातू अथवा बुद्धिमान होते हुए भी हठी स्वभाव वाले मनुष्यों में होने लगी ।"

इससे तिलक के अविनयी स्वभाव किन्तु तीव्र प्रतिभा का पता चलता है ।

कहना है कि विवाह के समय निरयंक वस्तुआ के बदले उतने ही मूल्य की पुस्तक तिलक ने मंगी। इसमें भी उनकी विद्याभिरुचि का पता चलता है।

सो० सत्यभामा याई के भाग्य में सास का सुख तो था ही नहा, पर ससुर का सुख भी न था। विवाह के एक ही वर्ष यात्रा, १८७० ई० में—३१ अगस्त को—ससुर श्री गंगाधर पन्त भी स्वर्ग सिंघार गये।

तब यह डेरून कालेज में, १८७३ ई० में, भरती हुआ तब इनका स्वास्थ्य अच्छा न था। इसलिए पहले वर्ष पढ़ाई की अपेक्षा यह व्यायाम

इत्यादि पर ज्यादा ध्यान देते थे। सुबह का समय फालेन-जीवन अग्राडे में या तैरने में जाता था और संध्याकाल टहलने एवं खेल-बूद में बीतता था। रात विनोद एवं गप शप में बीतती थी। उन्होंने शरीर सुधार का निश्चय कर लिया था और उस वर्ष परीक्षा न देने की बात भी सोच ली थी। हाजरी देकर बाहर चले जाते और कोई बहुत उपयोगी एवं आनन्दयक व्याख्यान होने पर उसमें उपस्थित हो जाते थे। एक बार प्रिंसिपल ने हाजिरी देकर जाते देस इनमें पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया कि मुझ इस साल परीक्षा नहीं देनी है। इसका परिणाम यह हुआ कि यह पहली बार एफ० ए० में फेल हुए।

छात्रावस्था में भी बाल तिलक की सस्कृत में अच्छी गति हो चली थी। इस विषय पर एक बार वह अपने अध्यापक श्रीजिसीवाला से क्षणभ भी गये। पर पीछे जब इन अध्यापक महाशय ने विद्यार्थियों को 'मातृ-प्रियाप' पर सस्कृत में कविता बनाने को दी तो श्री आपट-जैने प्रति-स्पर्द्धा के मुकारले में भी प्रो० जिसीवाला ने बाल की कविता को तरजीह दी। उस समय तिलक प्रायः सस्कृत में पद्य लिखना करते थे।

कालेज में प्रथम वर्ष उन्होंने केवल शरीर सुधारने में लगे। पहले पतले चुपले थे पर व्याख्यान के फल-स्वरूप हृष्ट पुष्ट हो गये। जहाँ पहले इन्हें खुलकर भ्रूम न खगती थी वहाँ अब जब खाने बैठ जाते तो रसोई बनाने वाला महाराज-तम आ जाता। आरंभ से ही उन्हें कृत्रिमता,

दुर्बलता इत्यादिसे घृणा थी। यदि कोई विद्यार्थी अपने शरीर को बहुत मुड़मार बनाता हो तो आदत छोड़ देने तक यह उसे ता 'डेविल' और 'ब्लण्ट' करते रहते। यदि कोई विद्यार्थी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पट्ट ओपधियों सेवन करता तो ये मीमांसक उसकी शीशियों खिडकी के बाहर फेंक देते और कहते— "तुम मर साय अखाड में चला करो, मैं बिना किसी ओपधि के तुम्हारे सब रोग दूर कर दूंगा।" इनका एक सहकारी बड़ा शौकीन था। यह गर्मों के दिनों में फूल लाकर रोज शय्या पर उन्हें त्रिखराता ओर पुष्प शय्या तैयार करता। तिलक उसे सदा फटकारा करते— "क्या तुम स्त्री हो जो इस तरह नबर निया करत हो?" उसकी शय्या को उलट पलट भी देते थे। ऐसे विद्यार्थियों की टोह में प्रायः वे रात विरात घूमा करते। किसी के दरवागे के काँच तोड़कर, किसी की साँकल खोलकर, किसी की पिछगाडे की खिडकी खोलकर घुस जाते। उनकी इन आदतों के कारण ही उनके बहुतेरे सहपाठी उन्हें 'डेविल' (शैतान) और तात्कालिक पाठ्य पुस्तक 'केनिलवर्थ' उपन्यास के एक पात्र 'ब्लण्ट' के नाम से सम्बोधित किया करते थे।

इनके समय में हीस्टल के भाजनालय में अधिकांश विद्यार्थी पीताम्बर पहनकर भोजन करब थे। कुछ उसके विरोधी भी हो चले थे। तिलक तो प्राचीनता के प्रति इस प्रथा के कट्टर पक्षपाती थे। यहाँ तक कि यदि कोई जागृकर इसका भंग करता तो यह उससे बहस एवं लडाइ करने को भी तैयार हो जात थे। प्राचीनता का यह सस्फार उनमें अन्त तक रहा।

महाराष्ट्र की अवस्था

जिस समय तिलक का जन्म हुआ उसके बहुत पहले महाराष्ट्र की रात नानि का लोप हो गया था। फिर भी बहुत-से लोगों को अपने पूर्व गौरव का यह स्वप्न भला न था। उनके जन्म काल में ही भारत में जो विद्रोह प्रदा हुआ, उसके सरकार तिलक के जीवन में शुरू से ही मिलते हैं।

एक दृष्टि से देखें तो गदर के बाद भी महाराष्ट्र में ऐसे व्यक्ति सदैव पाये जाते रहे हैं जो बगालियों की भाँति, क्रान्ति करके या हिंसात्मक उपायों द्वारा स्वतंत्र भारतीय राजशक्ति स्थापित करने का स्वप्न फडके देखते रहे हैं। वीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में तो ऐसे अनेक क्रान्तिकारियों को फाँसी हुई ही पर उन्नीसवीं शताब्दी में भी ऐसे व्यक्तियों के होने का उल्लेख महाराष्ट्र के आधुनिक इतिहास में मिलता है। वासुदेव बलवन्त फडके—ऐसे ही एक व्यक्ति थे। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी फडके ने विद्रोह का संगठन करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने निजी तौर पर सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। १८७६-७७ में जब अकाल पड़ा तब डाकुओं को उन्हाने अपना साथी बनाया। धीरे धीरे उनका इतना आतंक जम गया कि अधिकारी उनके नाम से काँपते थे परन्तु डाकुओं को वह बश में न रख सके। दोनों के उद्देश्य भिन्न थे—डाकु-रूपये के लोभ एवं बुरे स्वभाव के कारण डाका डालते थे और फडके उन्हें अपने उद्देश्य में नियोजित करना चाहते थे। इसका फल वही हुआ जो होता था, वह फाँसी पर चढ़ा दिये गये।

×

×

×

इस समय महाराष्ट्र तथा, समस्त भारत की स्थिति में उथल पुथल हो रही थी। पश्चिम के ससर्ग एवं अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व ने प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन के बीज बोने शुरू किये। एक ओर जहाँ जन समूह में अध विश्वास के भाव थे, वहाँ नई शिक्षा के ससर्ग से एक ऐसी पीढ़ी पैदा होने लगी थी जिसमें अपनी वेश भूषा, अपनी सस्कृति, अपने धर्म और अपनी रीति-नीति में अविश्वास और अश्रद्धा का भाव पैदा हो रहा था। दो धाराएँ एक-दूसरे से टकरा रही थीं। इसाई मिशनरी अपने-धर्म का, शिक्षा, समाज-सेवा तथा अन्य अनेक मोहक एवं उपयोगी रूपों में प्रचार

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

कर रहे थे। इससे भी विश्वास में शिथिल नवीन हिन्दू युवक पैदा हो लगे थे।

पर एक ओर जहाँ नई धारा दुर्बल एवं क्षीण विवेक के युवकों का बहा ले गई वहाँ जिनमें कुछ तत्प था, उन्हें उसने समाज एवं राष्ट्रक जन सेवा की दो प्रवृत्तियाँ विषय में नये विचार भी दिये। पश्चिमी शासन-तंत्रों, स्वतंत्रता के इतिहासों एवं समाज-सेवा की संस्थाओं के परिचय में आने से उनमें भी स्वदेश में उनका प्रयोग करने की भावना प्रबल हुई। इस समय जिन लोगों में जन-सेवा का भाव था, उन्हें दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। एक वे जो दृढ़ता पूर्वक अपनी पुरानी सम्यता एवं संस्कृति को अपनाना चाहते थे और युरोप के ससर्ग, अंग्रेजी शासन तथा मिशनरियों के कारण उस पर जो आपत्तियाँ आ रही थी उनसे उसकी रक्षा करना चाहते थे। उनमें स्वधर्म और स्वदेश दोनों की रक्षा का भाव एक साथ, और एक में मिल कर, जाग्रत हुआ। इस दल की राय में विदेशियों के आगमन से सब सचड़ी जो हानि हुई थी वह यह थी कि हमारा अपना राष्ट्रीय व्यक्तित्व छिन्न भिन्न हो रहा था। जातीय संस्कृति की जो एक जीवित आत्मा होती है, उसके दम घुट रहे थे। इसीलिए १८५७ का विद्रोह धर्म को लेकर स्वदेश के लिए हुआ था और इसीलिए हम देखते हैं कि १९१० तक के बंगाली एवं महाराष्ट्र क्रान्तिकारियों की 'फिलासफी' अपने धर्म एवं अपनी संस्कृति की मयादा की रक्षा के लिए अत्यन्त उद्बुद्ध हो उठी थी। वे अपने आन्दोलन को हिन्दूधर्म की कसौटी पर कसते थे।

दूसरा दल उन लोगों का था, जो यह मानते थे कि ज्ञान सार्वदेशिक वस्तु है और युरोप में कोई अच्छी चीज हो तो उसे लेने में क्या हर्ष है? ये लोग युरोपीय सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के इतिहास से प्रभावित हुए थे और उन्हें अपने पतन का कारण अपनी सामाजिक कमजोरियों में ही दिग्दर्श दे रहा था। इन्हें अपने पतन पर दुःख था

और ये चाहते थे कि शासक जाति ने जिन यातों का अनुकरण कर इतनी प्रधानता प्राप्त कर ली है उन्हें हम भी अपनावें और अपना उदार करें। इन लोगों ने उदारतापूर्वक अपनी सामाजिक रीति-नीति में समयावृत्त परिवर्तन करना आरम्भ किया। इनमें भी दो श्रेणियाँ थीं। एक तो सामाजिक आचार विचार में बिल्कुल पश्चिमी थी और दूसरी अपने में समयावृत्त परिवर्तन करके भी अपने निमाण का आधार अपनी ही संस्कृति को बनाना चाहती थी। इस दल में राजनीतिक कार्यक्षमता की अपेक्षा समाज-सेवक या सुधारक अधिक हुए।

तिलक के पूर्व महाराष्ट्र की समष्टि आत्मा पर जिन दो महानुभावों का विशेष प्रभाव हुआ वे श्री महादेव गोविंद रानडे और श्री विष्णु शास्त्री चिपलूणकर थे। रानडे राजनीतिक एवं यौद्धिक महाराष्ट्र पर प्रभाव नेता थे और चिपलूणकर मुख्यतः सामाजिक एवं धार्मिक। प्रतिभा, स्वदेश प्रेम तथा राजनीतिक ज्ञान की दृष्टि से रानडे उस समय के प्राणीय नहीं, एक सर्व भारतीय नेता थे। महाराष्ट्र के खोये हुए तेज में चैतन्य लाने वालों में रानडे का प्रधान हाथ है। रानडे ने न केवल राजनीतिक जागृति के लिए आन्दोलन किया बल्कि सामाजिक कुश्रितियों के निवारण पर भी जोर दिया। वह पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने इसका अनुभव किया कि भारत की उन्नति किसी एक क्षेत्र में बाधकर रखी नहीं जा सकती, वह सबाह्णीण होनी चाहिए। उनकी उदारता एवं दृष्टि की विशालता प्रशंसनीय थी। विधवा विवाह, प्रार्थना समाज एवं धार्मिक सहिष्णुता के वह कट्टर समर्थक थे। उस समय बहुत थोड़े लोगों में इतना आगे बढ़ने की हिम्मत थी। इसलिए बहुत-से लोग उनके विरोधी भी थे। पर वह जान-बूझ करके गुप्त रूप से ही करते थे। उधर सरकारी नोकरी में रहते हुए देश-सेवा की वृत्ति के कारण सरकार भी इनसे नाराज रहती थी। रानडे राष्ट्रीय महासभा के संस्थापकों में थे। वक्तृत्वोत्सव, धम्मन्त व्याख्यान-माला,

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

औद्योगिक परिषद्, मदरानियाँ, महिला हाईस्कूल, प्रार्थना-स्नान, सार्वजनिक सभा, पुस्तकालय इत्यादि पूना की शायद ही कोई ऐसी सस्था रही हो जिसके संचालन में उनका गुप्त या प्रकट हाथ न रहा हो। लोकमान्य तिलक, निरोधी होते हुए भी, रानडे की उपमा हेमचंद्र या माधवाचार्य से दिया करते थे।

इसी प्रकार श्रीचिपलूणकर ने अपनी 'नियन्त्र-माला' से विशेष कार्य किया। विद्यार्थी—समाज पर उनका बड़ा प्रभाव था। वह एक अत्यंत तेजस्वी और निर्भीक व्यक्ति थे। सरकारी नौकरी पर भी उन्होंने हस्त मार दी थी और उसकी 'रपहली वेडियों' को तोड़कर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र शिक्षा के प्रसार में लग गये थे।

-इन दो पुरुषों के अलावा सर्वश्री दादाभाइ नौरोजी, फीरोनशाह मेहता, तैलग और भण्डारकर इत्यादि का भी महाराष्ट्र की युवक पीढ़ी पर बड़ा प्रभाव पडा था। तिलक पर तो 'रानडे का बड़ा प्रभाव पडा। इन महापुरुषों के कारण ही महाराष्ट्र में जागृति हुई और युवकों में दश-सेवा, समाज-सेवा एवं जन-सेवा के भाव आये।

सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश

तिलक जब एल० एल० बी० में पढ रहे थे और जन कॉलेज की शिक्षा समाप्ति पर आ रही थी तभी से उनके सामने यह प्रश्न था कि आगे जीवन का क्या कार्य क्रम निश्चित किया जाय। इनके साथियों में आगरकर सुर्य थे। यद्यपि आगरकर के विचार धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में तिलक से भिन्न थे किन्तु दोनों में देश तथा समाज सेवा की लगन थी। दोनों सरकारी नौकरी करने के विरुद्ध थे और सार्वजनिक कार्यों में लगना चाहते थे। एक दिन तिलक और आगरकर में इस बात पर विवाद हुआ कि राजनीतिक सुधार की पहले आवश्यकता

है या सामाजिक-आगरकर का कहना था कि समाज की नींव जयतक पक्की न होगी तब तक राजनीतिक जाग्रति स्थायी नहीं हो सकती। तिलक का कहना था कि बिना राजनीतिक सुधार एवं सुविधा के हमारे देश की गरीबी का प्रश्न हल नहीं हो सकता और न समाज सुधार का काम ही उचित रूप में किया जा सकता है। बहुत वाद विवाद के बाद दोनों में यह समझौता हुआ कि सर्वांगीण शिक्षा का कार्य हाथ में लिया जाय। यह दोनों के लिए मध्य मार्ग था। इसलिए दोनों ने इसे पसन्द किया।

जिन दिनों आगरकर और तिलक ने यह निश्चय किया उन्हीं दिनों श्री चिपलणकर सरकारी नौकरी छोड़कर पूरा आये थे और एक स्वतंत्र पाठशाला स्थापित करने के उद्योग में थे। जब इन लोगों को यह बात मालूम हुई तो वे शास्त्री जी से उनके घर पर जाकर मिले (सितम्बर १८७९ ई०) और वचन दिया कि पाठशाला खुलने पर हम लोग सब तरह आपका साथ देंगे। उन दिनों तिलक कानून में और आगरकर एम०-ए० में पढ़ रहे थे। इनके साथ बी० ए० के दो छात्र और भी थे परन्तु मैं उनके विचार दबल गये। अस्तु, इस भेंट में सब बात तै हो गई और पाठशाला के स्थापन का निश्चय कर लिया गया।

फल-स्वरूप १ जनवरी १८८० ई० को, १९ लड़कों के साथ, स्कूल की स्थापना हुई। इसका नाम 'न्यू इंग्लिश स्कूल' रखा गया। शास्त्रीजी (चिपलणकर) और तिलक ने कार्यारम्भ किया। 'न्यू इंग्लिश स्कूल' की स्थापना आगरकर एम० ए० की परीक्षा में फेल हो गये थे इसलिए वह साल भर बाद दूसरी बार परीक्षा देकर पास हो जाने पर पाठशाला के कार्य में सम्मिलित हुए। इनके अलावा श्री माधव राव एन० जोशी जैसे कर्मठ एवं जन-सेवी शिक्षक का सहयोग भी स्कूल को प्राप्त हुआ तथा और भी शिक्षक मिल गये। इससे स्कूल जोरों से चला और केवल तीन महीनों में विद्यार्थियों की संख्या ५०० हो गई। मजा तो यह है कि स्कूल में

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

केवल सातवीं कक्षा तक पढ़ाई हार्नी थी ।

आरम्भ में यह स्कूल स्वतंत्र रात्रि पर चलाया गया था; श्री नि
 ल्कार की इस स्वतंत्र सगलन पर गव भी था पर जब विद्यार्थियों
 सख्या व साथ व्यय भी बढ़ा तब सरकारी सहायता ली जात छी।
 इस स्कूल ने ४५ वर्षों म ही यडा उन्नति परली और फिर तो मैट्रि
 तक की पढ़ाई होने लगी । १८८४ ई० म इसमें १००९ छात्र थे जो
 उस साल मैट्रिक म ८१ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए थे । महाराष्ट्र
 विद्या द्वारा जागृति लाने म इस स्कूल ने बडा काम किया ।

ऊपर हम यह कह ही चुके है कि शिक्षा द्वारा जनता में जागृ
 लाने के उद्देश्य मे ही तिलक ने स्कूल का कार्य आरम्भ किया था । उनके

इच्छा तो कालेज खोलने की थी पर आत
 दक्षिण शिक्षा समिति तथा म वैसा सयोग प्राप्त नहीं हुआ । स्कूल के
 फर्गुसन कालेज में स्थापना उत्तरोत्तर उन्नति तथा बीच की अन्य घटना
 (जिसका वर्णन आगे यथास्थान कि
 जायगा) के कारण स्कूल में अध्यापन-कार्य करनेवाले बड अध्यापक
 ने एकत्र होकर २४ अक्टूबर १८८४ को 'डेफन एजुकेशन सोसायटी
 (दक्षिण शिक्षा समिति) की स्थापना की और इसके आजीवन सद
 बन गये । २ जनवरी १८८५ को सोसायटी की ओर से फर्गुसन काले
 की स्थापना हुई । ५ मार्च १८८५ को नड इमारत को नींव रखी
 पर सात वर्ष बाद (११ जनवरी १८९२ को) बम्बई के गवर्नर लार्ड हैलि
 द्वारा फिर दूसरी जगह नींव डाली गई । इस कालेज म पढकर महारा
 के न जाने नितने समाज सेवक उत्पन्न हुए है ।

तिलक और आगरकर आरम्भ में जिस उद्देश्य को लेकर चल
 कालेज बड जाने एउ सरकार से सम्बन्ध हो जाने पर, उसकी पूर्ति
 साधारण आने लगा । आजीवन सदस्यों में भी कार्य शली एउ सद
 को मिलनेवाली सुविधाओं के विषय म मत भेद होने लगा ।

दल (जिसमें तिलक थे) कहता था कि आजीवन सदस्यों को अपना सारा समय, शक्ति और बुद्धि इसी सस्था में लगानी चाहिए और निर्वाह भर के लिए वृत्ति लेनी चाहिए । सम्बन्ध-योग उन्हें बाहर से यदि कुछ मिले तो वह सस्था का । पर दूसरा दल कहता कि सस्था के कार्य का जो समय है उसके बाद अन्यत्र काम करने की छूट होनी चाहिए । फल-स्वरूप १४ अक्तूबर १८९० ई० को, जब मत भेद बहुत बढ़ गया तो, तिलक उससे अलग हो गये और १५ दिसम्बर को आजीवन सदस्यता से विस्तृत त्यागपत्र भेज दिया ।

'कैसरी' और 'मराठा'

जब तिलक और आगरकर ने जन-शिक्षा के लिए जीवन अर्पित किया तभी उन्होंने विचार किया था कि इसके दो साधन, मुख और लेखनी—पाठशाला और समाचारपत्र हैं । अतः स्कूल खुलने के बाद ही समाचार-पत्र निकालने का भी निश्चय हुआ । १८८१ ई० से 'कैसरी' मराठी में और 'मराठा' अंग्रेजी में निकलने लगे । इन दोनों पत्रों पर स्कूलके मुख्य-मुख्य कार्यकर्ताओं का सम्मिलित स्वामित्व समझा जाता था । 'कैसरी' के सम्पादक श्री आगरकर हुए, 'मराठा' के श्री तिलक । 'कैसरी' में साहित्य विषयक लेख शास्त्रीजी (चिपलूणकर) लिखते, इतिहास, अर्थ-शास्त्र और सामाजिक विषया पर आगरकर और धर्मशास्त्र, राजनीति पत्र-कानून-सम्बन्धी-लेख तिलक लिखते थे । आगरकर के लेखों में सुधार की सामाजिक विषयों में उदारभाव से सोचने की प्रवृत्ति, विनोद, निस्पृहता एवं भावुकता स्पष्ट दिखाई देती है । तेजस्विता, जोश, प्राचीनता के प्रति आर्कषण, राजनीतिक सुधार की आकांक्षा तिलक की विशेषता है ।

१८८१ के अन्त में कोल्हापुर के सम्बन्ध में 'कैसरी'—और—'मराठा' में कुछ लेख छपे । इस पर वहाँ के दीवान श्रीवर्षे ने उनपर—मान हानि—

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

का मुकदमा चलाया। ८ फरवरी १८८२ ई० से थम्बई के प्रेसाँन
मजिस्ट्रेट श्रीवेर के सामने मामले का जाँच शुरू
कोल्हापुर का मुकदमा हुआ। २९ फरवरी को अंतिम पेशी हुई और
मामला सेवान सुपुर्द कर दिया गया। २०००)

मुचलखे एव एफ एक हजार की दो जमानतों पर तिलक
और आगरकर छोड़ गये। इस मामले में वही प्रतिष्ठित मित्रों के जोर डालने
पर यद्यपि तिलक और आगरकर ने बर्षों से लिखित माफी माग
फिर भी बर्षों ने मुकदमा न उठाया। १७ जुलाई को दोनों को चार
महीने की सखी कैद की सजा हुई। अच्छे व्यवहार के कारण १९ दिनों
की छुट मिली और दोनों डोंगरी जेल से १०१ दिन में ही छोड़ दि
गये। 'डोंगरी जेल में १०१ दिन' नामक अपनी पुस्तिका में आगरकर
जेल-जीवन का वर्णन किया है। इस अवधि में तिलक का २४ और
आगरकर का १६ पौण्ड वजन कम हो गया।

पर इस सजा से तिलक और आगरकर के प्रति लोगों में आदर और
श्रद्धा का भाव बढ गया। इस दृष्टि से ये सजा उनके सार्वजनिक जीवन
की उन्नति में सहायक हुई। २६ अक्तूबर (१८८२ ई०) को जब दोनों
जेल से छुट तो जेल पर उनके स्वागतार्थ दो हजार आदमी एकत्र
दोना गाडी में त्रिशाहर शहर में लाये गये, स्थान स्थान पर उनका सफ
किया गया। जुलूस सारे शहर में घुमाया गया और सार्वजनिक सभा
सम्मान किया गया। इनके छुटने के पूर भी त्रि० वर्डस्वर्थ इत्यादि प्रति
ष्ठित पुरुषा न सरकार पर सजा रद्द कर देने के लिए जोर डाला था।

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि यद्यपि तिलक और
आगरकर का 'बेसरा' आगरकर घनिष्ठ मित्र थे और दोनों ने एक
साथ ही सार्वजनिक जीवन में आने का निश्चय किया
था किन्तु दोनों की विचारधारा में बडा अन्तर
था। आगरकर एक सामाजिक विचार आज-काल के सचे समाज सुधारक थे

समान थे। वह बाल विवाह, दूध विवाह के कट्टर विरोधी थे और अस्पृश्यता निवारण एवं विधवा विवाह के भी पक्षपाती थे। यहाँ तक कि इनके लिए आन्दोलन करने और सरकार पर जोर डालकर कानून बनाने की आवश्यकता भी वह अनुभव करते थे। तिलक इन विषयों में स्वयं सुधार की चेष्टा करते हुए भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और उनका यह भी कहना था कि इन प्रकार की धर्म में प्रगाढ़ सम्बन्ध रखनेवाली विवाह इत्यादि प्रथाओं के सम्बन्ध में सरकार का कानून बनाने का प्रयत्न डालना अनुचित है। आगरकर आधुनिक विचार प्रवाह की ओर द्रुके हुए थे और तिलक प्राचीनता की ओर। इसलिए इन लोगों में प्रायः वाद विवाद हुआ करता था। उस समय समाज आजकल से बहुत पीछे था इसलिए अधिकांश लोग तिलक के विचार के ही थे। यद्यपि सोसायटी की कार्य-समिति में रानडे इत्यादि का प्रवेश हो चुका था फिर भी सामाजिक विषयों में बहुमत तिलक के पक्ष में था। इसका परिणाम यह होता था कि आगरकर पूर्णतः अपने विचार सम्पादकीय लेखों में प्रकट न कर सकते थे क्योंकि उस समय सम्पादक का नाम पत्र पर नहीं छपता था और 'केसरी' की सम्मति सोसायटी के सदस्यों की सम्मिलित सम्मति समझी जाती थी। इसलिए प्रायः 'केसरी' में वही छपता जो बहुमत के विरुद्ध न पड़ता था। किसी विषय पर यदि आगरकर का विशेष मत भेद होता तो उसे वह प्राप्त पत्र के रूप में छापते थे। मतलब यह कि आगरकर जैसे समाज-सुधारक के लिए यह अवस्था अग्राहनीय हो उठी थी और कभी कभी मत भेद की तीव्रता सत्क दुःखदायक वातावरण बन जाता था। फिर भी किसी तरह काम चलता रहा पर 1868 ई० में कुछ बातों को लेकर मतभेद बहुत तीव्र हो गया और स्कूल के कार्यकर्ताओं में झगड़ शुरू हो गये। बात यह थी कि बम्बई के सेठ मलारारी ने बाल विवाह के विरुद्ध आग्रह उठाई थी और प्रस्ताव किया था कि इस विषय में सरकार से कानून बनाने की सहायता लेनी चाहिए। इसी बात को लेकर बड़ा तूफान खड़ा

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

हो गया था। जैसे अस्पृश्यता निवारण बिल का विरोध यह कहकर किया गया कि सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए वैसे ही इस समय भी हुआ। आगरकर, रानडे इत्यादि सरकारी सहायताएँ कानून द्वारा यह बुराई रोकने के पक्ष में थे और तिलक, तेलग इत्यादि विपक्ष में। जो दलीलें आज भी जाती हैं, ठीक वे ही उस समय भी दी जाती थीं। आगरकर सम्पादक थे, इसलिए उनकी स्थिति इस समय बनी हुई हो रही थी। इधर बहुमत उनकी विचारों के विरुद्ध था। बंगला के बाद १६ दिसम्बर १८८४ के जङ्गल में निजी हस्तान्तर से आगरकर ने अपना व्यक्तिगत मत प्रकट किया। पर इससे कुछ नहीं हुआ, दिन दिन परस्पर कलह बढ़ता ही गया। अन्त में यह निश्चय हुआ कि सदन चाहे अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर इन पत्रों का चयन सकता है। उस समय आगरकर ही सम्पादक थे इसलिए पहला मोर्चा उठे हा दिया गया पर उनके पास इतने पैसे कहीं थे इसलिए २५ अक्तूबर १८८० के तिलक 'केसरी' के प्रकाशक हुए और उनपर ही जिम्मेदारी भी आ गई। आगरकर अलग हो गये। आगे चलकर जब 'केसरी' और 'मराठा' ('मराठा' के सम्पादक श्री वासुदेवराव केलकर हो गये-थे) का मत-म बहुत बड़ा और पत्र पर ७०००) का कर्ज भी हो गया तो मोसायदा पत्र का स्वामित्व बच देने का निश्चय किया। फलतः १८९१ ई० में तिलक ने सारे कर्ज की जिम्मेदारी के साथ दोनों पत्रों को ले लिया। अक्तूबर १८८८ से, श्री गोखले की सहायता से आगरकर ने 'सुधारक' नाम का दूसरा पत्र निकाला। यह अंग्रेजी-मराठा में निकलता था। आगरकर मराठी में और गोखले अंग्रेजी में लिखते थे। गोखले यद्यपि अवस्था में छोट थे पर अंग्रेजी भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। इसलिए पत्र बहुत अच्छा निकला। गोखले अधिकतर राजनीतिक विषयों पर ही लिखते थे। इन लोगों ने केवल ४) मासिक लेकर प्रथम

रिप पत्र चलाया। आगरकर ने कभी धन की इच्छा न की और अपना शरा जीवन समाज-सेवा में लगा दिया।

पर इन मत भेदा और झगडा वे बीच भी तिल्क और आगरकर एक दूसरे को बहुत चाहते थे और मृत्यु के समय आगरकर ने तिल्क ही पुलाया था और तिल्क उनकी मृत्यु के बाद बहुत रोये थे।

उधर आगरकर ने सुधारक मित्राला, इधर डेकन एजुकेशन सोसायटी वे अलग होने के बाद अन्य सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का समय

आर अक्सर तिल्क को मिल गया। इसमें जहाँ आफड-प्रकरण सोसायटी की हानि हुई तहाँ देश का लाभ हुआ।

न तिल्क सोसायटी छोडते, न देश के विस्तृत सार्वजनिक क्षेत्र में आते। १८८५ ई० से कांग्रेस का नियमित वार्षिक अधिवेशन होने लगा था। पहला अधिवेशन पूना में ही हानि वाला था

पर कई असुविधाओं के कारण बम्बई में हुआ। १८८९ ई० में कांग्रेस का पाचवाँ अधिवेशन जब फिर बम्बई में करने का विचार हुआ तब

पूना-वासियों की ओर से तिल्क यह निवेदन पत्र लेकर बम्बई गये कि यह कांग्रेस पूना में ही होनी चाहिए। यद्यपि इस विषय में सफलता

नहीं हुई पर इससे यह मालूम पडता है कि धीरे धीरे पूना की जनता पर तिल्क का अधिकार होता जा रहा था। इसी समय एक ऐसी घटना

हुई जिसके कारण तिल्क की लोक-प्रियता और बढ गई।

फार्ड साहय नामक एक सिप्रिलियन रत्नागिरि के कमिश्नर थे। ये भारतीयों से बहुत हल मेल रखते थे, रत्नागिरि को अपनी जन्मभूमि

की तरह मानते थे। कौकणी मराठी ऐसी बोलते जैसे कोई किसान बोल रहा हो पर इसके साथ ही वे बडे खर्चाले और अनियमित थे। बगने पर हा-हा, हू-हू होता रहता, शराब उडा करती और तरह-तरह के

भोजन बनते और पार्टियाँ हुआ करती थीं। जिले के अन्य अफेजों की स्त्रियाँ भी आतीं। उन्हें यह छोट बडे तरह तरह के उपहार दिया करते।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इस प्रकार उनका र्च वेतन से कहीं अधिक था। इसलिए उन्हें रिक्त लेने का अभ्यास पड़ गया। तहसीलदारों के द्वारा यह काम होता था। धीरे धीरे सरकार को भी इसका पता चला। कुछ दिन पता लगाकर बाद पुलिस इन्स्पक्टर जनरल श्री ओमनी की इस कार्य पर नियुक्ति हुई। उन्होंने गोज शुरू की। तब यह हुआ कि पहले कुछ तहसीलदारों पर मामला चलाया जाय और धीरे धीरे सब मामला प्रकाश में लाया जाय। तहसीलदारों को यह आश्वासन दिया गया कि सच्ची घात प्रकट कर देने पर उनकी कोई क्षति न होगी।

क्राफर्ड साहब पर जब इस प्रकार का दोषारोपण किया गया तब जनता इस मामले में रस लेने लगी। उस समय गोरों की ईमानदारी को डींग हॉकने और हिंदुस्तानियों को बेइमान और झूठा कहने का चार अंग्रेजों में पड़ गई थी इसलिए जब यह भेद खुला तो भारतीयों में समझा कि अंग्रेज भी हमारी ही तरह आदमी हैं और अपने बारे में बड़े दून की होंते हैं और शान बघारते हैं वह गलत है।—इस समय उनके लिए एजिन होने का मौका आया है। जनता के रस लेने का यही कारण था। 'कैमरी' इस मामले में शुरू से आन्दोलन कर रहा था।

१६ जुलाई १८८८ को हनुमन्तराव जागीरदार की गिरफ्तारी हुई। अभी तक क्राफर्ड साहब पर मामला चला न था, वह मुअत्तल दर दिए गये थे। क्राफर्ड साहब के पक्ष के जिन तहसीलदारों ने अपराध स्वीकार नहीं किया, वे भी मुअत्तल कर दिये गये। इधर उन गोरों ने भी, जो क्राफर्ड साहब के विरुद्ध थे, जाति का अपमान समझकर इस मामले में सहायता करने से इन्कार कर लिया। मामले को जातीय रूप दे दिया गया। इसलिए क्राफर्ड साहब पर मामला न चलाया जाकर कमीशन द्वारा जांच की घात मजूर हुई। २३ अक्तूबर १८८८ को कमीशन में काम शुरू किया। सरकारी वकील पण्डित जेनरल लेथम और बैरिस्टर पार्डिन थे। पर मामले में न्याय की अपेक्षा वण-पक्षपात का भाव इतना

तोष कर दिया गया कि सरकारी वकील श्री लेथम ने यहस के अंत म
 फ़य कहा—“इस जॉब से सभी को चुरा एगा है। हमने जहाँ तरु हों
 सका ब्राफर्ड साहब के प्रति रियायत की किन्तु आगिर हमें भी अपना
 सक्ष सँभालना था। आपने (न्यायकना से) यदि ब्राफर्ड साहब को
 निर्णय ठहराया तो हम सन्तोष ही होगा और आपने यदि कहा कि
 ब्राफर्ड साहब अपनी निर्णयता सिद्ध न कर सके तो इससे हम बहुत
 दुःख होगा। इसमें अकले ब्राफर्ड की ही बदनामी नहीं व बग्न सारी अग्रज
 जाति का इसस कलम का टीका लग जायगा। १५

सरकारी वकील के भाषण से यह स्पष्ट है कि इस मामले को जातीय
 रूप देकर दराया जा रहा था। इससे इसम न्याय की तो आशा ही क्या
 की जा सकती थी। अन्त में वही हुआ जो होना था। कमीशन ने रिबत
 का अपराध स्रुटा ठहराया और सिर्फ अपने मातहतता से फ़ण लेने का
 बात मज़ूर की। पेंशन देकर ब्राफर्ड साहब विलायत भेज दिये गये।

मज़ा तो यह कि एक ओर जहाँ ब्राफर्ड साहब रिबत के इल्जाम से
 धरी कर न्ये गये वहाँ हनुमंतराव को दो वर्ष की सजा और दो हजार
 जुमाना हुआ तथा अन्य तहसीलदार भी दण्डित हुए। इस मामले म
 एक तो न्याय न हुआ, दूसरे एक ही जुर्म में एक आदमी निर्दोष और
 दूसरा अपराधी करार दिया गया। 'तहसीलदारों को कोई हानि न
 पहुँचने दी जायगी', यह वचन देकर उसका भग किया गया। इस बात—
 निशेपत अतिम—को लेकर तिलक ने सूर आन्दोलन किया और
 'केसरी'—दूरा भी इसपर सूर प्रकाश डाला। इस सम्बन्ध में १ सित
 १८८९ को बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा हुई जिसम अनेक प्रतिष्ठित
 लोग उपस्थित थे। इसमें तिलक ने बड़ा ओजस्वी भाषण किया जिसका
 जनता पर बड़ा असर पडा। इस मामले को पार्लमेण्ट में उठाने के लिए
 भी तिलक ने श्री डिगरी और श्री घेडला से बहुत परन्यवहार किया,

* इटैलिक लेख के हैं।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उन लोगों ने सहायता का पत्र भी दिया था पर सरकारी कानून
 बहुलता के कारण दिलचस्पी लेने पर भी, श्री मैडम इसे पार्लमेंट
 उठा न सके। मन्त्र यह कि यद्यपि उन भाठ तहसीलदारों का यह
 विशेष लाभ नहीं हुआ पर हममें जाना का विटिका न्याय में जो विरोध
 था उसका घटा लगा और फलतः महाराष्ट्र में जागृति का सिलसिला
 शुरू हुआ, तिलक जनता के साथ सम्पर्क में आये और उसमें जन
 लोकप्रियता भी बढ़ गई।

X

X

X

१८९१ ई० में जब 'केसरी' और 'मराठा' का ख्यालिय पूरी तौर
 तिलक के अधिकार में आया तब से यह इन पत्रों के सम्पादन का
 विशेष रूप से ध्यान देने लगे। उनकी सारी प्र
 'केसरी और मराठा' भाजस्विनी भाषा, विषय के प्रतिपादन की सत्ता
 एवं स्पष्ट पद्धति, विद्वत्तापूर्ण एवं तर्क-शुद्ध विचार
 और कड़ी किन्तु मार्मिक आलोचना के कारण 'केसरी' की लोक-प्रियता
 और ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। बहुत शीघ्र इसकी ग्राहक-संख्या
 ५००० हो गई और आगे तो यह जमाना भी आया जब बीस-बैंस
 पच्चीस-पच्चीस हजार कापियाँ छपती थीं। 'केसरी' का महाराष्ट्र के
 विचार पद्धति एवं राजनीतिक विकास में क्या स्थान है, इसे अन्य प्रान्तों
 के लोग नहीं समझ सकते। एक समय तो यह था कि पेंसा कोई
 शिक्षित महाराष्ट्र परिवार नहीं था जहाँ 'केसरी' न आता हो। आज
 यान ज्यों की त्यों तो नहीं रह गई है पर अब भी मराठी समाचार-पत्रों में
 उसका आदर और स्थान वही है। अब भी अन्य प्रान्तों में रहने वाले
 महाराष्ट्रीय उसे मँगाले हैं। मराठी जनता की जागृति, भाषा एवं साहित्य के
 उन्नति तथा एक विशय विचार धारा बनाने में 'केसरी' का बड़ा हाथ है।
 'केसरी' से जो कुछ लाभ होता था वह या तो 'मराठा' की धटी में चला
 जाता था या सात हजार का जो कर्ज था उसकी पूर्ति में। इसलिए सात

टी छोड़ने के बाद तिलक के सामने जीविका का भी प्रश्न था। इसके लिए उन्होंने दो उद्योगों की योजना की। एक तो बहुत दूर— जीविका का प्रश्न गाँव में एक जिनिंग फैक्टरी खोली, दूसरे 'ला—क्लास' (कानूनी वक्ता) लेना आरम्भ किया। फैक्टरी तीन आदमियों के साझे में थी। यह जिनिंग फैक्टरी कभी लाभ, कभी घाटे में चली और उससे कभी जीविका का प्रश्न हल नहीं हुआ। हाँ, ला-क्लास सुरू चला। आरम्भ में प्रथम वर्ष का, बाद में दूसरे वर्ष का इस प्रकार दोनों क्लाम नियमित रूप से चलते रहे। पढ़ाने के लिए कुछ और भी योग्य साथी मिल गये थे। इसमें तिलक को लगभग १५०) मासिक की आय हो जाती थी। यह क्लस १८९६ ई० के अन्त तक चलता रहा। उसके बाद 'केसरी'—'मराठा' का, तथा मार्क्सजिनिक, काम बढ़ जाने से बन्द कर देना पड़ा।

'केसरी' के कारण दिन दिन तिलक जनता के सम्पर्क में आते गये। १८९०-९१ में सम्मतिमय विषयक विल का झगडा जत्र जोरों पर था और श्री भण्डारकर, रानडे, गोखले इत्यादि विल का दो सावजनिक उत्सव समर्थन कर रहे थे तत्र तिलक ने शाखाओं का पक्ष लेकर कानून द्वारा इस प्रकार के धार्मिक सुधार को अनुचित बताया था एवं इस सम्बन्ध में अपनी तर्क शैली एवं विवाद प्रणाली से बहुतों के मुँह बन्द कर दिये थे। जनता तिलक को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का रक्षक समझने लगी थी। इधर तिलक ने देखा कि जनता में जागृति लाने के लिए अपने त्योहार और मेले सर्वात्तम उपाय हैं अतः इसका संचालन इस ढंग से करना चाहिए कि उद्देश्य की सिद्धि हो। इसी उद्देश्य से 'केसरी'—द्वारा तथा अन्य प्रकार से आन्दोलन करके उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी जयन्तुत्सव की नींव डाली। पहला धार्मिक और दूसरा राजनीतिक था। १८९३ ई० में गणपति उत्सव और १८९४ ई० में शिवाजी-उत्सव का आरम्भ हुआ। धीरे धीरे

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इनका रूप यदा व्यापक हो गया। यद्यपि समय ने सर्वत्र एक हीज यो दिया है किन्तु ये उन्मय आज भी मैकडा जगह मनाये जाते हैं। गणपति उत्सव में धार्मिक चर्चा, पुरातन प्रथाया एव सस्कारों का किंचन तये दग म किया जाता है। शिवाजी उन्मय म पेंतिहासिक घटना स्मृतिनायक एव साहस तथा बल जनपाल वीर चरित्रों का गुणन होता है। शिवाजी उन्मय द्वारा तिलक ने ग्याह हुष्ट विभूति क लिए ही पैदा करने आर राष्ट्र की उन्नति की ही जगाने का काम किया। इसमें ऐसा राष्ट्रीय रूप दिया गया था कि बहुत-से मुसलमान भी इसमें भाग लेते थे। बंगाल म भी इसका प्रचार हुआ। महाराष्ट्र के युवकों स्वधर्म एव स्वराज का प्रेम जगाने म, 'कसरी' क साथ, इन उत्सवों का प्रडा काम किया ह। सर वेल्ण्टाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक 'भारत अशांति' (Indian Unrest) म दाक्षिणात्यों की जागृति का काम इन उत्सवों को ही बताया है।

इन दिनों तिलक की लोक प्रियता और समाज में उनका प्रभाव दिन दिन बढ़ता जा रहा था। उनके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती जाती थी। महाराष्ट्र म जिम् तरण सनस्वी और स्वाभिमानी राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, उनके वे नेता माने जाते थे। सरकार क लोकहित विरोधी कार्यों की वह कड़ी आलोचना करते थे और कष्ट के प्रत्येक अंग पर जनता का साथ देते थे। उनके इन कार्यों की छाप राष्ट्रीय विचार के कार्यकर्ताओं पर पड़ी थी। लोकमान्य, 'कसरी' तथा इसी प्रकार के प्रभावा क कारण महाराष्ट्र का राष्ट्रीयदल अन्य प्रान्तों के राष्ट्रीय दल से एक तिलकुल ही भिन्न प्रकार का बन गया था। उसका एक विशेष लक्षण एव व्यक्तित्व था। इस दल को हिन्दू धर्म एव सभ्यता तथा स्मृति पर बड़ा अभिमान था। देश एव धर्म के लिए वह सब प्रकार क त्याग करने को तैयार रहता था। तिलक इस दल क नेता थे। श्री शिवाल वे द्वेष भर शब्दों म लोकमान्य का जो वर्णन किया है ओर उन्हें हिन्दू

द्वरता का नेता, गणेश का प्रधान पुरोहित, नवीन राष्ट्र धर्म का प्रवक्ता
 रहा है X उससे उनका प्रभाव व्यक्त होता है।

१८९५ ई० में तिलक गम्बई कौंसिल के सदस्य चुने गये।

कौंसिल में उसके अन्दर भी उन्होंने जन-पक्ष का समर्थन उसी
 निर्भीकता से किया और सरकार की अनुचित

कार्रवाइयों का मद्दा दृढ़ता पूर्वक विरोध किया।

१८९६ ई० में महाराष्ट्र में अकाल पडा। उससे लोग प्रसन्न हो
 गये थे। इस समय तक तिलक का प्रभाव जनता में खूब बढ़ गया था।

पूना की सार्वजनिक सभा, 'वेसरी', कौंसिल तथा
 अकाल आर प्लेग म्युनिसिपल्टी द्वारा वह जनता की सेवा कर रहे थे।

कांग्रेस में भी शरीक होते और उसके कार्यों में भी
 हाथ बटाते थे। १८९६ के अकाल में सार्वजनिक सभा के मंत्री की हैसि
 यत से अकाल पीडित लोगों के लिए उन्होंने आन्दोलन किया था एवं
 उनकी सहायता की थी। इस समय ही 'वेसरी' में भी मिलने ही ऐस
 निकाले थे। सार्वजनिक सभा के अनेक प्रतिनिधि और प्रचारक उस
 समय सम्पूर्ण महाराष्ट्र में फैल गये थे और जनता की सभाएँ करके
 उन्हें संगठित होकर परस्पर सहायता करने एवं दबाव डालकर सरकार
 से सहायता प्राप्त करने का उपदेश करते थे। कई जगह फसल न होने
 पर कर्ज लेकर लगान न देने का भी उपदेश किया गया था जिसके सम्बन्ध
 में तीन प्रचारकों पर मुकदमे भी चलाये गये थे। तिलक 'वेसरी' द्वारा
 धरानर अकाल सम्बन्धी आन्दोलन को उत्साह एवं बल देते रहे तथा इस
 सम्बन्ध में सस्ते अनाज की दुकानें खुलवाना आदि दूसरे कार्य भी करते

X 'He (Mr Tilak) was the triumphant champion of Hindu
 orthodoxy the high priest of Ganesh the inspired prophet of
 a new Nationalism which in the name of Shivaji would cast out
 the Mlecchas and restore the glories of the Marhatta history'

Indian Unrest Page 47

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

रहे। इस समय महाराष्ट्र में होनेवाले लगभग प्रत्येक भाग में तिलक का हाथ था।

कहते हैं—विपत्ति अजेले नहीं आती। अभी अकाल का सिलसिला भली भौंति टूटा भी था कि दूसरी विपत्ति आ गई। १८९० में चोलर व्याधिका फैला। इस घुतही बीमारी की उस समय में भयकरता का अनुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले ही पहले इसका आक्रमण एवं आरंभ हुआ था। इससे लोग विलकुल घबरा गए थे कि यह घुत की बीमारी थी इसलिए उसका प्रभाव एवं प्रसार रोकने के लिए सरकार ने धारगटाइन और घरों की सफाई सम्बन्धी कानून का कड़ाके साथ पालन कराना आरंभ किया। गलती यह हुई कि इस कार्य में गोरे सैनिकों की मदद ली गई। पुलिसमैन तथा अन्य सैनिक लोगों को बहुत तंग करते। पुलिसवाले किसी को यह कहना कि तुझे प्लेग हो गया है, अस्पताल चला पड़ेगा, घुस लेते कि तुम थे। प्लेग के कीटाणुओं के नाम पर चीजें जलाने का अधिकार भी अधिकारियों तथा इन गोरे सैनिकों को था। तिलक सफाई एवं चिकित्सा तथा उपचार का तो समर्थन करते थे पर उनका यह भी कहना था कि सरकार द्वारा इतनी सख्ती से काम लिया जा रहा है कि लोग मरने से बच रहे हैं—फलत इस व्यवस्था का उद्देश्य ही विफल हो रहा है। गोरे सिपाही कहीं घर के देवस्थान में, कहीं जनाने में घुस जाते। निरक्षरों को चाहते उलटते पुलटते बभी-कभी जघम भी रख लेते। जिस चीज को चाहते दूषित कहकर जलना देते। मतलब यह कि हाहाकार मच गया। इस समय 'सुधारक' में गोखले ने बड़े-बड़े लेख लिखे, तिलक इत्यादि ने कई बार अधिकारियों के बानों तक अवाज पहुँचाई आर 'यदि स्थित दंग से काम करने के उपाय भी बताये पर सब कहना-सुनना नकारवाने में तूनी की आवाज—जैसा हुआ। तिलक ने लिखा—“तुम्हारा सख्ती एवं निवेक-शून्यता के कारण रोगिया को उनके सम्बन्धी का

प्र मित्र ठिपाकर रखते हैं अथवा उनके स्थानों में घुमाते फिरते हैं अतः सर्ग दोष से बचाने का जो उद्देश्य है वह सिद्ध नहीं होता, उलट ड रहा है।”

जैसा कि लिखा जा चुका है गोरे सैनिक जबरदस्ती लोगों का घर लाते समय नाना प्रकार की सख्ती करते थे। यहाँ तक भी बात फैली कि कई जगह छियों से अनुचित छेड़ छाड़ की गई है। इससे जनता का खल कम होने की जगह और बढ़ गया। नाना प्रकार की झूठी सच्ची आफतें उड़ने लगी। चाफेकर नामक एक व्यक्ति ने उद्योगों में प्लेग-मिटी के अध्यक्ष श्री वैण्ड का, २२ जून मंगलवार की रात को, मगनमेंट गडस से लौटते समय, खून कर डाला और धीरे से घटना स्थल से ट गया। पीछे जाकर बहुत रोज के बाद यह गिरफ्तार हुआ और मौसी हुई।

इस खून ने सारे हिन्दुस्तान में सनसनी फैला दी। सरकार घबडा गई। चूंकि तिलक का जनता पर खूब प्रभाव था और प्रायः प्रत्येक सार्वजनिक कार्य में उनका सम्बन्ध था इसलिए मुकदमा और सजा सरकार के मन में यह बात बैठ गई कि कैसरी के लेखों से ही इस खून की उद्योग मिली। अन्त में उनके कुछ लेखों को लेकर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जस्टिस स्ट्राची जज थे और ५ अंग्रेज, १ यहूदी, १ पारसी, एवं २ दक्षिणी कुल ९ की जुरी थी। अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि लेख मराठी में हैं अतः उनकी 'स्परिट'—प्रेरक भावना—को समझने के लिए मराठी जाननेवाले जरूर हाने चाहिये। पर यह आपत्ति नहीं मानी गई। मुकदमे में सब युरोपिया जूरियों ने अभियुक्त को अपराधी एवं सब हिन्दुस्तानी जूरियों ने निरपराध बताया। जस्टिस स्ट्राची ने 'राजद्रोह' का एक त्रिस्तुल नवीन अर्थ किया। राजद्रोह का सामान्य अर्थ सरकार के प्रति असन्तोष फैलाना है पर श्री स्ट्राची ने इस

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

धारा के 'डिसअफेन्शन' का शाब्दिक अर्थ अ—प्रीति या प्रेम अभाव किया और कहा कि जिस वचन या लेख के द्वारा प्रेम का होता है वह राजद्रोहात्मक है। यह त्रिलकुल नया अर्थ था, इसके सार तो फिर सरकार की आलोचना की ही नहीं जा सकता आलोचना करने या दोष दिखाने से उसके प्रति प्रेम में कमी तो ही। पर इस अध्याय १० अर्थ के अनुसार ही श्री स्ट्राची ने १८ महीने की सजा दे दी। इस फैसले की अपील करने की चेष्टा का पर हाइकोर्ट से आज्ञा न मिलने के कारण सजा चहाल रही।

इस मुकदमे से लोगों में बड़ी सनसनी फैली। बंगाल में २ पर तिलक की सबसे अधिक सहायता की। कलकत्ता से दो वरिष्ठर मुकदमे की पैरवी के लिए भेजे गये और उनका सारा खर्च वालों ने अपने ऊपर उठाया। 'अमृतवाजार पत्रिका' ने का समर्थन किया। उसके स्वामी स्व० शिशिर कुमार घोष को अपना राजनीति का गुरु एवं पिता तुल्य मानते थे और उनका स्व० मोती बाबू को अपना बड़ा भाई समझते थे। इस मुकदमे तिलक के कई मित्रों ने उन्हें माफ़ी माँग लेने की सम्मति दी थी तिलक जैसे निर्भीक देशभक्त को यह बात क्यों अपील करती। जनता का कोई हित न हो सकता था। इस सम्बन्ध में उन्होंने के आरम्भ में स्व० मोतीलाल घोष को लिखा था—“मित्र लोग माँगने को कह रहे हैं पर मैं तो अपने को निर्दोष मानता हूँ।”

बंगाल के तात्कालिक एटवॉरन्ट-जेनरल सर चाल्स पाल एस जनों के लिए आफनाक वरिष्ठर कलकत्ता के श्री विलियम जेफ़सन इ एस्टिस स्ट्राची के इस अर्थ की हँसी उढाया करत थे। श्री जेफ़सन इस अर्थ का मन्दा उढान हुए एक वकील से कहा था—“इसी प्रकार ह disension का अर्थ absence of tension कर सकते हैं।”

माफ़ी माँगकर अपमानपूरक अपने देश-युओं में रहने की अपेक्षा
ला पानी जाना मुझे मज़ूर है ।”

बाद में तिलक के छूटकारे के लिए बहुत से लोगों ने तरह-तरह से
यत्न किया । जब तिलक सोसायटी में थे तभी उन्होंने गीता और वेदों
का गभीर अध्ययन शुरू किया था । १८९२ ई० में
छूटकारा उन्होंने एक निबन्ध लिखकर लंदन की प्राच्य
परिषद् में भेजा जो वहाँ के विवरण में प्रकाशित
आ । इसमें उन्होंने अग्रहायण से वर्ण-गणन की प्रथा के आधार पर
वर्ण-काल का निणय किया था और उसे कम से कम ४ से ५ हजार वर्ष
प्रायः के पूर्व का सिद्ध किया था । पीछे यही निबन्ध 'भोरायन' के नाम
से पुस्तककार प्रकाशित हुआ । इस निबन्ध का पश्चिम के विद्वानों पर
बड़ा प्रभाव पड़ा । प्रो० मैक्समूलर तो बहुत ही प्रभावित हुए । उन्होंने,
डा० हण्टर ने तथा पार्लमेंट के कई सदस्यों ने अर्जी द्वारा महारानी
विक्टोरिया से प्रार्थना की कि ऐसे विद्वान् पुरुष को जेल में सडाना
उचित नहीं । बम्बई काँग्रेस में भी यह मसला पेश हुआ और वहाँ
भी छोड़ने का ही निश्चय हुआ, तदनुसार एक वर्ष की सज़ा भोगने के
बाद ६ सितम्बर १८९८ को कुछ शर्तों पर वह छोड़ दिये गये ।

इस सज़ा के कारण जनता में तिलक की लोक प्रियता और बढ़ गई ।
जब वह कैद में थे तब राष्ट्रीय महासभा के अमरावती अधिवेशन में
एक भाषण में स्व० सुरेन्द्रनाथ द्वारा तिलक का
स्वागत किया आते ही प्रतिनिधि खड़े हो गये एवं
बहुतों ने देर तक तिलक का जयघोष किया ।
बाद में छूटकर जब वह घर पहुँचे तो दो दिन में कम से कम दस हजार
आदमी उनमें मिलने एवं उनके दर्शन करने आये होंगे । कई देवालयों में
श्रीशान्ति की गई । देश विदेश से अभिन्न-दनात्मक तारण्य पत्रों के ढेर लग
गये । इस समय से तिलक का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र में ही सीमित न रह-

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

कर समग्र भारत में फैल गया ।

तिलक के जल से छूटने के कुछ ही दिन बाद उनके मित्र मारुत
बाग महाराज मरणासन्न हुए । उनको कोई सन्तान नहीं था । इसी

उन्होंने तिलक से बड़ा आग्रह किया कि आप न
ताई महाराज का इच्छा के एक दृष्टी बन जाइए । तिलक न नि
मुकदमा की इस अन्तिम इच्छा को मान लिया । तदनुसार

‘विल’ लिखा गया । बाग महाराज की मृत्यु के कुछ
दिनों बाद दूरस्थियों ने उनकी युवती विधवा पत्नी ताई महाराज को उनका इच्छा
से एक लडका गोद दिया । पर बाद में उस स्त्री को, तिलक के वक्तव्य
प्रभाव के कारण उनसे इप्या करनेवाले कुछ विरोधियों ने, भडका दिया ।
उसने कहा कि ‘दूरस्थियों ने जो लडका मुझे गोद दिया है, वह मुझे पसन्द
नहीं है—मेरी राजी से यह काम नहीं हुआ, मेरे साथ इस मामले में
जर्मन्स्ती की गई है ।’ सरकार ने दक्षिण के सरदारों के पोलिटिकल
एजेण्ट के द्वारा इस मामले की जाँच कराई और तिलक पर जाला दस्ता
वेज बनाने और झूठी गवाही देने का इत्जाम लगाकर फौजदारी में दवा
दायर कर दिया । मुकदमा आरम हुआ । डेढ वर्ष में कोई सवा सौ पर्सिया
पूना, बम्बई, अमरावती इत्यादि में हुई । सरकार ने इसकार्य में ६० लाख
हजार रूपये खर्च किये पर हाईकोर्ट से तिलक निर्दोष सिद्ध हुए, यहाँ नहीं
उलटे सरकारी पक्ष ही बनावटी कागज पत्रों के आधार पर खडा किया
गया सिद्ध हुआ । इस प्रकार तिलक को फँसाने और बदनाम करने
का जो जाल सरकार ने फैलाया था वह टिन भिन्न हो गया । यों तो इस
मुकदमे की जटाएँ १९०२ से १९२० तक किसी न किसी रूप में चलती
ही रहा और उसका अन्तिम फैसला तो तिलक की मृत्यु के कुछ दि
पहले, उनके ही पक्ष में, हुआ ।

×

×

×

व्यापक क्षेत्र में

धीरे धीरे तिलक ने प्रान्तीय क्षेत्र के साथ सर्वभारतीय राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया। इस समय भारत के वायसराय लार्ड कर्जन थे। उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण थे। ऐसा परिश्रमी, तेजस्वी और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाला दूसरा वायसराय भारत में नहीं आया। वह रात रात तक आफिस के काम करते रहते थे पर उनके हृदय में भारत के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी। वह जो कुछ करते साम्राज्यवादी भावों में प्रेरित होकर 'इंग्लैण्ड की शक्ति बढाने के लिए करते थे। उन्होंने एशिया की समस्याओं का अच्छा अध्ययन किया था, जैसा कि उनकी लिखी 'मध्य एशिया में रूस,' 'मुदूर पूर्व की समस्याएँ' इत्यादि पुस्तकों से प्रकट होता है। वह समझते थे कि ईरान, लार्ड कर्जन दयाम, चीन, तिब्बत तथा अन्य एशियायी देशों में ब्रिटेन की सत्ता फैलाने की पहिली सीढ़ी है भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव टूट करना। अपने परिश्रम एवं कार्य शीलता से उन्होंने भारतीय शासन में जान डाल दी थी। पर यह सब भारतीय आकाशाओं को कुचलने के लिए था। गोरेपन का अभिमान उनमें प्रबल था। वह समस्त एशियाई जातियों को असभ्य समझते थे और एक बार उन्होंने उन्हें 'असत्यभाषी' भी कहा था।

पर जागृति की लहर कितने भी उत्साही एक अंग्रेज वायसराय द्वारा दबाई नहीं जा सकती थी। एशियायी राष्ट्र जापान ने युरोपीय राष्ट्र रूस को जो जबर्दस्त पटमान दी थी उससे समस्त एशिया आमंत्रिश्वास के भाव से परिपूर्ण हो रहा था। जागृति की एक लहर सर्वत्र फैल रही थी। भारत में भी उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा।

तिलक इस परिस्थिति का उपयोग राष्ट्र की उन्नति में करना चाहते थे। यो तो वह राष्ट्रीय महासभा में पहले से ही शामिल थे और १८९५ की पूना कांग्रेस के सेक्रेटरी भी थे पर अबतक कांग्रेस में उनका विशेष

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

स्थान न था। १८९८ ई० से कांग्रेस में उनका प्रभाव बढ़ने लगा। १९०३ तक वह कांग्रेस के एक उग्रवादी नेता हो गये थे। इस समय—१९०४ ई० में—गर्ज कर्जन ने विधविद्यालयों के लिए कानून बनाकर शिक्षा की यागडोर सरकार के हाथों बग भग आंदोलन दे दी। इससे भारत के शिक्षित युवकों में अत्यंत फैल गया। लोग समझने लगे कि सरकार का मत में निष्पक्ष शिक्षा को उत्तेजन देना नहीं चाहती, वह अपने रंग में अपना मतलब सिद्ध करनवाली शिक्षा के प्रसार के लिए ऐसा कर रही है। बंगाल में सूत्र जागृति हो रही थी। उस जागृति का बल ताइले लिए १९०५ में लार्ड कर्जन ने बंगाल को दो डुकडों में बाँट देना घोषणा की। बहाना तो यह किया गया कि बहुत बड़ा प्रान्त होने के कारण शासन की दृष्टि से कठिनाई पडती है (उस समय बंगाल आसाम, बिहार, उड़ीसा इत्यादि भी सम्मिलित थे)। इस बग-भग तो जैसे बंगाल में आग लगा दी। चोट खाई हुई सर्पिणी के समान चग भूमि फन काडकर खडी हो गई। ऐसी लपट उठी कि मालूम हुए था जैसे अमेजी राज उस आग में भस्म हो जायगा।—जैसे ईंधन भारत की जागृति के लिए ही लार्ड कर्जन के हाथों ऐसा अवसर उपस्थित किया हो। सारा बंगाल एक मन प्राण हो रहा था। वैसी एक फिर कभी देखी न गई। स्वदेशी आन्दोलन इतने जोरों से चला कि बंगाल के लिए तो वह धर्म सा हो गया। बहिष्कार के अस्त्र का प्रयोग के साथ उपयोग किया गया। हमारे बंगाल, और उसके साथ भारत में, विरोध की सभाभा की धूम मच गई। नवीन देशी व्यवसायों की उदय जना मिली। चारों ओर दृष्टल और कर्तृत्व के दृश्य थे। वर्षों की अग्रदृष्ट शक्ति स्रोत के समान फटकर बह रहे थे।

महाराष्ट्र में स्वदेशी आन्दोलन तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। १८८२ ई० में, जब राष्ट्रीय महासभा की स्थापना भी न हुई थी,

१० गणेश वासुदेव जोशी ने (जो 'सार्वजनिक काका' के नाम से
 (सिद्ध थे) उसे चलाया था । लोकमान्य तिलक इस आन्दोलन के
 प्रथम समर्थकों में थे । बंग भंग के बाद जब स्वदेशी के उपयोग और
 स्वदेशी माल के बहिष्कार का आन्दोलन चला तो तिलक ने उसका
 सुचित उपयोग किया और उस समय बंगाल के नेताओं की उन्होंने
 सहायता की ।

१९०५ ई० में राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का अधिवेशन गोवले
 की अध्यक्षता में काशी में हुआ । गोवले ने भी अपने भाषण में बहिष्कार
 का समर्थन किया । उसके बाद वाली कलकत्ता की कांग्रेस में अध्यक्ष
 दादाभाई नौरोजी ने पहली बार 'स्वराज' शब्द का उपयोग किया और
 कांग्रेस ने स्वराज सिद्धि के लिए स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा
 के तीन साधनों का निश्चय किया । इस समय राष्ट्रीय पक्ष—उग्र
 दल—का जोर बहुत बढ़ गया था और उन नरम नेताओं के सामने
 कठिन समस्या उत्पन्न हो गई थी जो सरकार का स्वयं देशभर काम
 करना चाहते थे और उसे नाराज होने का मोका नहीं आने देना चाहते थे ।

इसके पहले राष्ट्रीय महासभा का कार्य बड़ी सुस्ती से चल रहा
 था । उसमें नरम दल के नेताओं का प्राधान्य था । वे सरकार के विरुद्ध
 सूरत की तूफानी कोई कड़ा प्रस्ताव पास करना भी पसन्द न करते
 कांग्रेस थे । उस समय तक सरकारी नौकरियों में भार
 तीयों को स्थान दिलाना ही कांग्रेस का एक मुख्य
 कार्य था । वह एक विवाद सभा (डिबेटिंग क्लब) की तरह थी । पर
 स्वदेशी आन्दोलन ने तथा सरकार की निरन्तर चलनेवाली दमन की
 तलवार ने बहुत से युवकों के हृदय में मानृभूमि के लिए एक वेदना
 उत्पन्न कर दी थी—एक दर्द पैदा कर दिया था । चोट खा खाकर उनकी
 स्वाभिमान वृत्ति जग गई थी । अब कांग्रेस नेताओं की सुस्ती उन्हें पसन्द
 न पड़ती थी और कांग्रेस को अपने हाथ में ले लेने के लिए वे उसुक

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

थे। इस समय कांग्रेस में स्पष्ट दो दल—नरम और गरम—हो रहे थे।
 ऐसे ही समय सूरत की कांग्रेस * हुई। यहाँ कांग्रेस के अधिकतर
 नरम दल के नेताओं ने चतुराई के साथ कलकत्ता कांग्रेस के 'स्वराज' के
 व्याख्या करके उसका अर्थ औपनिवेशिक स्वराज रखना चाहा। निम्न
 पक्ष का कहना था कि कुछ अर्थ न करके अभी उसे यों ही छोड़
 देना चाहिए। वस्तुतः नरम दल चाहता था कि सरकार नाराज न
 जाय, जब गरम दल को यह सकोचा-सकोची की नीति अनुचित प
 जन पक्ष के लिए अहितकर प्रतीत होती थी। इस पर बड़ा गाड़न
 मचा। लोकमान्य जब बोलने खड़े हुए तो उन्हें बोलने से रोक दि
 गया, पर शोरगुल तथा नाना प्रकार के प्रहारों की बीच भी वह अ
 रहे। उस समय किसी ने अध्यक्ष पर जूता फेंक दिया। कुछ लोगों
 कहना है कि जूता तिलक पर फेंका गया था पर जाकर लगा अध्यक्ष
 मतलब यह कि तिलक को बोलने नहीं दिया गया। गोलमाल में उ
 दिन अधिवेशन स्थगित हो गया। फल यह हुआ कि कांग्रेस में स्पष्ट
 दो दल हो गये। दोनों ने अपनी अलग अलग कांग्रेस की।

यहाँ से भारतीय राजनीति में एक नई धारा पैदा होती है। न
 दल के नेताओं ने कांग्रेस के नियमों में परिवर्तन करके गरमदल
 के लिए उसका दरवाजा बन्द कर दिया। यह दरवाजा १० वर्ष तक ब
 रहा और अन्त में दोनों दलों में समझौता होने पर १९१६ में खुला।
 इसमें गरम दल वालों को जनता में आकर काम करने का मौका मिला।
 दिन दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इस समय लाल-बाल पान
 के हाथ में राष्ट्र की बागडोर थी।

* इसका बयान विस्तार के साथ 'लाला लाजपत राय' की जीवनी में
 दिया गया है। आग दक्षिण।

† लाल = लाजपत राय। बाल = बाल गंगाधर तिलक। पाल =
 विपिनचन्द्र पल।

बंगाल में जो अनपेक्षित दमन हो रहा था उससे बहुत से युवकों ने, आगृति लाने एवं गोरों का आतंक जन हृदय से दूर करने के उद्देश्य से सात्विक उपायों का आश्रय लिया। सूरत कांग्रेस के दो दिन पहले ही कामा के मजिस्ट्रेट की हत्या का समाचार लोगों को मिला। इस प्रकार दुर्घटनाओं से नरम गरम दोनों प्रकार के नेता आश्चर्य विमूढ हो रहे। सरकार दमन करती जो रही थी। इससे ऐसे क्रान्तिकारियों को और उद्योजना मिलनी थी। तिलक का कर्ना था कि सरकार को इन दुर्घटनाओं के मूल कारणों की खोज करनी चाहिए और उसे दूर कर देना चाहिए। ऐसे काण्ड सरकार द्वारा जन-मत के विरुद्ध किये गये। गभग के परिणाम हैं अतः गभग को ही रद्द कर देना चाहिए। इसी आशय के लेख 'बम गोलों का रहस्य', 'ये उपाय टिकाऊ नहीं', 'देश का दुर्देव' आदि शीर्षकों से तिलक ने 'केसरी' में लिखे थे। सरकार इस समय घबड़ा गई थी और दमन के सभी अस्त्रों का उपयोग कर रही थी। अखबारों का मुँह बन्द किया जा रहा था।

मराठी पत्र 'वाल' पर सरकार का आक्रमण सब से पहले हुआ। उसके सम्पादक प्रो० पराजप पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजद्रोह का मुकदमा तिलक उनकी सहायता के लिए बन्द हो गये हुए थे। वहाँ २४ जून १९०८ को गिरफ्तार कर लिये गये और 'देश का दुर्देव' तथा 'ये उपाय टिकाऊ नहीं हैं' नामक लेखों के लिए उनपर तार्जारात हिन्द की १२४अ और १५३अ धाराओं के अनुसार मुकदमा चलाया गया। १३ जुलाई से जस्टिस दावर के इजलास में मुकदमा शुरू हुआ। यह दावर वही थे जो १८९७ वाले मुकदमे में तिलक पक्ष के वकील थे। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल श्री इननेरेरिटी, श्री ब्रैसन एवं त्रिनिंग—जैसे प्रख्यात वरिष्ठ पेशवा कर रहे थे। तिलक ने अपनी पेशवा खुद की। उस समय उन्होंने अपनी सफाई में जो भाषण किये वह ४ दिन में (६ घण्ट प्रतिदिन के हिसाब से) समाप्त हुआ और

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उसे सुनकर, उनके गभीर कानूनी ज्ञान पर, वकील लोग दंग रह गये। १८९७ वाले मुकदमे की तरह इस बार भी तिलक पक्ष की ओर से कहा गया कि जूरों में ऐसे आदमी होने चाहिये जो मराठी जानते हों। उनकी सुनवाई नहीं हुई। नौ जूरों में ७ युरोपियन थे और दो भारतीय दोनों मराठी जानते थे और दोनों ने तिलक को निर्दोष बताया पर युरोपियनों ने उहे दोषी करार दिया। उस समय तिलक ने कहा कि "जुरी न यद्यपि मेरे विरुद्ध राय प्रकट करे पर मरी अंतरात्मा कहती है कि मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ। मानवी शक्ति से देवी शक्ति अधिक समय है। मैं मनुष्य-मात्र तथा राष्ट्रों की भवितव्यता का संचालन करती हूँ और कदाचन ईश्वरीय सकेत ऐसा ही है कि मेरे स्वतंत्र रहने की अपेक्षा मेरे कारागृह में और कष्ट भोगने से ही मेरा अगीकृत फायदा होगा।" ऐसी अनासक्ति निस्सहता है।

२२ जुलाई को मुकदमे का फैसला हो गया। यद्यपि रात का रुज्रण हुआ था, फिर भी जज ने उसी दिन काम खत्म करने के विचार के देर तक काम किया और जुरी के बहुमत से सहमत हो तिलक का १०००) जुमाने की सजा सुनाई।

उस समय जनता इतनी उत्तेजित हो रही थी कि बम्बई में सरकारी पुलिस और सेना का बन्दोबस्त करना पड़ा था। कई जगह दंग हुए। जनता अपने हृदय में तिलक को जो स्थान दे चुकी थी उस कारण उस समय सर्वसाधारण में बड़ी हल चल मची थी। X

X बलेष्टाइन शिरोल ने लिखा है—

There were serious riots after the trial. The rioting assumed at times a very threatening character. The European Police frequently had to use their revolvers and the troops had several times to fire in self defence. The gravity of the disturbances however showed the character of the influence which Tilak had already acquired over the lower classes in Bombay not merely over the turbulent mill hands. —Indian Unrest page 1

पता नहीं सरकार को पहलें से ही कने सजा की बात मान्य थी। उसने तिलक को जेल भेजने का सब बंदोबस्त पहले से ही कर रखा था। राजा का हुकम होते ही वह एक बन्द गाड़ी में बंटाकर स्टेशन ले जाये गये और वहाँ से स्पेशल ट्रेन द्वारा साबरमती जेल पहुँचाये गये।

पर इतनी लम्बी सजा का हुकम सुनकर भी तिलक जरा भी अधिरा हुआ। उनका अपने मन पर केसा असाधारण अधिकार था, इसका पता इसी में चलता है कि ट्रेन में सवार होते ही उन्होंने जो लम्बी नाचो साबरमती में जगाने पर उठे।

पीछे इस मामले की अपील हाईकोर्ट की 'फुल-बेंच' में हुई पर कुछ फल नहा हुआ। तब तिलक मण्डाले के किले में पहुँचा गये।

मण्डाले के किले में लकड़ी का एक बड़ा कटघरा बनाया गया था। उसी में वह रहते थे। गरमी की लहसे वह जलने लगता था और बरसात में जेल में भी सेवा म अनेक बार फर्श पर पानी भर जाता और छत से भी टपकने लगता किन्तु इन सब कठिनाइयों के बीच भी वह निरद्वेग होकर शान्त चित्त से गम्भीर अध्ययन में लगे रहते,

जल में उन्होंने चार पाच सौ ग्रंथों का गम्भीर अध्ययन किया। उनका अधिवादा समय धर्म चिन्तन और अध्ययन में जाता था। वह कभी अशान्त नहीं हुए बरन् जेल में ही उन्होंने अपना अमर ग्रंथ— 'गीता रहस्य'—लिखा और उसमें कर्मयोग की श्रेष्ठता प्रतिपादित की।

अथवा "प्रेसला होने के बाद भारी दमे हुए। कर्म-कर्मों का रूप बड़ा भयकर हो जाता था। युरोपियन पुलिसकों का दमना-काम में लाने पडे और सेनेकों को, अफन म्हा द रिन्, म्हा-वा गोली प्रलानी पडी। इससे इनका साफ मान्य पट्ट गता दिन केवल बम्बई के तूपानी मिल मजूरों पर ही तिलक का प्रभाव था, अन् सुधारण रत्न और लोगों पर भी था।"

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उनके मत से गीता यह नहीं कहती कि ससार से निरक्त होकर, सब लेकर जगलों में चले जाओ वरन् यह कि अपनी शक्ति भर लय मग्न हो एक लोकायुक्त के लिए निष्काम भाव से सेवा-कार्य करत रह तिलक ने अपने जीवन में सदा इस सिद्धान्त को निभाया। जब मण्डाले में थे तभी १९१२ ई० में उनकी पत्नी का देहांत हुआ पर उन्होंने बड़ी वीरता के साथ इसे सहन किया और अपना कर्तव्य जारी रखा।

१९१४ से १९२० तक

सन् १९०८ से १९१४ तक तिलक जेल में रहे। इस अवधि में देश में काफी जागृति हो गई थी और स्थिति भी बहुत-बहुत बदल गई थी। कई अच्छे नेता राष्ट्रीय क्षेत्र में आ गये थे और कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बढ़ गई थी। युरोपीय युद्ध ने लोगों की आँखें खोल दी थीं और 'आ-म निर्णय' के भाव फैल रहे थे। लोकमान्य (तिलक) के टूटने पर सारे देश में आनन्द छा गया।

कुछ दिन तो तिलक को देश की परिस्थिति का अध्ययन करने में लगे पर शीघ्र ही वह फिर अपने काम में लग गये। इस समय राष्ट्रीय 'स्वयंसेवा संघ' के सच से बड़े नेता बनीं थे। महायुद्ध का सिद्धाचार है। आरम्भ था। इस समय उन्होंने एक आर का युवकों को अंग्रेजी सेना में भरती होने का का और दूसरी ओर स्वराज्य का झण्डा देश में घुलाना किया। धामती एन थैसेण्ट के साथ होमरूल आन्दोलन को अपनाकर उन्होंने उसमें जोर डाल दी और सम्पूर्ण महाराष्ट्र में होमरूल लीग (स्वराज्य संघ) का शाखाएँ स्थापित करके उसे एक जोरदार आन्दोलन का रूप दिया। उन समय—१९१६ ई० में—वह दौरा कर करके देश की सोई हुई शक्ति का जगा रहे थे। उनके व्याख्यानो का क्या पूटना ? व्यर्थ का शब्दों का होते हुए भी उनके व्याख्यान प्रभावशाली और जोरदार होते थे। उन

वह से निकला हुआ यह वाक्य—'स्वरोज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे ले कर रहूँगा' (Home Rule is my birth right and I will have it) तो भारत के राष्ट्रीय इतिहास में अमर हो गया है। इस छोटे वाक्य में मानों राष्ट्र की आत्मा अत्यन्त सर्जाय होकर बोलती है। इसी दौर में बेलगाँव में उन्होंने जो भाषण किया उसको लेकर फिर नगर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया और पूना के जिला मजिस्ट्रेट ६ इजलास में २०-२० हजार की दंड जमानत ठागिल करने के लिए मुकद्दमा चलाया गया। यह सब स्वराज आन्दोलन को कुचलने के प्रयत्न थे, —तिलक ही इस समय उसके प्राण थे। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में तो तिलक अपराधी सिद्ध हुए और उनमें जमानतें माँगी गईं पर हाई कोर्ट से नीचे की अदालत का फैसला रद्द हो गया और तिलक निर्दोष सिद्ध हुए। जन ने कहा कि 'तिलक ने अपने भाषणों में स्वराज माँगा है और कहा है कि भारतीय शासन में भारतीयों का ही अधिकार होना चाहिए। यह कहना तो कानून के प्रतिवृत्त नहीं है।' इस निर्णय से स्वराज आन्दोलन वैध सिद्ध हुआ और फल स्वरूप उसे ओर बल मिला या अधिक सरया में लोग उसमें शामिल होने लगे।

१९१६ ई० में राष्ट्रीय महासभा की बैठक लखनऊ में हुई। कांग्रेस इतिहास में इस अधिवेशन का बड़ा महत्त्व है। १९०८ ई० में, सूरत दलों में कांग्रेस से ही, कांग्रेस के दोनों दल अलग हो गये थे, तब से महासभा (कांग्रेस) केन्द्र लिखरलें— समझौता नरमों—की हो गई थी। इस बैठक में दोनों दलों में मेल गया और फिर से राष्ट्रीय दल ने इसमें प्रवेश किया। इसमें महासभा जान आ गई। यही नहीं, तिलक की उदारता एवं वृद्धिशीलता के कारण सलमानों से भी समझौता हो गया और उनका भी सहयोग प्राप्त हुआ।

लॉन्डन में मण्डाले में कैद थे तभी सर वेलेण्टाइन शिरोर ने 'भारतीय अशांति' (India Unrest) नाम का एक किताब प्रकाशित

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

की निसम भारतीय जागृति एवं जनता के अशांतिपकक तिलक शिरोनक्त की मीमांसा की गई है। इसमें उन्होंने तिलक ही इस अशान्ति का जनक और जन पक्ष का नेता करार दिया है। यहाँ तक तो कुछ भी बात नहीं पर शिरोल न युक्त में यह भी प्रतिपादित किया कि तिलक, उनका दल और आन्दोलन एम. ए. और अत्याचारमूल्य है और उनका उद्देश्य भारत में शिरोल शासन की जड़ को उखाड़ फेंकना है। इन बातों से विद्वानों में शिरोल दल के सम्बन्ध में गलतफहमी फैलने की सम्भावना थी। अतः उस निराकरण के लिए तिलक ने शिरोल पर मानहानि का दावा किया। यह दावा इंग्लैण्ड में दायर हुआ। शिरोल की ओर से, आयर्लैण्ड के होमरूल आन्दोलन के प्रिथी सर (अर एड) एडवर्ड कार्सन पैरवा कर रहे थे। बम्बई-सरकार ने भी कागज पत्रों में शिरोल की सहायता की। भारत-सरकार का, सिविल सरजिस का, एक अधिकारी इंग्लैण्ड में शिरोल की सहायता कर रहा था। इतने पर भी तिलक का पक्ष इतना मजबूत था और उन्होंने अपना 'केस' इतनी अच्छी तरह तैयार किया कि मुकदमे में निर्णय उन्हीं के पक्ष में होने की सम्भावना थी पर न्याय जुरी को यह सुझाया कि तिलक की मान हानि सिद्ध हो जाने से भारत सरकार की प्रतिष्ठा में बड़ा लगेगा और सर्वसाधारण पर इसका असर न पड़ेगा। इस प्रकार इस मामले में काले-गोरे का प्रभ सदा किया गया। फल स्वरूप फैसला तिलक के विपरीत हुआ और मानहानि का मुकदमा खारिज हो गया।

पर इसका फल जनता के लिए बुरा नहीं हुआ। ऐसे फैसलों के इंग्लैण्ड में काय कारण न्यायालयों पर से भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा था। मुकदमे के काम से निवृत्त तिलक धूम धूम कर इंग्लैण्ड में व्याख्यान देने लग। उस समय शासन

सुधार का मसविदा पार्लमेंट के सामने पेश था। तिलक होमरूल लीग
 प्रतिनिधि मण्डल के नेता की हैसियत से इंग्लैण्ड में सच्ची बातें प्रकट
 करके वहाँ की जनता का मत भारत के अनुकूल करने लगे। राष्ट्रीय महा-
 सभा की ओर से इंग्लैण्ड में जो कांग्रेस बमेटी थी उसका सगन्ध ठीक
 था। महासभा की अनुमति से उसका सङ्गठन किया और उसके पत्र
 'इण्डिया' की नीति में परिष्करण करके उसे इंग्लैण्ड में महासभा का मुख-
 पत्र बना दिया जिससे वहाँ ठीक ठीक प्रचार होने लगा। यह तिलक के
 ही ध्याख्यानो का फल था कि मजूर दल की सहानुभूति भारत को प्राप्त
 हुई और वह भारतीय समस्याओं में दिलचस्पी लेने लगा। उस समय
 तिलक के व्याख्यानो का वहाँ बड़ा असर हुआ था।

इस समय तक युद्ध समाप्त हो चुका था और शांति परिपक्व होने
 जा रही थी। इस परिपक्व के लिए राष्ट्रीय महामभा ने तिलक को अपना
 प्रतिनिधि चुना पर सरकार इसे कब मजूर करने लगी थी। उसने भारत
 के नाम पर महाराज बिकानेर आर लार्ड सिंह को प्रतिनिधि बनाकर भेजा
 जिसका उद्देश्य विरोध हुआ। उस समय तिलक ने राष्ट्रपति विलसन के
 नाम इस विषय पर एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा था जिसमें भारत की स्थिति
 पर एक आक्रामक स्पष्ट की गई थी।

जब लोकमान्य इंग्लैण्ड में थे तभी भारत में उनकी साठवीं वर्ष-
 गाठ धूम धाम से मनाई गई और एक महीने से भी कम समय में उन्हें
 श्रद्धा व तदुल येली भेंट करने के लिए एक लाख रुपये पत्र किये
 गये। विलायत से लौटने पर यह रकम उन्हें भेंट
 की गई। यह राष्ट्र के श्रद्धा व तदुल थे। लोकमान्य ने उसे ले तो लिया
 पर राष्ट्र के लिए ही होमरूल लीग को भेंट कर दिया।

१९१९ की अमृतसर कांग्रेस में लोकमान्य शामिल हुए थे। सरकार
 के विश्वासघातों के कारण उनका विश्वास उसपर से एकदम उठ गया
 था। इस कांग्रेस में उन्होंने सुधारा को "श्रपूर्व," असन्तोषप्रद और

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

निराशा जनन यताया और 'कांग्रेस प्रजावादी दल' की स्थापना के निश्चय किया। उसका विचार था शिक्षा, शान्दोलन और सगम्भ स्वराज प्राप्त करना। पर भारत के दुभाग्य से इस विषय में वह विफल हुए।

सतत कार्यों में लग रहने और विधाम न मिलने के कारण एक मान्य का शरीर क्षीण होता जा रहा था। १०-२० के जून के अन्त में, अन्तिम दिन सुकदमे के सिलसिले में वह बम्बई आये। उन दिनों जब ज्यादा काम करना पड़ता तो बम्बई के बाहर उन्हें हल्का उपचार आ जाता। कभी-कभी यह उपचार आठ दिनों तक बना रहता। मधुमेह से तो वह लगभग १५ साल से पीड़ित थे और यह रोग उनके शरीर का दिन दिन निरन्तर बना रहा था। जब बम्बई आये तो भी वही हाल था। उपचार आता, दो दिन रहता। फिर जरा ताज्ज होने पर चलने फिरने लगते, फिर उपचार और कमजोरी—यह क्रम चल रहा था। सुकदमे का फैसला तो उनके अनुकूल ही हुआ पर मित्रों के अनुरोध से बीमारी का इलाज कराने यह बम्बई रुक गये। २० जुलाई का दिन था। नवियत कुछ खराब थी पर लोकमान्य अनेक एक मित्र के आग्रह से उनके साथ मोटर में बहुत दूर तक खुली हवा में घूमे। उसी दिन हवा लग जाने से रात को उपचार आ गया। २५ तारीख तक इस बुधवार में कोई खास बात दिखाई न दी। डाक्टरों ने समझा कि मामूली फसली उपचार है। पर तन्वित दिन दिन खराब होती गई। छाँटों की समाचार जानने के लिए अखबारों का प्रतीक्षा में बैठे रहते, ताँतों की धूम मचने लगी। बाहर के भक्त और बम्बई के हजारों आदमी रोगी बीमारी के विषय में ठीक ठीक समाचार जानने के लिए सरदार-गृह (बम्बई में लोकमान्य यहाँ ठहरते थे) पहुँचने लगे।

बीमारी बढ़ती ही गई। सोमवार २६ तारीख को न्यूमोनिया के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। डाक्टरी परीक्षा से यह भी साधन हुआ

लोकमान्य के दाहिने फेफड़े के नीचे कुठ वरम आ गया है। अच्छे अच्छे एव इस विषय के विशेषज्ञ डाक्टरों ने प्रयत्न कर इस विकार को रोका तबतक नहीं नहीं व्याधिया खाडी हो गई। ऐसा मालूम होने लगा कि पेट की सारी आन्तरिक क्रियाएँ बन्द जाती जा रही हैं। थोड़ी थोड़ी हिचकी भी आने लगी। ऐसा मालूम हुआ कि पेट पर भी वरम आ गया है और उमका दबाव हृदय पर भी पड़ रहा है। इसका भी राज हुआ। पर पेट का वरम उतरा कि यात शुरू हो गया जो बढ़ता चला गया। इस यात के कारण डाकी शक्ति तेजी से क्षीण होने लगी। चिन्तन-बिचन म ऐसा मालूम होता कि नाडी अत्र डूबी, अत्र डूबी। २८ मारीय से बेहोशी भी रहने लगी। धीरे-धीरे म होश आता, अच्छी तरह बातें करते पर फिर बेहोश हो जाते। होश के समय लोगों को चिन्तित रख उन्हें डाढ़स बंधाते और कहते कि 'चिन्ता न करो, मैं अपने मनोबल से अभी और जिऊंगा।' धीरे धीरे नेता लोग उनके पास एकत्र होने लगे। २९ को गांधीजी आये तब लोकमान्य होश में थे। उन्होंने दोनों हाथों से गांधीजी का हाथ पकड़कर उनमें दो एक बातें भी कीं। पर उसी दिन तबियत बहुत बराबर हो गई। दोपहर से छाती में जबरनस्त शूल प्रारम्भ हुआ और यह दिन बड़ी कठिनाई से बीता। इन सब समाचारों से सारे देश के प्राण बम्बई के समाचारों पर अटके हुए थे। लोग धड़कते हृदय से अपना-परा सोलते थे और बीमारी के समाचार से आखों में आसु भर जाते। भक्तों एव प्रेमियों ने यत्र-तत्र, अनुष्ठान, सहस्राभिषेक, रत्नपाठ, शांतिपाठ की हद कर दी। स्थान स्थान से पूजा का प्रसाद, निमल्य, अभिमंत्रित सूत की लच्छिया, चरणाभूत इत्यादि आने लगा। लोग गाव गाव में दान पुण्य करने एव मानताएँ मानने लगे। स्थान स्थान पर प्रार्थनाएँ हुईं। किसी ने लोकमान्य के हाथ से छुआकर रपयों की थलिया सैरात कराईं और किसी ने उनके पाव छुआकर कपड़े दान कर दिये। ज्यों-ज्यों बीमारी बढती गई, दूर दूर से तार पर तार आने लगे।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

३० तारीख को तत्रियत कुठ सँभली । रात को नींद भी नहीं
 ३१ तारीख—शनिवार—को भी दिन में तत्रियत ठीक रही । इन्क
 को आशा बँधी ओर लागी के जी में जी आया । पर होना तो कुठ
 था । ३१ तारीख-शनिवार—की शाम से तत्रियत फिर कुठ खराब हु
 वात का प्रकाप फिर आरम्भ हुआ । सत्रिपात के लक्षण फिर प्रकट हु
 कभी होश आता, कभी बँहोशी आती । इस हालत में भी गाना स
 उनके पास रहती थी । उस समय एक मित्र ने गीता से श्रीकृष्ण
 चित्र बताकर लोकमान्य से पूछा—‘यह क्या है ?’ थोड़े समय तक
 यह टकटकी लगाकर देखते रहे । फिर बोले—“यह श्रीकृष्ण का चित्र है
 इनके चरित्र का सर्वत्र अनुकरण करना चाहिए ।” यही उनका अन्ति
 सन्देश था ।

शनिवार की रात ज्या-ज्यो बढ़ती गई त्यों-त्यों तत्रियत ज
 खराब होती गई । ९ बजे के बाद तो छाती में फिर जबरदस्त शूल ड
 लगा । अब आशा निराशा में परिणत होने लगी । बारह बजे के लग
 होश में लोकमान्य ने भगवान् की चिर प्रतिज्ञा और आश्वासन
 दोहराने हुए गीता के ये श्लोक पढ़—

यदा यदाहि धमस्य, ग्लानिमवति भारत ।
 अम्युत्थानम् धमस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
 परित्राणाय साधूना, विनाशाय च दुष्टताम् ।
 धमसस्थापनाय, समवामि युगे युगे ॥

इसके बाद कृष्ण की तस्वीर को प्रणाम किया और ओखें मूँट
 इस प्रकार ३१ जुलाई १९२० की रात को १२ बजकर ४० मिनट
 राष्ट्र के इस महान् कर्णधार ने अपना चोला बटल दिया । आशा की
 सदा के लिए कट गई ।

×

×

×

×

ज्योंही बग़र में यह समाचार फैला, एक मिनट ही दौड़ गई। सिनेमा, टुक सब धड़ाधड़ बढ़ हो गये। इस समय, उस कालरात्रि में, जिसे खो सरदार-गृह की ओर दौड़ा चला जा रहा है। जनता का समुद्र ही पीटता सरदार गृह की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अन्तिम दर्शन करने के लिए लोग इतने उतावले हो रहे थे कि तीन बजे रात तक दरवाजे पर खड़े होकर गोंधी जी सुबह तक लोगो से धीरज रखने को कहते रहे पर इस समय धैर्य लोगो के पास कहा था ? उनका तो मानो पब कुछ लुट गया था। अन्त में विवश होकर लोगो को चार चार की गैली में दर्शन करने जाने की आज्ञा देनी पडी। चार पाँच हजार आदमी दर्शन कर चुके थे पर वहाँ तो अगणित नर मुण्ड दिखाई दे रहे थे।

अन्त में ऊपर की मन्जिल की गैलरी में लोकमान्य का शव इस तरह रखा गया कि बाहर सड़क से ही लोग दर्शन कर सकें। जैसा कि स्वामी आनन्दानन्द ने लिखा है—“पुष्पभार से दबी हुई उनकी वह पञ्चासनस्थ मृत देह किसी समाधिस्थ महान् योगिराज के जैसी दिखाई दे रही थी। मालूम होता था कि हजारों आदमियों को अपनी सजीव वाणी से सम्बोधन करने वाला व्यक्ति आज मरकर भी लोगों को अपना वही अमोघ और आजोवन प्रिय स्वरजमन्त्र फिर एक बार अपने मौन व्याख्यान द्वारा सुना रहा हो।”

सुबह तक तो समाचार सब जगह फैल गया। रेलगाडियो में भर-भर कर यात्री बम्बई पहुँचने लगे। ट्राम का रास्ता बढ़ ही गया। दूर तक केवल नर मुण्ड ही दिखाई देते थे। २०० स्वयंसेवक कतार बाँध कर भीड़ को रोक रहे थे पर उनमे इतनी भीड़ संभलती न थी।

दमशान-यात्रा का समय १ बजे दिन निश्चित हुआ था पर पूना से आये हुए लोगों ने कहा कि 'पूना स्टेशन पर हजारों आदमी गाडी न मिलने के कारण बैठे आँसू बहा रहे हैं। इसलिए अग्नि-संस्कार पूना के ओंकारेश्वर में ही होना चाहिए। लोकमान्य की जन्मभूमि अन्तिम

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

दर्शन से क्या बञ्चित रहे ?' उन्हें समझाने में बड़ी देर हुई। अधिकारिक की विशेष आज्ञा लेकर चौपाटी के मैदान में अग्नि-सत्कार का निश्चय हुआ था। आगिर दो बजे श्मशान-यात्रा आरम्भ हुई। इसमें हिंदू, मुसलमान सभी शामिल थे। पूनावालों ने दम्यइ में ही अग्नि-सत्कार प्रस्ताव स्वीकृत कर जो त्याग क्रिया था उसके बदले यह निश्चय हुआ था कि रथी को कन्धा देने का अधिकार पूनावालों को ही रह पर लां की श्रद्धा देख उन लोगों ने अपना यह विशेषाधिकार वापस ल लिए। सभी रथी को कन्धा देने के अधिकारी माने गये। जनता ने अश्रु लिए आँखों से कहीं गाँधी जी को, कहीं मो० शंकरभली को, कहीं स छोटाणी को कन्धा लगाते देखा। जीवित लोकमान्य भले ही धार्मिक बन्धनों में बंधे रहे हों पर इस समय तो ऐसा मालूम पड़ता था कि वे धर्म (सम्प्रदाय के अर्थ में) के सकुचित बन्धनों को तोड़कर सर्व भर्मावलम्बियों की श्रद्धा में ओत प्रोत हो रहे हैं।

जुलूस को चौपाटी पहुँचने में पाँच घण्टे लग गये। इस जुलूस में लगभग ५ लाख आदमी थे। भारत के इतिहास में पिछले सैकड़ों वर्षों में, देशबधु दास की श्मशान-यात्रा के जुलूस को छोड़कर (पर वह भी इतना बड़ा न था) ऐसा कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ा। मकानों, छतों, बृक्षों पर आदमी लगे थे। शत्रु पर फूलों, पैसों, रुपयों की वर्ष हो रही थी। मर कर भी लोकमान्य मानो प्रिय वरते हुए आगे बढ़ चल रहे थे। लाला राजपतराय लाहौर से बड़े आये और सेण्डहर्स्ट ब्रिज पर उतारने भी रथी को कन्धा दिया।

चन्दन की मना लकड़ियों पर शव रखा गया और अग्नि सत्कार क मन्त्र का उच्चार होने लगा पर जनता मानो पागल हो रही थी। लालों कणों से घोष हुआ—'मंत्र हमें अन्तिम दर्शन करा दो।' लोकमान्य को कन्धे पर उठाकर उनका अन्तिम दर्शन जनता को कराया गया। फिर अग्नि-सत्कार हुआ। चिता पर घाँ के पीपे उड़काये जा रहे थे।

चिता धू धू करके जल रही थी। हजारों कण्ठों से 'जयघोष' हो रहा था। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। लोग चिता की परित्रमा करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे—लम्बा सासें लेकर लौट रहे थे कि इतने में १७-१८ वर्ष का एक मुसलमान युवक यह चिल्लाता हुआ चिता की ओर दौड़ा कि—“अरे तिलक महाराज ! तुम तो चले, अब हम कैसे जयेंगे।” पर चिता से उसका शरीर टुटकर नीचे आ गिरा। स्वयं लोगों ने उसे लांच लिया और उसके जलते शरीर पर वाद डालकर गाग बुझा दी। उस शोकातुर युवक को अस्पताल पहुँचाया।

भारतीय राजनीति के इतिहास में गगेशशकर त्रिपार्थी के मुसलमानों के खून की प्यास बुझाने के लिए किये हुए आत्म-बलिदान को श्रेष्ठ इतना पवित्र दूसरा उदाहरण नहीं है। और ये दोनों उदाहरण भी अलग अलग प्रकार के हैं। इस घटना ने तो लोकमान्य की उस विभूति को प्रत्यक्ष किया जिसके कारण वह मुसलमानों के भी प्रिय रहे और हिन्दुओं के भी। यही नहीं उस श्माशान-यात्रा में उनके विरोधी चन्दावरकर और मटराजन इत्यादि भी शामिल हुए थे। 'लोकमान्य' जनता में मिल गये थे। उनके मरने पर हजारों ने कुटुम्बी की भाँति १० दिन का सूतक मनाया था।

—चार—

जीवन का रहस्य विश्लेषण

लोकमान्य का जीवन सदा खाइयो में धीतनेवाला जीवन है।—सैनिक का ओर मेनापति का एक में। इस वाह्यण को जो जीवन के क्षत्रिय का तेज अधिकांश समय में क्षत्रिय रहा, अद्भुत गगन से हम सदा बुद्धक्षेत्र में ही देखते हैं,—जमा गटते, कर्मा व्यूह रचना करते, कभी शत्रु से हाथ मिलाकर सन्धि करते,—

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

सन्धि इसलिए कि दम लेकर क्षत्रियत्व की धार पर शान दित जाय और फिर युद्धभूमि में नवीन उत्साह से पैतरे दिग्गये जा सकें।

पर इतना ही कहने से गलतफहमी होती दीखती है। ऐसा नहीं कि उसमें क्षत्रिय ही क्षत्रिय हो। नहीं, उसके क्षत्रियत्व के पीछे ब्राह्मण की सादगी और त्याग है—विद्या है। कभीकभी यह जन्मजात ब्राह्मण उन्हें दना भी लेता पर पीछे प्रयत्न कर वह उसे बन्द देते। वह प्रवृत्ति पर सस्कार से क्षत्रिय न थे, परिस्थिति और अभ्यास से क्षत्रिय थे इसी कारण केवल शुद्ध सैनिक वीरता को लेकर वह न चल सके,—युद्ध राजा न हो सके, एक राजनीतिज्ञ एवं रण-क्ष सेनापति बन गये। उनका प्रत सहयोग का मध्य मार्ग उनके ब्राह्मणत्व में प्रस्फुटित होनेवाला क्षत्रिय वृत्ति का ही परिणाम था।

×

×

×

यह तो हुई एक बात। पर उनमें वह कौन सी चीज थी जिनमें उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया था? जीवन का वह मर्म क्या है जिसमें जीवन का मर्म कारण उनकी मृत्यु के समय सारी बम्बई पायल हो गई थी,—महाराष्ट्र ने सूत-रु मनाया था और समस्त भारत का हृदय रो पड़ा था? त्याग के तो और भी उदाहरण हमारे स्मृत ग्रन्थों—समग्र में मिलते हैं। पर वहाँ इतनी लोक प्रियता क्यों नहीं?

इसका उत्तर दना सरल नहीं। क्योंकि लोक प्रियता की भी श्रेणियाँ होती हैं और लोकप्रियता स्वतः कोई ऐसी महान वस्तु नहीं। पर हम 'लोक माय' को देखते हैं और उनके जीवन की तरह म जाते हैं तब इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कठिनाई नहीं होती कि उनकी लोकप्रियता साधारण श्रेणी की नहीं है, वह राष्ट्र की निष्ठा से अभिप्रेत हाका 'लोकमायता' में बदल गई है। यह लोक प्रियता का एक सात्विक, पवित्र, दिव्य रूप है।

पर इस लोकप्रियता का, जिसे दिग्ग लोकमान्यता कहना चाहता है और जो स्व० लालाजी और महात्माजी को लोकप्रियता से अलग और भेद श्रेणी की है, रहस्य क्या ?

इसके लिए यदि हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाह तो हम तेलक के सारे जीवन का ऊहापोह करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो लोकप्रिय क्यों ? यह कि वह सदा अपने को जनता की चीज समझते रहे। सदा उसमें मिलकर, उसके होकर रहे। उसके लिए जिये, उसके लिए मरे। उसके कष्ट को अपना कष्ट समझा, उसकी भाषा, रीति नीति, धर्म, साहित्य सब में समान भाव से रस लेते रहे। वह जनता में ओतप्रोत हो गये थे। अपने ही देशवासियों के साथ गिते पढते, उठते, लडते, आगे उडते थे। वह उनके बिलकुल सुहृद हो गये थे और सदा जनता की भावनाओं का आदर करते थे। गलत या सहो कभी उन्होंने जनता का, उसकी रीति नीति के लिए, तिरस्कार नहीं किया। आधुनिक भारतीय नेताओं में लोकमान्य का एक ही उदाहरण ऐसा मिलता है। वही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जनता को सकुचित धार्मिक रीति नीति पर भी कभी आक्रमण नहीं किया वरन् उसके प्रति सत् सम्मान का भाव रखा, उसकी अपमानना नहीं की। इतना ही नहीं यदि कोई उस पर आक्रमण करता तो वह उस आक्रमण को सहन न कर सकते। उदाहरण कहना था कि जिसे तुम सुधारने चने हो उसकी हँसी उड़ाकर, उसका अपमान करके, उसे अपने से छोटा समझकर तुम उसका सुधार नहीं कर सकते, इसके लिए उसीका होकर सुधार करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपने धनिष्ठ मित्र आगरकर को छोड़ा। इस विषय में उनकी नीति रवीन्द्रनाथ के 'गोरा' से मिलती जुलती थी। उरा हो या भला मित्र जनता के हृदय में प्रवेश किये, बिना देशवासियों में मिलकर उन्हीं का हुए उनके सुधार का मीठा लेनेवाले को वह क्षमा नहीं कर सकते थे क्योंकि वह दश भक्ता एव सुधारकों की एक अलग जाति बनाना नहीं

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

चाहते थे। वह जनता के साथ, उसके थोड़ा थोड़ा भाग चलते और न
रास्ता दिग्गते पर इतना आग न बढ़ते कि उसमें बिल्कुल अन्ध
केवल आदर्श एवं पूना की चीज बन जायें। इसीलिए लोग उन
इतने अपनेपन का अनुभव करते थे और इसीलिए वह इतने शक्ति
हो सके।

पर पत्नी लोकप्रियता के साथ कुछ और चाहिए। नहीं तो
वह उन्हें इतना महान् न बनने देती। इस लोकप्रियता के लिये
त्याग की श्रेणी उनमें जो लगन, दृढ़ता और उसके लिये अपने
कष्ट सहन की तैयारी थी, यही उनकी इस शक्ति का
प्रियता की 'लाभमान्य' बना सकी। त्याग में भी अनेक रंग होते हैं।
एक त्याग वह जो त्यागी में एकाएक बिजली की तरह चमककर हल
आसमान पर छा जाता है और फिर भयंकर उल्कापात की भाँति हमारी
दृष्टि में छिप जाता है। भगतसिंह और गोपीमोहन साहा का त्याग का
इसी श्रेणी का था। वह एकाएक जलकर उठा और जबतक हम उन
स्वप्न-दृश्यों, अनन्त में अदृश्य हो गया। यह एक प्रकार का त्याग
दूसरा त्याग वह जो अनपक्षित, अप्रत्याशित, बिना किसी पुरस्कार
आशा के, केवल अपने को लेकर चलता है, जो अपने में, अपनी मातृभूमि
में ओतप्रोत है, जिसको किसी उपयोगितावादी कसौटी पर कसा नहीं जा
सकता और जिसमें एक प्रकार की साहमिकता (recklessness) का
प्रकार का पागल्पन हाता है। वह ('Unsung और Unheard') मातृभूमि
की सेवा करते करते चुपचाप जगत् के एक कोने में, वन्य पारिजात पुष्प
की भाँति चूँपड़ता है। बंगाल के पुराने क्रान्तिकारियों में दो एक का त्याग
इस श्रेणी में आता है। तीसरा एक और त्याग यह है जो विवेक

* यहाँ हम केवल त्याग का उल्लेख कर रहे हैं, उनकी नीति का स
थन नहीं। नीति की दृष्टि से तो हम उनके विरोधी हैं और शुद्ध अहिंसा
के कायल हैं।

—लेखक

गड्डी पर, जनता को लेकर, चलता जाता है और कभी कम कहीं होता । वह एक लौ से जलनेवाले दीपक के समान जलता है । वह इंच इंच रके देश-सेवा की भाग में अपना होम कर देता है । यह विधवा के तित अनाग्रह एवं अप्रतिग्रह में घ्यक्त होनेवाले त्याग से मिलता-जुलता । यह ओधी में, तूफान में, प्रलोभन में, कठिनाइया में और सुविधाओं । सदा एक रस रहता है और तिल तिल करके अपने को जलाता है । तेलक का त्याग कुछ इसी श्रेणी का था ।

जब हम लाला जी के जीवन को देखते और लोकमान्य से उसकी जुलना करते हैं तो यद्यपि यह स्वीकार करना पड़ता है कि राष्ट्रीय जागरण दो विशेषताएँ के इतिहास में दोना का स्थान एक सा महत्वपूर्ण है, दोना ने ही भारतीय जागृति को एक निश्चित रूप देने में बड़ा काम किया है । और 'लाल—बाल—पाल' की जो ध्वनि एक समय भारत के कोने-कोने में गूँज उठी थी वह सार्थक थी, फिर भी यह कहे जा नहीं रहा जा सकता कि तिलक में लालाजी की अपेक्षा दो निश्चित विशेषताएँ थीं । एक तो यह कि जीवन भर उनकी राजनीति स्वयंभरा सती की भोंति एक ही सिद्धान्त को लेकर चलती रही । प्रतिसहयोग—असे को तैसा—'शठ शाठ्य'—उनकी राजनीति का निचोड़ था और स्थायी नीति वह जीवन के अन्तिम दिन तक रहा । उनके लिए वह एक मनोवृत्ति का सवाल था और उनका सारा जीवन इसी सिद्धान्त पर निमित्त हुआ है । समर्थ स्वामी रामदास ने एक दिन जिस सिद्धान्त का उपदेश इन—

घटासी आणावा घट ।

उद्धटासी पाहिजे उद्धट ।

खटनरासि घटनर ।

अगत्य करी ॥

[दासबोध १९—९—३०]

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पत्तियों में किया था और जिसको लेकर शिवाजी महाराज ने मुद्रास्त्र पर महाराष्ट्र की नींव डाली और जो एक औसत महाराष्ट्रीय कवच में ओतप्रोत है। इसी सिद्धान्त पर लोकमान्य ने अपने जीवन की दावा खड़ी की थी। इस सिद्धान्त को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, सदा निबाहा। अक्सर के अनुकूल नीति धरलने की जरूरत उन्हें न पड़ी क्योंकि प्रत सहयोग अपने आप एक काफी प्रिस्तृत नीति है और उसमें प्रतिपदा की चाल के अनुसार अपनी चाल में परिवर्तन करने का भाग भी समाविष्ट है। यूरोपीय महायुद्ध जत्र आरम्भ हुआ तो क्रातिकारियों को छोट प्रार सभी दल इस पक्ष में थे कि सरकार की सहायता की जाय। लोकमान्य ने गाँधी जी से कहा—“यदि कुछ अधिकार मिल रहा हो तत्र ता समन कि इस सरकार की ओर से लडने में लाभ भी ह, नहा तो यह सर सहायता साँप को दूध पिलाने के समान होगी।” गाँधीजी ने कहा—“नहीं, इस कठिन अवसर पर हमें सरकार की सहायता अवश्य करना चाहिए। उसके लिए कोई शर्त नहा करनी चाहिए। हमारे हक हमें अपने आप मिल जायेंगे। क्या यह सलतनत उन लोगों के साथ भी टा करेगी जो उसे जीवन दान देंगे ?” लोकमान्य बोलते—“आप भल आत्मी ह। आपने इस नौकरशाही के असली रूप का नहीं पहचाना है। मैंने अपनी उम्र के तीस साल इसी नौकरशाही के साथ लड़ते हुए बिताये हैं।”

इसी प्रकार अमृतसर कांग्रेस के अक्सर पर गाँधी जी ने कहा—
 “ऐसा नहा सरकार शासन-सुधार का वचन दे रही है। सम्राट ने हमें सन्देश भेजा है। इसलिए उचित है कि हम पूरी सच्चाई से उससे सहयोग करें।” लोकमान्य ने कहा—“इस सरकार की नीयत का भरोसा नहीं। वह जितनी भलाइ हमारे साथ दिगाने उतना हा सहयोग हमें उसके साथ करना चाहिए।” यहाँ गाँधी और तिलक का अन्तर स्पष्ट हो गया है। गाँधी से भलाइ—सदाशयता की ध्वनि निक

प्राप्ति है, तिलक से उनकी अद्भुत राजनीतिज्ञता और राजनीतिक ज्ञान का पता चलता है। 'इस सरकार की नीयत का भरोसा नहीं'—यह अनुभव का निचोड़, तथ्य का वर्णन (स्टेटमेण्ट ऑब् फैक्ट) है, और नितनी भलाई वह करे उतना ही सहयोग हमें करना चाहिए,' इसमें तिलक की नीति व्यक्त हुई है। तथ्य का जो वर्णन उन्होंने प्रथम वाक्य ('इस सरकार की नीयत का भरोसा नहीं') में किया है उसमें राजनीतिक चालों को समझने पर परिस्थिति से तथ्य निकालकर भविष्य में होनेवाली घात का आभास पा लेने की उनकी अपूर्व शक्ति का पता चलता है। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने इस वाक्य ('इस सरकार की नीयत का भरोसा नहीं') में जो घात १९१९ में कही उसे ही कुछ दिनों बाद गाँधी जी को भी स्वीकार करना पडा। हाँ, उमे स्वीकार करके भी अपनी नीति उन्होंने वही रक्की।

यह तो हुई एक बात—जीवन में एक राजनीतिक नीति को लेकर चलने की। दूसरी विशेषता जो लोकमान्य में थी और जिसका उल्लेख -
 हम ऊपर कर भी आये ह, यह है कि जनता के
 जनता के भावों का धार्मिक विश्वास एवं सामाजिक सम्कारों का
 आदर उन्होंने कभी तिरस्कार नहीं किया। अस्पृश्यता
 के वह समर्थक न थे,—विरोधी ही थे पर इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई
 आन्दोलन न किया। यही नहीं वरन् जो इस क्षेत्र में अग्रसर थे उनसे
 उनकी विशेष निवृत्ता कभी न रही। सामाजिक सुधारों के मामले में
 भी हम उन्हें बहुत सजुचित पाते हैं,—यद्यपि हृदय से वह कड़ सुधारों
 को मानते और उनमें विश्वास रखते थे। पर इससे तो प्रश्न ओर जटिल
 हो जाता है। इसे हम क्या कहें ?—उनकी कमजोरी या उनकी विशेषता ?
 वैसे ऊपर ऊपर से देखते हैं तो यह कमजोरी—जैसा ही मालूम पडता है।
 विश्वास होते हुए भी उसे जन भय से न प्रकट करना कमजोरी ही है।
 पर मैंने तो इसकी गणना भी उनकी विशेषता में की है और वह भी

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

अपने होश-हवास में, उनकी अन्ध-भक्ति के कारण नहीं। इसका 'रिजिग' है अतन्त्र हमारे लिए तो हमको सफाई देना जरूरी है और हमके लिए हमें जरा और गहराई में उतरना पड़ेगा।

सब से पहली बात तो यह—और हम कह दें कि इसके का जीवन समझा ही नहीं जा सकता—कि तिलक इस एकान्त निष्ठा आधार को लेकर चले थे कि बिना सुधारों एवं अधिकारों के सामाजिक सुधार ही हो सकते। वह सामाजिक, आर्थिक सब रोगों का कारण गुलामी को समझते थे।—आज तो हम सब इसे मानने लगा गये हैं।—उ कहना था कि पराधीनता के कारण हम अपनी शक्ति और अपना भूल गये हैं इसलिए पहले उसे ही दूर करना, दूसरी तरफ ध्यान देना। अन्य क्षेत्रों में पढ़ना सुखने पढ़ों की शालियों एवं पत्तों पर छिड़कना है। हमने कुठ होना—जाना नहीं। जब जड़ में पानी पौधा अपने आप हरा हो जायगा। जब मूल में एगे कीड़े निकलें सारा वृक्ष हँसने लगेगा। इसलिए यथासम्भव यह सब प्रकार कार्यकर्ताओं का ध्यान इसी विशेष कार्य और विशेष क्षेत्र में लगाना है। और काम उठाकर वह अपना समय एवं शक्ति बाँट देने के थे। वह स्वतन्त्रता-दवा की मूर्ति ही सर्वत्र देखते थे और दूसरों यही चाहते थे। कृपि थकिस ने आकुल हृदय से भक्ति का जो एक दिन हम मन्त्र में झूका था—

तुमि विद्या तुमि धम
तुमि हृदि तुमि मर्म ।
त्व हि प्राणा शरीरे ।
बाहु ते तुमि मा शक्ति,
हृदये तुमि मा भक्ति,
तोमारई प्रतिमा गडि मदिने मदिरे ।

यही लोकमान्य के हृदय में उद्भूतित एव प्रकाशित हुआ था।
यही लौ, यही आग उनमें लगी थी और यह उन्हें दूसरी और देखने
देती थी। उनका जीवन बाजार में खड़ा होकर पुकारता—'मर्बधमान्
रित्यज्य मामरु शरणं ब्रज ।'

यह तो निष्ठा की दृष्टि से। पर नीति और व्यवहार की दृष्टि से
यही उनके लिए अनुकूल और उपयोगी था। वह जमाना और था—यह
व्यवहार की दृष्टि से और है। उस समय तैलग, चिमनलाल सीतलगाड,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग बालविवाह निषेधक कानून
बनाने के विरुद्ध सम्मति देते थे। तिलक को जनता को लेकर चलना था और
यह वह जनता का होकर—उसकी रीति नीति, भक्ति और धृद्धा लेकर ही
कर सकते थे। अतः वह कोई ऐसा काम करना चाहते थे जिससे जनता
उन्हें अपने से भिन्न, किसी अन्य वर्ग का, समझने लगे। वह उतना ही
आगे बढ़ते, उतना ही 'डोज' देते जितना जनता हजम कर सकती थी।
एक चतुर सेनापति की भाँति वह अपनी सेना को—अपने आदिमियों
को अपने प्रति श्रद्धावान—वफादार (Loyal)—रखना चाहते थे
और यह वह उनके विश्वासों पर सस्कारों पर आज्ञात करके न कर सकते
थे। इस दृष्टि से भी वह सामाजिक सुधारों के मामले में ज्यादा न पढते।

इन दो विशेषताओं के कारण दो बातें हुईं। एक तो वह कभी,
राजनीतिक क्षेत्र में, समय के पीछे न पड़े, सदा अग्रदल में रहे और
दूसरी यह कि जनता की भक्ति अन्त तक उनके साथ रही, कभी कम न
हुई। ये दो बातें उनके जीवन में हीरे की तरह चमकती हैं।

× × ×

तिलक को—मतलब उनके जीवन को—देखने से एक सवाल मन
में और उठता है। जब मैं अच्छी तरह उन्हें समझ न पाया था तो यह
एक सशय ? सवाल मेरे मन में भी उठा था और वह यह कि
तिलक के जीवन में हम कोई एक ऐसी उथल
पुथल-कारी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना नहीं देखते। गांधीजी ने जैसे

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

असहयोग एवं सत्याग्रह के तूफानी सार्वजनिक आन्दोलनों का गूना किया या स्व० देशराधु ने जैसे चन्द्र महीनों के अदर अपना मर व्यक्तित्व शक्ति के भरोसे, सारे देश में वाणी और लेखनी का प्रयत्न कर, एक सुसघटित कुशल पार्लमेण्टरी दल—स्वराज पार्टी—सर्गा दिया, वेसा उनके जीवन में कुछ नहीं है। न उनमें पाल का वाद्वि है, न मोतीलालजी की प्रिरोधी का क्लेजा वैश्र देने वाली मारक बल की शक्ति—'डिप्टिंग पावर'—है। जीवन में कहीं प्रकाश का तूफान—नहीं है जो एक ही बार फटकर, चकाचांध करके उनका महत्त्व को हमारे सामने स्पष्ट करे। इसलिए सशयामा पूउ उठता है कि उनके जीवन में वह क्या है जिसमें हम राष्ट्र के निर्माण में उन्हें इतना महत्त्वपूर्ण स्थान देते हैं ?

पर बात यह है—और उसी में इसका जन्म भी आ जाता है—कि जीवन में जितने भी महत्त्वपूर्ण कार्य होते हैं उनके दो रूप होते हैं। जीवन का कगूरा एक वह जो दूर से ही हमारी आँखों के सामने घन और जीवन की नींव उठता है।—यह जीवन का कगूरा है जो (जीवन के) नजदीक आये बिना भी दिखाई पड़ जाता है और दूसरा जीवन की नींव है जो पास आने पर भी अदृश्य ही रहता है। राष्ट्रीय जागृति का—स्वतंत्रता की मातृमूर्ति का—मन्दिर आज उठ रहा है इसलिए हम उसे उत्सुक दर्शक की भाँति सहन ही देय पाते हैं पर जय मन्दिर की दीवारों का नाम निगान न था तो उहा लोगरों को उठाने के लिए राष्ट्र मन्दिर की गहरी, सर्वभक्षी, नींव में जो ककरियों डाली गईं उ ह कितने लोग ने देखा और देखा भी तो आज कितनों को उनकी याद आती है ? आप तो जो कगूरे उठने लगे हैं उनपर और उनके बनाने वाले कलापिदों पर लोग मुग्ध हैं। इस चकाचांध में ये लोग भूल जा रहे हैं जिनके बलिदान का यह परिणाम है।

इमॉलिज केसा सगय हमारे मन में पैदा होता है और इसमें आधर

कोई बात नहीं। सृष्टि के आदि से ऐसा ही होता आया है। आज
 की विशाल आन्दोलन हो रहा है और जो जागृति हम देखते हैं, उसके
 मूल में जिनका बलिदान उनके जीवन-व्यापी परिश्रम से जोड़कर
 जोड़ा गया है, उनका महत्त्व यदि हम समझ लें तो मशय क्यों
 उठे ? लगभग ५० वर्ष की निरन्तर साधना, तपस्या और कष्ट सहन के
 द्वारा 'लोकमान्य' (तिलक) ने धीरे धीरे इस मन्दिर की नींव डाली।
 उसी नींव पर आज यह विशाल भवन खड़ा है। उनका कार्य बड़े धीरज
 का, निरन्तर परिश्रम का, थका देने वाला—'योरिग'—था। उन्होंने जो
 कुछ किया वह ठोस काम था, वह हमारी राष्ट्रीयता की नींव में जीवित-
 जाग्रत है, इसीलिए वह महान् है पर इसीलिए हम उसे इतनी स्पष्टता
 से नहीं देख पाते हैं

×

×

×

किसी ने ठीक ही कहा है—“सत्सार ने लोकमान्य को १८८० का
 भारत सौंपा और लोकमान्य ने सत्सार को १९२० का भारत दिया।” इस
 जीवन डायरी है ! वाक्य में उनके जीवन का सारा इतिहास और
 सारी सफलता आ जाती है। उनका जीवन भारतीय
 राष्ट्रीयता के ४० ५० वर्ष के विकास का प्रतिबिम्ब है। १८५७ के सशस्त्र
 विद्रोह के समय उनका जन्म हुआ और १९२० के शान्त युद्ध के समय
 उन्होंने शरीर छोड़ा। उस क्रान्ति से इस क्रान्ति तक राष्ट्रीयता की गाड़ी
 को पहुँचाकर वह चल डिये। उनका जीवन १८८० के भारत का १९२० का
 भारत बनाने के प्रयत्नों तथा उसमें आनेवाली कठिनाइयों की एक डायरी है।
 जिसमें हम कभी उन्हें थक कर, निराश होकर बैठते नहीं देखते। कठिना-
 इयों आती हैं और जीवन की धारा को और चौड़ा एवं तीव्र कर देती है।
 काका कालेलकर ने ठीक ही लिखा है कि 'लोकमान्य तिलक का जीवन
 गलतफहमी का एक लम्बा ताँता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके भाग्य
 में युद्ध ही बढ़ा था।' पर आश्चर्य तो यह है कि इतने लम्बे युद्ध में हम

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उन्हें निराशा और चिन्तक भी नहीं पाते। उल्टे हम दम्बन है कि नि-
समय—मडाले क स्फूर्ति का अन्त कर देने वाले यातावरण में निराशा
सय से अधिः सभावना थी और जिस अधि में उनका सहयोग
भी देहावसान हो गया उस समय उन्होंने अपने भाष्य द्वारा गाता
'कर्मयोग शास्त्र' का रूप देकर यह सिद्ध किया कि फलसक्ति को छाड़कर नि-
तर कर्म म लग रहना ही, भगवान् क मत मे, गीता का रहस्य है। सर्व
जावन का भ्रुवतारा 'लोकमान्य' के जीवन का सय से बारीक पर
महत्पूर्ण सूत्र हमार हाथ में आता है। फलतः
छाड़कर निरन्तर काय करन का जो उपदेश अपने गीता—भाष्य में
उन्होंने किया वही उनक जीवन का भ्रुवतारा था। इसी नींव पर उन्ह
अपने जीवन का निमाण किया था। इसीलिण हम देखते हैं कि सफल
मे वह पागल नहीं होते और असफलता उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और स्फूर्ति
को बवाने म असमर्थ है।

×

×

×

एक और बात भी तिलक के जीवन में ओतप्रोत है। वह अपनी
संस्कृति का प्रेम और उसकी श्रेष्ठता का विश्वास है। यद्यपि अग्रज
अपना खास रंग साहित्य से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत
अपने रंग मे रंग लिया—उस रंग में स्वय नहीं रंग गये। छात्रावस्था से
ही उनके जीवन मे युरोपीय रीति-नीति और फैशन के प्रति एक जबर्दस्त
चिढ़ हम देखते हैं और अन्त तरु अपने इस रंग म उन्हें स्थिर पात है।
अग्रजी शिक्षा को उन्होंने अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध करने और
जहाँ तरागी आगइ हो वहाँ से उसे निकालने का अस्त्र और साधन
यनाने के लिए ग्रहण किया। इससे अग्रजी रीति नीति के प्रति उनका
अवचा नहीं प्रकट होती, अपनी रीति नीति और आचार के प्रति निष्ठा
प्रकट होता है। लोकमान्य के कुछ अंश में गुरु, कुछ अंश में साथी, स्व०

पुशाखी चिपलणकर अग्रजी साहित्य को 'शेरना का दूध' कहा करते थे। लोकमान्य का भी ऐसा ही विश्वास था पर शेरनी का दूध साथ ही वह जानते थे कि हमारे बहुत-से दुर्बल इन्हें यह शेरनी का दूध हजम नहीं कर पाते। वह उसे हजम करके अपने त्त में बदल देने के कायल थे और अन्त तक उन्होंने इसे नियाहा। इसके लिए मातृभाषा और उसके साहित्य को जहाँ तक बन पडा उते तना भी दी और सदा अपनी ससृति की रक्षा में सचेष्ट रहे।

× × ×

इस प्रकार, लोकमान्य के जीवन के विषय में दो चार बातें कर लेने के बाद अब हम उनका तत्त्व—निचोड—निकालना चाहते ह। एक निष्कर्ष तो यह कि लोकमान्य विद्या-बुद्धि और जन्म से यद्यपि ब्राह्मण थे पर प्रवृत्ति, चेष्टा, अभ्यास और परिस्थिति के कारण उन्होंने जीवन में क्षत्रिय धर्म की प्रतिष्ठा की—या यों कहलें कि ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणत्व की अपेक्षा उनके जीवन में क्षत्रियत्व की प्रधानता है। पर चूँकि ब्राह्मण के सस्कार एत ब्राह्मण की प्रतिभा उन्हें मिली थी इसलिए इस क्षत्रियत्व में भी सात्विकता की आभा है और दोनों मिलकर उहे राजर्षि के तेज से दीप्त करते हैं।

क्षत्रियत्व ने उन्हें तेज प्रदान किया था और ब्राह्मणत्व ने उनमें त्याग के सस्कार डाले थे। जब वह अखाड़े में—भेदान में उतरते तो उनका क्षत्रिय रूप दिखाई पडता। उस समय न किसी से वह दया चाहते और न स्वयं उस पर दया करते। उस समय तो विरोधी को पटकान देना—चित्त कर देना ही उनका लक्ष्य हो जाता था। उस समय उनके अन्दर सैनिक और योद्धा प्रगल्भ हो उठता और युद्ध में वह एक प्रकार की स्फूर्ति का अनुभव करते। पर इसका वह मतलब नहीं कि वह अनुदार या सकुचित हृदय के थे। ऐसा होता तो ताज्जुन न था पर उनके जीवन के पीछे—परदे में—ब्राह्मणत्व का जो सस्कार था वह उन्हें सदा बचा लेता। उसने उन्हें

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उठारना दी थी। और जहाँ पर व्यक्तिगत जीवन का सम्बन्ध था तो उनमें 'ब्राह्मण' का 'स्मिर्ति' ही प्रधान थी—जसा भी वह समाज इसीलिए वह अनुत्तरता में पत्र गये और इसीलिए हम दया है कि। आगरकर से इतना तीव्र मतभेद रहा कि दोनों को अपनी घनिष्ट छोड़कर अलग हाता पडा उठी आगरकर की मृत्यु के समय वह था थे और उन्हें जसा मादम पडा कि हमारा कोई अत्यन्त घनिष्ट पुत्र गया। इसी प्रकार जिन गोखले से उनकी एक दिन न पडा उठी बायों का प्रशंसा में उनकी जवान न धरनी थी और उनका सम्मान के लिए वही सबसे पहले अप्रमत्त हुए थे। गोखले की याद जो भाषण उन्होंने किया था उससे उनकी सदाशयता प्रकट है। इसी प्रकार जिन भण्डारकर से शास्त्रीय विवाद करते, युक्तियों का रण्डन करते, उनके प्रति अत्यन्त आन्द का—गुरुर रखते। इसमें यह स्पष्ट है कि यह युद्ध के लिए युद्ध में रस नहीं हत उद्देश्य मित्रि के लिए, कर्तव्यवशा, बीसा करते थे, उनके हृदय में बा ब्राह्मण की उदारता थी।

“ श्मशान यात्रा के जुलूस के सामने जब लोकमान्य बालने से तो लोगों ने तालियों बजाद। लोकमान्य बोले—“यह हथ का—ताली बजाने का समम नहीं है। यह प्रासू बहाने का समय है। थापुक्त गोखले दहावसान में हमारी जो कमी पूरा न होनेवाली हानि हुई है उसने लि शोक करने का यह समय है। वह भारत का हीरा, वह महाराष्ट्र रत्न, वह कायन्ताप्रा का राजकुमार आज इस श्मशान-भूमि पर अन्त विधाम ले रहा है। उसकी आर देखो और उसका अनुसरण करने। नाशिश करा। एक विजयी वीर की मूर्ति अपना नाम अमर आन शम्भुन हमारे बीच से चले गये। तुममें से प्रत्येक का उन उदाहरण अपने सामने रखना चाहिए।”

दूसरा निष्कर्ष, जो अपने आप उनके जीवन से निकल आता है, यह उनके आदर्श और व्यवहार का ठीक-ठीक समन्वय करके वह युद्ध क्षेत्र में चलते थे। भावुकता में आदर्श के लिए पागल वह कभी न हुए, न कोरे व्यापहारवादी की भौंति आदर्श की अवहेलना ही उन्हाने की। गांधी जी—जैसे आदर्शवादी वह न थे। इस सम्यन्ध में अपने ढंग को ममज्ञाते हुए गांधी-जी के आदर्श का उन्होंने मनोरंजक वर्णन किया था—“समुद्र में जहाज सदा ध्रुव को अपना लक्ष्य मानकर चलता है पर वह कभी ध्रुव को नहीं पहुँच पाता;—कराँची, दम्बई या दाभोल—जैसा कोई दुर्ग। गांधी चन्द्रगाह ही उसका ध्येय होता है। उसी प्रकार व्यवहार की उपक्षा के बिना केवल धर्म का ही विचार करके निश्चित किया हुआ ध्येय मदा अधूरा रहना जाता है। ध्रुवतार की ओर ध्यान तो अवश्य रखना चाहिए; धर्म के बिना काम नहीं चल सकता पर यह सदा याद रखिए कि जहाज को न तो ध्रुव पर ले जाना है और न उसे आप वहाँ ले ही जा सकते हैं।”

इस व्यवहार-कुशलता के कारण ही राजनीति में उनकी अद्भुत गति और इसी के कारण वह स्वयं सेनिक का काय करते हुए भी राष्ट्रीय नेता के नायक रहे। इस व्यवहार कुशलता के कारण ही सामाजिक सुधार कार्य में मतभेदों से भरे हुए प्रश्न को उन्होंने नहीं उठाया और इसी व्यवहार कुशलता का यह परिणाम था कि उनके साथियों में कितने ही मुसलमान हुए हैं। वे,—अपने धर्म में कट्टर होते हुए भी उनको हसरत मोहानी और इतना कि अली अपना राजनीति का गुरु मानते थे और, यदि मैं गलत नहीं मानता तो सच या झूठ आप भी वे कहते कुछ ऐसा ही है।

तीसरा निष्कर्ष उनके जीवन से यह निकलता है कि वह राजनीतिक कार्य के धारा में भारतीयता को लोप होते देखना नहीं चाहते थे। बल्कि राजनीति करने के आने और देश को स्वाधीन कराने की जो महान् प्रेरणा उनके अन्दर जगी

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

थी वह इसलिए कि वह मानते थे कि अंग्रेजा की अधीनता में अधिक अमल्याण जो हुआ है वह यही कि हम अपना सत, अपना अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की विशेषताएँ भूल गये हैं। इसलिए आन्दोलन का डग ओर उनका उद्देश्य शुद्ध भारतीय था। की भाँति उसपर यूरोप की छाप वहाँ नहीं दिखाई दे

चोथी बात यह कि लोकमान्य जिस रूप में हमारे सामने आपे परिस्थितियों का बड़ा हाथ था। उनकी प्रतिभा असल में उनका दिल नहीं था। इतिहास—शोधन एवं संस्कृति-सेवा

हैं, यह जरूर कि देश की पराधीनता कल्पित उनमें शुरू से थी और उसे ही वह सब रोगों की जड़ मानते थे। इस राजनीति की जोर उनकी प्रवृत्ति तो थी ही। उनके हृदय में जो सत्ता वह सात्विक ब्राह्मण के थे—जैसा कि ऊपर कहा भी जा परिस्थिति एवं देश-दशा की अनुभूति ने उन्हें दया दिया। और कह सकता है कि यदि मतभेद के कारण उनको 'दक्षिण शिक्षा-संघ' (Deccan Education Society) और फगुसन कालेज से न होना पड़ा होता तो उनके जीवन का क्या रूप होता? क्योंकि अपनी सारी शक्ति एवं सारा समय आजीवन उसके लिए चुके थे और उनके इसी बात पर—कि हमें अपनी सारी शक्ति एवं सस्था के ही कार्य में लगाना चाहिए—जोर देने से अलग हाने अस्था पदा हुड। इसके अलावा भी राजनीति के क्षेत्र में उसे पूरी गहराई के साथ ग्रहण कर लेने पर भी वह उसे अपने स्थायी चीज न समझते थे। उनका अपना हृदय जिसमें वाले वह शिक्षा एवं संस्कृति का ही क्षेत्र था। इसलिए जब उनसे एक मित्र पूछा कि स्वराज होने पर अपनी सरकार में आप किस विभाग के होना पसंद करेंगे तो उन्होंने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया था— नीति से मेरा मन ऊन जाता है। स्वराज प्राप्त होते ही मैं फिर

त का अध्यापक हो जाऊँगा और शान्तिपूर्ण ढंग में निधानन्द में लीन हो पसन्द करूँगा ।” पर जब तक देश में करोड़ों आदमी दाने-दाने को खरौ रहे हों तब तक बसा वह न कर सकते थे । तिलक—जैसे प्रतिभा-गिण्डित के लिए यह त्याग शायद सत्रसे बड़ा त्याग था ।

इन सब बातों का भी निष्कर्ष निकालकर कहना चाह तो कह सकते हैं कि लोकमान्य एक महान् विद्वान्, व्यावहारिक राजनीतिज्ञ और देश की चिन्ता में सदा लगे हुए, राष्ट्रीयता की गाड़ी को सतत आगे बढ़ाने वाले एक महान् देश भक्त और नेता थे । वह मालवीय जी की भाँति शुद्ध भाग्यद्रेक न थे, न गाँधी जी या जवाहरलाल की भाँति एक भाग—‘आइडिया’—थे, वह मोतीलालजी या पटेल की भाँति सस्था थे । गाँधीजी और मोतीलालजी दोनों को मिलाकर यदि आधा भाग दिया जाय तो जो कुछ निकलेगा वह बहुत करके ‘लोकमान्य’ से श्रेष्ठता-जुलता होगा ।

—पाँच—

स्मरण

तिलक की लोकमान्य उपाधि त्रिलकुल सार्थक थी । जन हृदय पर का अखण्ड अधिकार था । गरीब और अपढ़ किसानों में भी, जो भली भाँति जानते भी न थे कि तिलक हैं क्या चीज, उनके विषय में अनेक कहानियाँ प्रचलित हो गई थीं, काका उल्लेख अपने अनुभव में आई एक घटना का उल्लेख यों करते हैं—

“मैं जब काश्मीर में सातु के वेश में घूमता था, तब वहाँ मुझे एक आदमी ने पूछा—“स्वामी बादशाह ! आप कहाँ के रहने वाले हैं ?”

जब मैंने मिला—“बम्बई ।” मैंने सोचा काश्मीर जैसे दूर देश में इससे अधिक स्पष्ट उत्तर देना व्यर्थ है । पर मैंने सोचने में भूल की । उस

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

आदमी ने फिर मुझसे दूसरा सवाल पूछा—“बम्बई कहीं पर नलखो (लखनऊ) के पास ?” इतना प्रश्न को भूगोल जान उसने सोचा बहुत से बहुत बम्बई लखनऊ के बराबर होगा। नि-
दूसरा प्रश्न पूछा—“आप कोन दूध ह ?” मैंने कहा—“महा-
चाहण”। यह उत्तर सुनते ही उस बम्बई को लखनऊ समझ
आदमी ने फिर पूछा—“तो तिलक महाराज कब लुटेंगे ?” जिस व
का भूगोल जान इतना ‘अगाध’ (!) था, उसे भी इतना ज्ञा
था ही कि तिलक महाराज नाम के कोई महाराष्ट्रीय देश भक्त साथ
साथ लडकर जेल गये ह।”

इसी प्रकार देहली में जब लोकमान्य भारत-सचिव था
से मिलने गये थे तब उनका जुलूस निकालने की सरकार ने मुझ
‘पूना का राता’ कर दी थी। उस समय अपठ-बुपठ राहगार
में बातचीत करते थे—“आप पूना का राता
वाला है। सरकार उससे बहुत डरती है।”

×

×

×

लोकमान्य को जीवन-भर लोग ऐसा कट्टर आदर समझत
छूत छान और जात पॉत को बहुत महत्व देता हो। पर असल
समान-सुधार के ऐसी न थी। इस भ्रम के कारणों का
विस्तार के साथ उपर में कर चुका हूँ।
उनके विचार अनेक सामाजिक विषयों
उपान और उदार थे पर देश-सेवा के कार्य में पडे हुए लोगों
याता का तरफ ध्यान देने की आवश्यकता वह न समझत थे। रा
क्षय भक्त लोकमान्य के शिष्य और उग्र धर्मिण सम्पर्क में।
श्री या० आ० विद्यारम्भ पिल्ल ने मुरत काप्रेस के समय (१९
की एक घण्टा का निक विद्या है जिसमें इस विषय पर प्रकाश प
बद लिखने हैं—

“सूरत में जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे, वहाँ एक दिन की बात है। हिर का भोजन देर से तैयार था पर गुरुदेव उन दर्शनार्थियों की को छोड़कर नहीं आ सकते थे जो हजारों की संख्या में उनका घेरे हुए थे। जब बहुत देर हो गई—तीन बज गये और दर्शनार्थियों का तौता लगा ही रहा तो सूरत के मित्रों ने उन लोगों को थोड़ी ठहरने के लिए कहा और गुरुदेव को, अरविन्द वायू को, मुझे तथा कुछ लोगों को भोजन के लिए लिवा ले गये। यह समझकर कि हम लोग जातियों के हैं और मेरे गुरु शायद हम लोगों के साथ बैठना पसन्द न करें, सूरती मित्र ने (लोकमान्य से) पूछा—“क्या आपके भोजन का अर्थ दूसरे कमरे में करूँ ?” इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया—“देशभक्तों का भोजन ही जानि और ही घम होता है।” इसके बाद हम गुरुदेव के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया। यही उनकी ‘वदरता थी।”

फरवरी १९१५ की एक आर वटना का जिक्र करते हुए श्री पिरले लेखा है—“मने समाज-सुधार आन्दोलन के विषय में उनकी (लोकमान्य की) सम्मति मोंगी। वह बोलें—“यह बड़ा अच्छा आन्दोलन है।” मैंने उनसे पूछा कि “अगर ऐसा समझते हैं तो उसमें क्रियात्मक रूप से भाग क्यों नहीं लें ?” उन्होंने कहा कि “एक आदमी को एक ही लक्ष्य सामने रखना चाहिए और अपनी सारी शक्ति उसी में लगानी चाहिए। यदि वह एक अधिक लक्ष्य लेकर चलेगा तो उसकी शक्ति बँट जायगी और फलरूप वह एक उद्देश्य भी सिद्ध न कर सकेगा।” इसके बाद मैंने पूछा “क्या वर्तमान जाति व्यवस्था राष्ट्रीय ऐक्य में बाधक नही है ?” उन्होंने कहा—“हाँ, है। कुछ आदमी, जिनमें सरकारी नायबी करने वाले लोग भी शामिल हैं, वर्तमान जाति व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न कर ही रहे हैं तो फिर हम उस काम में क्या देखल दें ?”

“इसकर तब जब दूसरी दिशा में हमारे पास करने के लिए काफी काम है।”

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

यह है सामाजिक मुद्धारों के समुद्र में न पड़ने का उनका रीति-

X

X

X

१९०६ की बात है। उस साल 'प्रिंस ऑफ वेल्स' भारत आए थे। उनका स्वागत किया जाय या नहीं, इस बात को लेकर प्रेम में जाकराला।

मया मत भेद था। लोकमान्य तथा उनके साथी (लालाजी इत्यादि) कांग्रेस के अधिवेशन में इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले थे। गांधी, जो वर्ष अध्यक्ष थे, चाहते थे कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास इसके लिए वह चाहते थे कि लोकमान्य इत्यादि थोड़ी दूर कर, प्रस्ताव पास हो जाने के बाद, कांग्रेस पट्टाल में आएं। तिलक और लालाजी इसे स्वीकार न करते थे। जब गांधी ने देखा कि अपने निश्चय में इधर उधर नहीं होंगे तो उन्होंने अपनी पग लोकमान्य के चरणों पर रख दी। इसके बाद कुछ बहने की आवश्यकता न पड़ी। गांधी जो चाहते थे वही हुआ।

X

X

X

जब देश भक्त लाला लाजपतराय प्रथमवार पूना में लोकमान्य के घर गये तब लोकमान्य के घर में कोई अनुचर या नौकर उहाँ के सादगी और त्याग पाया। उनकी धर्मपत्नी स्वयं रोटी बनाती, पीसती और चर्तन साफ करती थीं। लालाजी इस जीवन की सादगी पर मुग्ध हो गये। वस्तुतः लोकमान्य का जीवन ही एक तपस्वी का जीवन था। काका कालेलकर ने भी घटनाओं का जिक्र अपने लेख में किया है। जब १८८० में 'न्यू स्कूल' शुरू हुआ तब लोकमान्य को ३०) मासिक वेतन मिला एक दिन उनके किसी मित्र ने कहा—“इस तरह तो हम उतने पैसों न क्या सकेंगे जिनसे मरने पर हमारा अग्नि-संस्कार हो सके।” लोकमान्य ने कहा—“इसकी चिन्ता जितनी समाज को होनी चाहिए,

झे न होनी चाहिए । उमे गरज होगी तो यह हमारे लाश को फूँक गा । यदि सम्मान के खयाल मे नहीं तो कम से कम यदू हटाने के लिये तो जरूर वह हमारी लाश जला देगा ।' यह थी उनकी त्याग की भावना ।

जब यम्यइ या दैनिक 'राष्ट्रमत' शुरू हुआ तब उसके संपादक श्री सीताराम पंत दामले कहने लगे—'भास्मि के लिए इतनी मेज, इतनी कुर्सियाँ चाहिएँ ।' लोकमान्य ने कहा—“भाइ, जब हम लोगों ने 'केमरी' और 'भराग' पत्र शुरू किये तब हमारे पास यह टाठ याट नहीं था । पत्रों से हम कानी कौड़ी भी नहीं मिलती थी । हम अपने मित्रों को लपेटकर उसीपर लिखने बैठ जाते । वही हमारी मेज थी । उन पर रखकर लिखने के कारण हमारे लेखा म धुठ न्यूनतानही आती थी ।”

! x x x

लोकमान्य के त्याग के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं पर त्याग की भी श्रेणियाँ होती हैं । अपने जीवन का यत्नदान कर देना श्रेष्ठ त्याग है पर इस प्रकार के त्याग म यश के यथेष्ट पुरस्कार की आशा की जा सकती है । किन्तु मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसा अस्तर आता है जब निर्दोष होते हुए भी दूसरा को निन्दा से बचाने, या लोक-कल्याण के लिए कोई-कौड़ अपने सिर अपराध का बोझ ले लेते हैं । दूसरों की दृष्टि में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी जो ऐसा कर सकत ह वे महान् हैं । यह त्याग बहुत ही उँची श्रेणी का है । स्नेह के सिलसिले में, व्यक्तिगत जीवन में, तो ऐसे त्याग के उदाहरण मिलते हैं पर सार्वजनिक जीवन में ऐसे उदाहरण बहुत कम देखे जाते हैं । सूरत कांग्रेस के समय लोकमान्य ने ऐसा ही महान् त्याग किया था । स्व० मोतीलाल घोष ने इस घटना का जिक्र या किया था—

“दिसम्बर १९०७ की सूरत कांग्रेस के भंग होने का सारा दोष विरोधियों ने लोकमान्य पर लगाया है । पर इस विषय में त्रिना मुश्किल

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

काँग्रेस का अधिवेशन जारी रखने की तैयार हो तो मैं अपने टार का घटना की सारी जिम्मेदारी लेता हूँ।' मुझ टाँट टाँट कर ता ही नहीं है पर आशय यही था। इसे लेकर मैं मित्रों के साथ माता नेताओं के पास गया पर वे तो कुछ सुनने की ही तैयार न थे। वे इस में उन्मत्त हो रहे थे और उनसे साथ विषय की बात करना सम्भव नहीं

इस घटना से तिलक की महान् त्याग वृत्ति का पता चलता है।

X

X

X

लोकमान्य गान्धा के परम उपासक और उसके भाष्यकार थे। उद्धान गीता के कर्मयोग का सदश भारत को दिया था। स्वयं श्री

श्रनासक्ति

जीवन की उद्धाने कर्ममय कर डाला था पर

जैसा कि मैं ऊपर लिए चुका हूँ, वह सर्वत्र

कर्तव्य समझकर, अनासक्त होकर करते थे। उन्होंने अपना सब से

देवता के चरणों में अर्पण कर दिया था। इसीलिए उनके जीवन में

अनासक्ति के अत्युत्कृष्ट दृष्टान्त पाते हैं। मण्डाणे जल में जब उन्हें पानी

के देहावसान का समाचार मिला तो जरा भी विचलित न हुए। पानी

प्रकार एक बार जब शिवाजी के स्मारक के सम्बन्ध में रायगड गये

तो उनके पुत्र की तन्त्रियत बहुत बराबर थी। रायगड पहुँचते पहुँचते

उमरी स्तरनाक अवस्था का तार उन्हें मिला पर उन्होंने तार खींच

कर देया तक नहीं। अपना काम करते रहे। जब वहाँ का काम खत्म

X

X

X

लोकमान्य ने यद्यपि कभी बंगाल नहीं की किन्तु उनका कानूनी ज्ञान अद्भुत था। १८९७ में जब उनपर पहली बार राजद्रोह

कानूनी ज्ञान

मुकदमा चलाया गया तब अपने कानूनी ज्ञान

उद्धाने अपने अमेज बरिस्टरों की काफी सहाय

की थी। और उनपर तिलक की प्रतिभा, तीव्र बुद्धि, योग्यता और कानूनी

हान का पडा अच्छा असर पडा था ।*

सबसे बड़ी बात यह कि उनका अद्भुत व्यक्तित्व अदालत में भी वैसे ही प्रभावशाली रहता था इसलिए अदालती प्रदर्शनों से उनकी स्वतंत्रता में कभी कमी नहीं आती थी बल्कि कभी कभी वह बड़ा कडा और मुँह-तोड़ जवाब देते थे । जब लोकमान्य ने इंग्लैंड में सर वेलेण्टाइन शिरोल पर मुकदमा चलाया था तब लार्ड कार्सन से उनकी कई बार झड़प हो जाती थी । एक बार कार्सन ने लोकमान्य की ओर घूमकर कहा—“मि० तिलक, क्या आप सचमुच हमें यह विश्वास कराना चाहते हैं कि वग भग, सिर्फ एक प्रात के दो भौगोलिक सण्डा में बँटवारा करने से बमों को बनाने और लोगों पर फेंकने का आन्दोलन चल गया है ?” तिलक की आँखें चमक उठी । वह बोले—“हाँ, अवश्य ही । क्या यही बात आयर्लैंड में घटित नहा हुई ?” कार्सन आयरिश थे इसलिए सुनकर जल भुन गये ।

* बैरिस्टर चौधरी, जो तिलक के मुकदमे में उपस्थित थे, लिखते हैं—

‘Mr Pugh and Mr Garth were greatly impressed with the great ability, keenness of intellect strong common sense spirit of independence, and the remarkable knowledge of law that Tilak displayed in course of the consultation X X \ both Mr Pugh and Mr (afterwards Sir Wilham) Garth expressed great admiration for Tilak's command over the English language and the close and logical reasoning by which he controverted the charge brought against him and his political activities Mr Garth was a Conservative in politics and his interest in other things seldom went beyond his profession and horses Yet he got so enthusiastic over Mr Tilak's correspondence in the columns of the Times of India that he obtained some extra copies for taking them home so that he might show them to his father Sir Richard Garth the ex Chief Justice of Calcutta High Court He told me several times that he might not agree with Tilak's politics but there was no question that he was a very remarkable man”

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

लोकमान्य का जन हृदय पर तो असाधारण अधिकार था हा पर सरकार पर भी उनका अत्यधिक आतंक था। डा० रदरफोर्ड (पार्लमेन्ट)

प्रभाव

के भूतपूर्व सदस्य) की इस सम्बन्ध में भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश अधिकारी से बातें हुई थीं। उनके

पता चलता है कि सरकार लोकमान्य से कितना डरती थी—

अधिकारी—तिलक के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

डा० रदरफोर्ड—मैं उन्हें एक महान् देश भक्त समझता हूँ ना उनकी रीति से अपने देश को स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है।

अधिकारी—हम लोगों को गोखले तथा अन्य माडरनों से भय नहीं है पर तिलक अन्य अग्रदल वाले भारत में ब्रिटिश राज्य के लिए खतरा हैं और हम तिलक को पकड़ना चाहते हैं।

इस बात चीत के ६ महीने के अन्दर ही लोकमान्य को ६ वर्ष की सजा मिली थी।

×

×

×

एक बार की बात है कि सिन्ध के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री वीरूमन वेगराज ने फूलों की माला लोकमान्य को पहनाई। लोकमान्य ने उसे सावजनिक सम्मान की कीमत हाथ में लेकर कहा—“वीरूमन ! राष्ट्रीय कार्यकर्ता के लिए यह एक मेंहगी चीज है। किसी को जनता से पुष्प माला ग्रहण करने का तत्परक हक नहीं है जबतक वह प्रत्येक फूल के लिए अपने रक्त का एक प्याला देने को तैयार न हो।”

कुछ और बातें

ऊपर हम लोकमान्य के राजनीतिक जीवन को लेकर कुछ लिखते रहे हैं। पर उनकी साहित्य सेवा एवं हमारी संस्कृति एवं इतिहास के उद्धार का उनका प्रयत्न कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं, 'गीता रहस्य' एक दृष्टि में तो उसका अधिक महत्त्व है। उनके 'ओरायन' (अग्रहायण) और 'आर्कटिक होम इन दि वेदाज' नामक ग्रंथ उनकी अद्भुत गवेषणा-शक्ति एवं प्रतिभा के नमूने हैं। आज यद्यपि इस क्षेत्र में और भी खोज हुई है और युरोपियन सभ्यता की खोज करने वाला विद्वानों का एक दल लोकमान्य के सिद्धांतों का सप्रमाण खंडन कर चुका है किंतु इससे उनकी प्रतिभा की असाधारणता अन्यथा नहीं होती।

पर लोकमान्य का जो ग्रंथ चिर-काल तक हमारे बीच जीवित रहेगा वह तो उनका 'गीता रहस्य' है। यह इस युग का महान ग्रंथ है। काका कालेलकर ने ठीक ही लिखा है—“प्रत्येक युग में एक न एक युग प्रत्येक ग्रन्थ उत्पन्न होता है। यदि यह कहा जाय कि 'गीता रहस्य' भी एक ऐसा ही ग्रन्थ है तो अत्युक्ति न होगी।”

हिन्दू शास्त्र ग्रंथों में गीता सदा ही लोकमान्य रही और उसपर आज तक जितने भाष्य हुए हैं उतने ससार के किसी ग्रंथ पर न हुए होंगे। वह सम्पूर्ण भारतीय तत्त्वज्ञान का निचोड़ है। साधारण आदमी के लिए भी, जो वेदान्त एवं उपनिषद् की गहराई में प्रवेश नहीं कर सकते यह एक निश्चिन्त मार्ग प्रदर्शक है। यह प्रकाश का पुत्र है, यह आत्मा का दिव्य पर है। व्यापहारिक और तात्त्विक दानों दृष्टियों से, दोनों प्रकार के जीवन में, गीता हमारे चिरकल्याणमय मित्र एवं गुरु की भांति है। स्वयं शुद्ध ज्ञानरूप भगवान् ही सत्स्वरूप से इसमें

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

व्यक्त हुए हैं। इसमें कर्म, भक्ति एवं ज्ञान का अपूर्ण समन्वय दृश्य
हम सुगंध है। यही एक पुष्कर है जहाँ ज्ञान म कर्म का निग्रह न
केवल फलासक्ति के त्याग का आदेश है। यहाँ ज्ञान के लिए कर्म बाध
नहीं, उल्टे भगवान् ने उमे ज्ञानार्जन का एक अन्न बना लिया है।

गीता एक कामधेनु को भौति जो जो चाहता है उमे वहा दता है।
किसी ने ज्ञान एक प्रिया का निष्कर्ष उससे निजाला, किसी ने उमे
भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की। लोकमान्य ने सारी कथा का निष्कर्ष
—श्रेष्ठ भावना—का उद्घाटन करके यह निष्कर्ष निकाला कि भाव
ने निरास और पथ से प्रचलित होते हुए अज्ञान को कर्म में निष्कर्ष
होने का ही बार-बार आदेश किया है और इस कर्म की विनृणाओं पर
मोह जालों म कमा न पडे इसलिए उसे फलासक्ति का त्याग करने का
उपदेश किया है। वस्तुतः यह जीवन के पुरपार्थ के विषय में निरास,
कठिनाइयों से भरे पथ को छोडकर क्षणिक वैराग्य से मोहाविष्ट भाव
के प्रति, निरंतर कर्म प्रवाह में पडकर अनासक्त भाव से जीवन
युद्ध में जयी होने का उपदेश है। लोगों का यह खयाल था कि कर्म-साध
वधन प्रद है इसलिए सब कर्मों का त्याग करने में ही कल्याण है।
लोकमान्य ने यह सिद्ध किया कि कर्म से भागकर हमारी कहीं प्रति
नहीं है इसलिए उसे करते हुए भी फलासक्ति का त्याग करने से कहीं
तात्पर्य निकलता है।

'गीता रहस्य' को देखने से यह भी सिद्ध होता है कि लोकमान्य
ने उमरू लिखने में कितना परिश्रम किया है। स्थान स्थान पर हम उन्हें
पत्रिम के तत्त्व ज्ञान की विविध शाखाओं की गम्भीर आलोचना और
उन्मे भारतीय तत्त्व ज्ञान की चारीक्रिया की तुलना करते देखते ह। इसके
लिखने के समय उन्ह सैकड़ों प्र यों का गम्भीर अध्ययन करतर पडा था।

वस्तुतः 'गीता रहस्य' ने लोकमान्य को अमर कर दिया है। जने
आज मे हजारों वष पूरे भगवान् ने माहाविष्ट हो कर्तव्य के पथ से भागते

अर्जुन को उसके द्वारा जीवन का प्रकाश दिया जैसे ही लोकमान्य ने कर्मण्यता एव आलस्य के अतल जल में डूबते हुए भारत को फिर वीरता के जीवन के सघर्ष में भाग लेने का उपदेश किया। यह उनकी भारत को एक घड़ी देन है।

x x x

जहाँ तिलक युग का अन्त होता है वहीं से गांधी-युग का आरम्भ होता है। इसलिए बहुत से लोगों ने तिलक और गांधी की तुलना की है।

तिलक और गांधी पर एक तो दो महापुरुषों की तुलना करना ही खतरा से खाली नहीं फिर तिलक और गाँधी मानव-जीवन की दो भिन्न प्रवृत्तियों को प्रकाशित करते हैं, इसलिए वे तो अपने अपने क्षेत्र में महान् हैं, उनकी तुलना हो नहीं सकती। गाँधी एक गम्बर—'फ्रॉन्ट'—हैं, तिलक एक योद्धा, एक रणक्षेत्र सेनापति और जनता के नेता थे। तिलक में नेपोलियन की 'स्परिट' थी, गाँधी में टाल्सटाय की प्रेरणा है। तिलक प्रत्यक्षवादी (Realist) थे, गाँधी आदर्शवादी (Idealist) हैं। नींदो के तीनों रूपक—ऊँट, शेर और शिशु—तिलक के जीवन में व्यक्त हुए हैं। ऊँट सहिष्णुता एवं प्रतिरोध (Resistance) के लिए, शेर साहस एवं दिलेरी के लिए और शिशु दूरदर्शिता—'विजन'—के लिए।

इस तरह हम देखते हैं कि तिलक का जीवन उस योद्धा सेनापति का जीवन है जो गिरता-पड़ता, अपनी सेना को उत्साहित करता उसे पहाड़ियों एवं खाइयों से पार ले जाता है और फिर एक मैदान में खड़ा करके उसका चार्ज दूसरे कमाण्डर को दे स्वयं वहाँ से चिर विश्राम ग्रहण करता है। इस दृष्टि से हमारी निराशा की अंधेरी घड़ियों में उनका जीवन प्रिजगी की भाँति हमारे सामने सतत् कर्म में लगे रहने की एक प्रकाश-रेखा छोड़ जाता है। वह लोहे का एक ऐसा जलता पिण्ड है जो कभी शांत नहीं होता और जो हम से दूर होकर भी अपनी गर्मी से हम को बल देता है।

जीवन-तालिका

१८५६ ई०	२३ जुलाई	जन्म, माता पार्वती बाई के घर आरंभ में घर पर सामान्य शिक्षा।
१८६१ "	विजयादशमी	प्राइवेट पाठशाला में शिक्षा शुरू।
१८६४ "		यज्ञोपवीत।
१८६६ "		पूना के सिटी स्कूल में भाग लेना शुरू।
१८६९ "		पूना हाइस्कूल की प्रवेशी परीक्षा में भाग लेना शुरू।
१८७१ "	(वैशाख)	माता का देहांत (याद में मातृभक्तिका का के माय विवाह।
१८७२ "		मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके बाद (३१ अगस्त को) रिक्त का रिक्त हो गया।

['लोकमान्य' जीवन-तालिका]

- १ जनवरी श्री चिपळुणकर के साथ 'न्यू इंग्लिश स्कूल' की स्थापना ।
'केसरी' और 'मराठा' निकले ।
- ८ फरवरी काटहापुर के मामले में अपमान का मुकदमा तिलक पर चलाया गया ।
- १७ जुलाई आगरकर और तिलक को ('केसरी' और 'मराठा' के सम्पादक की हैसियत से) चार-चार महीने की सजा हुई ।
- २६ अक्टूबर दोनों जेल से छूटे ।
- २४ अक्टूबर 'दक्षिण शिक्षा समिति' (डिकन एज्यू-केशन सोसायटी) की स्थापना ।
- २ जनवरी 'समिति' की ओर से फर्गुसन कालेज की स्थापना ।
- १६ जुलाई क्राफ्ट प्रकरण का आरम्भ ।
- १४ अक्टूबर मत भेद के कारण अध्यापन से इस्तीफा ।
- १५ दिसंबर सोसायटी की आजीवन सदस्यता से इस्तीफा ।
- 'केसरी', 'मराठा' का स्वामित्व तिलक ने खरीद लिया ।
- 'ओरायन' की रचना ।
- गणपति उत्सव का आरम्भ किया ।
- शिवाजी उत्सव का आरम्भ किया ।
- बम्बई-कौंसिल के सदस्य हुए ।
- अकाल में सेवा और आन्दोलन ।
- भयकर प्लेग में सेवा और जन-पक्ष का समर्थन ।

जीवन-तालिका

१८५६ ई०	२३ जुलाई	जन्म, माता पार्वती बाई क पट से।
१८६१ "	विजयादशमी	आरंभ में घर पर सामान्य शिक्षा।
१८६४ "		प्राइवेट पाठशाला में विद्यार्थी हुए।
१८६६ "		यज्ञोपवीत।
१८६९ "		पूना के सिटी स्कूल में भर्ती हुए।
१८७१ "	(वैशाख)	इसी साल माता का स्वर्गवास हुआ।
१८७२ "		पूना हाईस्कूल की पाँचवीं कक्षा में भर्ती हुए।
१८७३ "		तापी बाई (याद में सत्यभामा बाई) के साथ विवाह।
१८७६ "		मेट्रिक परीक्षा पास की। इसी वर्ष (३१ अगस्त को) पिता का देहांत हो गया।
१८७९ "		डेकन कालेज में भर्ती हुए।
१८७९ "		'आनर्स' के साथ प्रथम श्रेणी में वी० ए० किया।
१८७९ "		कानून की परीक्षा पास की। कानून की शिक्षा के समय ही उन्होंने अपने मित्र आगरकर के साथ निश्चय किया कि जन-सेवा में जीवन लगाएंगे, सरकारी नौकरी न करेंगे।

['लोकमान्य' जीवन-तालिका]

८० ई०	१ जनवरी	श्री चिपचुणकर के साथ 'न्यू इंग्लिश स्कूल' की स्थापना ।
८१ "		'केसरी' और 'मराठा' निकल ।
८२ "	८ फरवरी	कोल्हापुर के मामले में अपमान का मुकदमा तिलक पर चलाया गया ।
	१७ जुलाई	आगरकर और तिलक को ('केसरी' और 'मराठा' के सम्पादक की हैसियत से) चार-चार महीने की सजा हुई ।
	२६ अक्टूबर	दोनों जेल से छूटे ।
८४ "	२४ अक्टूबर	'दक्षिण शिक्षा समिति' (डिफन एज्युकेशन सोसायटी) की स्थापना ।
८५ "	२ जनवरी	'समिति' की ओर से फर्गुसन कालेज की स्थापना ।
८८ "	१६ जुलाई	क्राफर्ड प्रकरण का आरम्भ ।
९० "	१४ अक्टूबर	मत भेद के कारण अध्यापन से इस्तीफा ।
	१५ दिसंबर	सोसायटी की आजीवन सदस्यता से इस्तीफा ।
९१ "		'केसरी', 'मराठा' का स्वामित्व तिलक ने खरीद लिया ।
९२ "		'ओरायन' की रचना ।
९३ "		गणपति उत्सव का आरम्भ किया ।
९४ "		शिवाजी उत्सव का आरम्भ किया ।
९५ "		बम्बई-कौंसिल के सदस्य हुए ।
९६ "		अकाल में सेवा और आन्दोलन ।
९७ "		भयकर प्लेग में सेवा और जन-पक्ष का समर्थन ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

	२२ जून	प्लेग कमिटी के प्रेसाइण्ड श्री रंग धाफरर द्वारा बन ।
	२७ जुलाई	कुठ लेजों पर राजद्रोह के मु तिलक की गिरफ्तारी ।
	४ अगस्त	जमानत पर छुटकारा ।
	८ सितम्बर	हाईकोर्ट में जस्टिस स्ट्रावा के सन मुव्डमे का आरम्भ ।
	१४ सितम्बर	१८ महीने सपतिश्रम कारागार में सजा ।
	१७ सितम्बर	हाईकोर्ट में पुनर्विचार की दरखास्त
	२४ सितम्बर	दरखास्त खारिज ।
	१९ नवम्बर	प्रिवी कांसिल में अपील की अर्जी। अपील खारिज ।
१८९८ "	६ सितम्बर	जेल से छुटकारा । इसके बाद कांग्रेस में प्रभाव बढ़ लगा । १९०५ तक तिलकराष्ट्रिय पक्ष के अन्यतम नेताओं में हो गये ।
१९०७ "	दिसम्बर	सुरत-कांग्रेस की दुखद घटनाएँ ।
१९०८ "	२४ जून	कुठ लेजों के लिए राजद्रोह के आभ योग में गिरफ्तारी ।
	१३ जुलाई	जस्टिस दावर के इजलास में मानल का आरम्भ ।
	२२ जुलाई	६ वर्ष का निर्वासन एवं १०००) जुमाना ।
१९१२ "	७ जून	जब मण्डाणे जेल में थे तभी घर पर पत्नी की देहान्त ।

['लोकमान्य' जीवन-तालिका]

- १९१६ " होमरूल आन्दोलन में जयदस्त भाग लिया ।
राष्ट्रीय महासभा के लखनऊ अधिवेशन में दोनों पक्षों में मेल । मुसलमानों में समझौता ।
- १९१९ " अमृतसर कांग्रेस में सम्मिलित हुए एवं 'कांग्रेस प्रजापदी-दल' की योजना बनाई ।
- १९२० " २० जुलाई साधारण ज्वर आया पर बढ़ता ही गया ।
३१ जुलाई रात को १२ बजकर ४० मिनट पर देहावसान

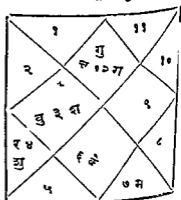
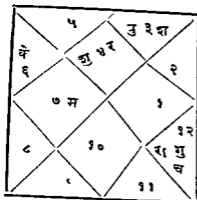
[१]

लोकमान्य की जन्म एव राशि-कुण्डली

शाके १७७८ आषाढ मासे वृष्णपक्षे तिथी ६ सौम्य वासरे घ० २१
 प० २५ उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र घ० ४ प० ३३ सूर्योदयात् गत घ० २५०५

जन्म कुण्डली

राशि कुण्डली

जन्मकाल के स्पष्ट ग्रह

२०	च०	म०	बु०	गु०	शु०	श०	रा०	के०	ए०
३	११	६	२	११	३	२	११	५	३
८	१६	४	२४	१७	१०	१७	२७	२७	१९
१९	३	३४	२९	५२	८	१८	३९	३९	२१
५१	४६	३७	१७	१६	२	७	१६	१६	३१

कुण्डलियों एव वरा-वृत्त क लिए लखर, श्री न० चि० केलर
 एव 'प्रभा'—राज्य दक का कृतज्ञ है।

तिलक का वंश वृक्ष

केशव

दामोदर [दादाजी]

कृष्णाजी

केशव

कृष्णाजी [मृत्यु शके १६८७] अथ तीन पुत्र

केशव या केशो पन्त

अन्य दो पुत्र

रामचन्द्र पन्त [जन्म सन् १८०२, मृत्यु १८७२]

अथ तीन पुत्र

गंगाधर पन्त [जन्म ता० १३-८-१८२०

मृत्यु ३१-८-१८७२

पत्नी पार्वतीबाई मृत्यु २४-७-१८६६ [जन्म १८३५ ई०

वल्लभन्तराव [जन्म २३-७-१८५६

मृत्यु ३१-७-१९२०

पत्नी सखामाबाई मृत्यु ७-६-१९१२]

गोविंदराव

मृत्यु १९०४ ई०]

सौ० कृष्णाबाई विश्वनाथ सौ० दुर्गाबाई सौ० मथुराबाई रामचन्द्र श्रीधर
[जन्म १८८० ई०] [जन्म १८८३ ई०] [जन्म १८८९ ई०] [जन्म १८९१ ई०] [जन्म १८९४ ई०] [जन्म १८९६ ई०]

[वि०ग०वेत्तकर
वरील नासिक]

[पो०रा०वेद्य [डा०श्री०मो०साने
सरकारी इंजीनियर] अध्यापक]

समझ ही न सकता था। वह खुद भी अपने को सामान्य कभी न समझते थे। अनेक बार ऐसी घटनाएँ घटी ह जिनसे उनके व्यक्तित्व की महानता प्रकट होती ह। १९२९ या ३० की बात है। श्री जम्स वान शेर (James Van Shyke) नाम के एक अंग्रेज पत्रकार भारत में यात्रा के लिए आये थे। उन्होंने पहले कभी मोतीलालजी को देखा न था। उन्होंने मोतीलालजी के प्रथम दर्शन का जिक्र किया है जिससे उनके असाधारण व्यक्तित्व का पता चलता है—

“गरमी पड रही थी। रेलगाडी दौडी जा रही थी। कइ स्टेशनों पर मैंने भीड देखी। एक धार मेरी निगाह प्लेटफार्म पर गइ, मामूली पोशाक पहने, एक आदमी पर पडी। पता नहीं क्यों मुझे अनुभव हुआ कि यह तो असाधारण आदमी है—ऐसा आदमी जो जनता का हीकर भी जनता से भिन्न हो। जैसे कोई युरोपीय हो। X X X पीछ मैंने उस आदमी को ‘मोजन के डब्बे’—‘डाइनिंग सैलून’—में बडी बेतक-लुफी से बैठ देया। मामूली हिंदुस्तानी कपडा पहने इस बेतकलुफी के साथ ‘डाइनिंग कार’ में बैठने वाला दुर्लभ आदमियों में से एक मालूम हुआ। X X X अन्त में मुझमे न रहा गया। मैंने उसके पास जाकर पूरा—“क्षमा कीजिणा, क्या मैं इस सम्बन्ध में आपकी राय जान सकता हूँ कि जिन वर्गों के बारे में हम विदेशों में पढते हैं, उनका अंत क्या होगा?” X X वह हँसा, ओठ दबाया। मुखपर अद्भुत दृढ़ता थी। बोला—“इनमें अधिकांश तो निर्माण किये जाते हैं।” X X X एक मिनट सोचकर मैं बोला—“वही सही पर आपकी सम्मति में इनका अन्त क्या होगा?” उसने कहा—“युद्ध, यह तत्काल चलता रहेगा जनतक अंग्रेज सफलता पूर्वक हमारा प्रतिरोध कर सकग।” मैं केवल बात को आगे बढ़ाने के खयाल से बोला—“पर वे तो काफी मजबूत ह,—क्या ऐसा नहीं है?” उत्तर मिला—“ओह, पर हम ३० करोड भी तो हैं।” कहते कहते विजय की ज्योति

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उसकी आँखों में दिखाई पड़ी। X X X बड़े-बड़े स्टेशनों पर
 देखा कि आदमियों के दल के दल इस व्यक्ति के डिब्बे पर आत। अ
 में बम्बई का 'विक्टोरिया टर्मिनस' आया। प्लेटफार्म पर आदमियों क
 कतार की कतार खड़ी थी, वैण्ड यज रहे थे, जयकार से आकाश पू
 रहा था, फूल माला लिये लोग खड़े थे। कितने ट्रेन की छत पर चढ़ ग
 कुठ डिब्बों में घुसे। अन्त में मैंने देखा कि यह सब उसी आदमी क
 लिष्ट है। मैंने दो पक्ष से पूछा—“वह कौन हैं ?” तब आश्रय जनक वर
 में मुझे बताया गया कि “हर एक आदमी इन्हें जानता है—
 मोतीलाल नेहरू है।”

X X X

सन् १९१० में प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकार सत्र निहालसिंह अनं
 से भारत आये। वह श्री (अब सर) सचिदानंदसिंह के यहाँ ठहराने
 थे। श्रीसिंह ने उन्हें मोतीलाल के यहाँ ठहराने का प्रवच किया। ले
 निहालसिंह से उनका परिचय न था पर उनके यहाँ युरोपीय स्तर के
 भोजन तैयार करने वाले अच्छे मे अच्छे रसोइये थे अतः सचिदानं
 सिंह ने आराम के खयाल से उन्हें वहीं ठिकाया। मोतीलालजी का परच
 वार देखकर उनपर जो प्रभाव पडा, उसके बारे में वह लिखते हैं—
 “X X मे अत्यन्त प्रभावित हुआ। पण्डितजी लम्बे और इष्ट
 वदन के थे। वह तीर की भाँति सीधे आर पहलवान की भाँति सुगठि
 निश्चते थे। X X X उनका ललाट चौडा और ऊँचा था। उस
 पर गहरे विचार ने अस्पष्ट रेखाएँ खींची शुरू कर दी थीं। धनुषका
 भौंहा के नीचे से दो काली आँखें चमक रही थीं—जिनके पीछे मस्तिष्क
 की आग होगी। वे दयापूर्ण आँखें थीं। वे दुनिया की ओर अत्यन्त
 सहिष्णुता पूर्वक देखती थीं। उनमें ससार के प्रति विनोद के भाव भी
 भरे थे। वे रसोली भी हो सकती था और आश्चर्यकता होने पर अनन्य
 य जल भी सकती थीं। नाक से शक्ति और उच्च भावना का पता चलता

।। X X X ओठ 'अरिस्टोक्रेट' के ओठ थे, पतले और भारतीय क्षेत्रला में चित्रित धनुष की भाँति । X X टुड्डी में योद्धा के ईश्वर और अन्य जगों की प्रकृति—यूनानी—पवित्रता से उसका परामन्त्रण था ।”

एक दूसरे लेखक ने लिखा था —

“जब-जब देश के भाग्य निभाता नेताओं को देखने का अवसर मुझे मिला है, तब-तब उन्हें देखकर मेरे मन में यह जिज्ञासा उठती रही है कि साधारण व्यक्तित्व में इतनी महानता कैसे आ गई । मैं ने अक्सर महात्माजी की ओर लोगों को उँगली उठाकर आश्चर्य एवं कुतूहल के साथ लूने देखा—सुना है—“यही महात्माजी हैं ?” इसी प्रकार बहुभभाषी वे देवदर किसान का धर्म होने की सभायना सदा रहती है किन्तु इतने-से ऐसे भी हैं उनके विषय में ऐसा नहीं होता । मोतीलालजी भी जहाँ मैं से एक थे । जिना परिचय के उन्हें पहली बार देखने पर भी उनके पर यही प्रभाव पड़ता था कि उसने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखा है ।”

“उनकी दृढ़ता रोषक टुड्डी, चौड़ा माथा, प्रकाशमान आँखें आदमी के अग रक्षकों एवं कीमती लाल कालीनों से अधिक प्रभाव डालती थीं । उनका व्यक्तित्व ऐसा विनयशील (overpowering) था कि अधिकांश व्यक्ति उनके साथ बैठकर अपने को हवाना सिंगार की तरह अनुभव करते थे । X X X उनके व्यक्तित्व के आगे बड़े-बड़े अपने को कमजोर पाते थे । केवल उनकी दृष्टि जवाय ('रिटार्ट') के समान था । उनका जवाब ऐसा होता था माना किसी ने बरछी घुमेड दी हो ।”

“एक बार की बात है कि एक मूर्ख मनुष्य सभा में बीच-बीच में घोलकर विज्ञ डालने की कोशिश करता था—कोशिश शब्द में इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके व्याख्यान में विज्ञ डालने में कोई सफल न हो सक्ता था । पण्डितजी ने उसमें कुछ कहा नहीं । सिर्फ एक बार आँखें

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

तरेर कर उसकी ओर देखा । आँसों ने काम पर लिया । अब तक तो वह आदमी कुछ बोलने की हिम्मत न कर सका ।”*

निस्सन्देह उनकी राजनीति उनके व्यक्तित्व में केन्द्रित थी। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में उनका व्यक्तिगत प्रयत्न की चीज था। वह जिस वातावरण में पड़े थे वह राजसिक्त था इसलिए हुद्दमत और अधिकार उनके लिए स्वाभाविक हो गये थे ।

—तीन—

वह विलास एव वैभव ।

एक जमाना था जब उनके विलास एव वैभव की कहानियाँ कही जाती थीं । विलास नाचता था, वैभव गाता था । कभी पाटियाँ सज रही हैं, कभी गायन हो रहा है, मटिरा के प्याले इस तरह चल रहे हैं, मालों फारसी कवि उमर खय्याम की साधना सिद्ध होकर पृथ्वी पर उतर आई हो । उस समय के ‘इलाहाबाद के नवान’ का क्या पूछना था । विलास एव वैभव का वह जमाना, जो कहावत एव दृष्टान्त के रूप में प्रचलित था, आज कहानी हा गया है ।

सन् १९१० में जब सन्त निहालसिंह पहली बार उनसे मिले थे तो वह वैभव की दोपहरी में था । कपडे लदन में सिलते थे, पैरी में धुलते थे । वह लिखते हैं—“उनके सुन्दर सुगठित मस्तक पर बाल किमी शौकीन एव चतुर नाइ द्वारा काट और बडी होशयारी से सँवारे गये थे । उनकी पोशाक ऊपर से नीचे तक अमेज की भाँति थी । उनको दबकर ऐसा मालूम होता था मानों अभी अभी † बाण्ड स्ट्रीट, लदन के किमी

* श्री बी० डी० घनपाल—‘लीडर’ ६ फरवरी १९३१ ।

† लदन का यह एन बड़ा ही महंगा और नैशनल मोटका है जहाँ २६ बड़े दशाग्राने हैं ।

निर्यात दर्जीयाने से निकलकर आ रहे हा । X X X भजन के साथ मदिरा का प्रवाह जारी था । यद्यपि भेँ शुरू से ही मन्त्रिा नहीं पीना पर उसकी विविधता को देखकर कहा जा सकता था कि (उन दिनों के) आनंद भजन का मद्य भाण्डार यूरोप के प्रसिद्ध मदिरालयों से कहीं अच्छा था ।”

उनके विलास-वैभव का क्या ठिकाना था । सर रास बिहारी घोष ने उनकी तरह लाखों कमाये । वह भारत के चाटी के बकीला में हुण ह । मरते समय ४० लाख तो केवल सस्थाओं को ही दान कर गये पर इस सम्बन्ध में वह भी मोतीलाल की बराबरी न कर सकते थे । एक बार की बात है कि मोतीलाल जी बलकृष्ण आने और सर रास बिहारी का आतिथ्य ग्रहण करने वाले थे । सर रास बिहारी ने उनके लिए सब प्रकार की सुविधा कर रखी थी फिर भी उन्हें सकोच ही था । वह बोले— “मेरे मकान में मोतीलाल को वह आराम न मिलेगा ।” इस पर जो लोग उपस्थित थे, मजाक समझकर अविश्वास की हँसी हँसने लगे । सर रासबिहारी ने उत्तर दिया—“तुम लोग नहीं जानते कि मोतीलाल इलाहाबाद में किस तरह रहते हैं, इसीलिए तुम हँस रहे हो ।”

जिसने ऐसे राजसिक वैभव को तिनके के समान छोड़ दिया उस पुरुष की जीवन कथा जानना हमारे लिए कर्तव्य-सा है । आओ, उधर भी नजर डाल लें ।

—चार—

जीवन-कथा

नेहरूओं के पूर्वज प० राजकौल यादशाह फर्रुखसियरके शिक्षक के रूप में दिल्ली आये थे । उसी समय से इनका बश दिल्ली में बस गया और अब भी कुछ अशों में वहाँ है । कई पौंदियों के बाद रंगाधर जी हुए, वे बहुत दिनों तक दिल्ली के कोतवाल रहे । इनके तीन पुत्र हुए—नदलाल, यशीधर, मोतीलाल ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

फरवरी सन् १८६१ ई० में जब मोतीलाल जी गर्भ में थे, पिता का दश वसान हुआ। इनका जन्म ६ मई १८६१ ई० को दिल्ली में हुआ। इनके बड़े भाई नदलाल जी ने बड़े प्रेम से इनका पालन किया।

बारह वर्ष को उम्र तक इनकी शिक्षा इस्लामी मकतब में हुई। इस काल में इन्होंने फारसी—अरबी अच्छी तरह सीख ली जिसकी छाप आज

शिक्षा

तक इनके जीवन पर रही। १८७३ ई० में गवर्नमेंट

हाई स्कूल कानपुर में भरती हुए और १८७९ ई० में

प्रथम श्रेणी में इण्टेंस परीक्षा पास की। उन दिनों कानपुर में कोई कालज

न था अतः फिर प्रयाग आकर म्योर सेण्ट्रल कालेज में भरती हुए। यह

बड़े तीव्र बुद्धि के विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों के नेता माने जाते थे। प्रिंसिपल

मि० हरिसन इन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने शायद एक बार कहा भी था

कि 'मि० नेहरू एक दिन अग्रद्वय ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित होंगे।' यहाँ

बी०ए० तक पढ़ा पर बीमार पड़ जाने से बी० ए० की परीक्षा में न बैठ

सके। फिर बकालत पढ़ने लगे और सिर्फ तीन महीने में १८८२-८३ की

वकील हाई कोर्ट की परीक्षा ससम्मान सर्वप्रथम पास की।

सन् १८८३ ई० (२२ साल की उम्र) में कानपुर में बकालत

शुरू की। बहुत जल्द चल निकली। वहाँ के प्रमुख वकील प० पृथ्वीनाथ

बकालत

से इनका खूब हेल-मेल हो गया। उनकी सलाह से

१८८६ ई० में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के विचार

से प्रयाग आये। प्रयाग में इनके बड़े भाई नदलाल जी पहले से ही बका

लत कर रहे थे। उनके साथ यह भी करने लगे। पहले यह मीरगढ़

मुहल्ले में रहते थे, वहाँ जगन्नाथलाल का जन्म हुआ पर याद में लम्बा

की छुपा हाने पर स्व० सर सुन्दरलाल के प्लगिन रोड वाले बँगला में

चले गये। पीछे मुरादाबाद के राजा श्री परमानन्द का बँगला खरोदा।

यह बँगला पहले सर सैयद अहमद के पुत्र जस्टिस महमूद का था।

यह भी इन्हें बरखे की तरह मानते थे। यही बँगला आगे चलकर

प्रसिद्ध 'आनन्द भवन' (आज का 'स्वराज भवन') हो गया ।

इनके प्रयाग आने के कुछ ही दिनों बाद प० नदलाल जी का हेजे देहान्त हो गया । मरते समय उन्होंने सारे कुटुम्ब का भार सौंपते ए इनमे कहा—“मोतीलाल, यह खानदान तुमको सुपुर्द करता हूँ, स बाग के तुम माली हो, इसको सजाना, इसको बढ़ाना, इसकी रक्षा रना, इसके फूल अलाग न होने पावें और इसके जाम का शिराजा खरने न पाये ।” प० मोतीलालजी ने इस थाती की खूब रक्षा की । एक एक बच्चे पर वह जान देते थे ।

दहात के समय नदलाल जी के हाथ में बहुत से मुकदमे थे । उन्होंने उनके मुकदमों को जोतकर उनके मुवाकिलों को भी अपना बना लिया । पहल पहल इनकी प्रसिद्धि एक प्रयागवाल के मुकदमे में हुई, जेसपर ७ जुर्म लगाये गये थे । उन्होंने उसे सत्र से बरी करा दिया । राज ने स्वय फैसेले में लिखा—“इस मुकदमे में अभियुक्त को बचाने का सारा श्रेय प० मोतीलाल जी को है । किसी भी अभियुक्त का, जिस पर १-७ जुर्म लगाये गये हों, सभी जुर्मों से बरी हो जाना बड़ा कठिन है । इस अभियुक्त को बरी करना प० मोतीलाल जी ऐसे बकील का ही काम है । नेहरू जी ने जिस विद्वत्ता और खोज के साथ अभियुक्त के पक्ष का समर्थन किया और उसकी पैरवी की यह सर्वथा प्रशंसनीय है ।” इस के बाद यह खूब चमके । अंग्रेजी के प्रमुख पत्रों ने इनकी प्रशंसा की और तात्कालिक चीफ जस्टिस सर जॉन एज की इन पर कृपा हो गई । जब सन् १८९६ ई० मे हाईकोर्ट के जजों को पहली बार बकीलों में से एडवोकेट बनाने का अधिकार मिला तो जिन चार बकीलों को चुना गया उनम उम्र के लिहाज से यह सब से छोटे थे । यह विजय पर विजय पाते गये और थोडे ही दिनों मे इनकी तिनती सर्वोच्च बकीलों में होने लगी । सन् १९२१ ई० तक यह बकील असोसिएशन के सभापति रहे । इसके बाद तो बकाएत करनी ही छोड दी ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण लखनाराज का एक मामला बाद में भी इन्हे लेना पड़ा जो प्रिवी कौंसिल तक गया और इन्होंने अपन मुकद्दमे को जिताया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद चन्बर चम्पू करने लगे और १९३० का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ होने तक चले। सन् १९२८ ई० में प्रसिद्ध 'सर्चलाइट' के मामले में इनका बहस का डग देखकर अदालत और वकील विस्मित रह गये। सन् १९२९ ई० में कायस्थ पाठशाला और इंदौर के सेठ सर हुकुमचंद के मुकद्दमा का फैसला करने गये तो अदालत में भीड़ लगी रहती थी। इसके बाद महाराज दरभंगा ने खास तौर पर आपको अपने मुकद्दमे में वकील किया। इन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणों की अनुमति से इस मुकद्दमे को लिया और इसका तीन चौथाई आय कांग्रेस को दे दी। प्रयाग हाईकोर्ट के मुकद्दमे में वकील और भूतपूर्व जज श्री इकमाल अहमद ने कहा था—“माई लॉड बिना अतिशयोक्ति के मैं कह सकता हूँ कि अपने सारे जीवन में मैं उनसे बड़ा एडवोकेट और अद्भुत वकील नहीं देखा। वामनचंद वह वकील पेश के जिन थे। उन्हीं के समान व्यक्ति इस पद के सम्मान और पद की मजदूरी बढ़ाते हैं।” इसी प्रकार उनकी मृत्यु के बाद वकीलों के सामने खोलते हुए चीफ जस्टिस सर प्रिमउड मियर्स ने कहा था—“आप में से बहुतों को इटाना के मुकद्दमे में उनकी अद्भुत पैरिस याद होगी जिसमें वह रानी निशोरी की तरफ से वकील थे। सार सत्य का कोई वकील उस मुकद्दमे को उनसे ज्यादा श्रद्धा नहीं लड़ सकता था।

सन् १८८८ ई० में राष्ट्रीय महासभा का चौथा अधिवेशन जयपुर में सभापतित्व में प्रयाग में हुआ था। तभी से उसमें शामिल होने सांख्यिक जीवन लगे। सन् १८९२ ई० में जब फिर अधिवेशन प्रयाग में हुआ तो यह स्वागत समिति के एक पदाधिकारी थे। इसके बाद प्रायः सभी अधिवेशनों में शामिल होते रहे। १९०१ में जवाहरलाल के साथ बम्बई अधिवेशन में शामिल हुए। सर हनराज

सभापति थे। यहीं गरम-नरम के भेद की नींव पड़ी। यह पूरे नरम थे। सन् १९०६ ई० में इंग्लैण्ड से लौटकर कलकत्ता कांग्रेस में शामिल हुए। यहाँ दोनों दलों का मत भेद स्पष्ट था। विपिनपाल, अरविन्द घोष और तिलक सदल बल माडरेटों से सत्ता छीनने आये थे। वग भग के कारण वातावरण ओर अशान्त हो उठा था। पर मुख्य प्रस्ताव पर मालवीयजी, मोतीलालजी तथा युक्तप्रान्त की सहायता से नरम दल की हार होते होते बची। सन् १९०७ ई० में युक्तप्रातीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन प्रयाग में हुआ। मोतीलालजी सभापति हुए। उस समय भी ब्रिटन की न्यायप्रियता में इनका विश्वास अटल था और बायकाट, कानून-भंग इत्यादि से चिढ़ थी। इनके भाषण से उस समय लोग निराश भी हुए। सन् १९१३ में फिर लखनऊ की प्रातीय कांग्रेस के सभापति हुए। १९०९ से १९१९ तक बराबर सर्वभारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सदस्यों में इनकी गिनती होती थी। प्रायः सात वर्ष तक युक्तप्रातीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। समाज-सुधार सम्बन्धी अपने उग्र सामाजिक विचारों के कारण सामाजिक सम्मेलन एत्र पटेल बिल—कमेटी के अध्यक्ष भी चुने गये। बहुत दिनों तक सेवा-समिति, प्रयाग के उपाध्यक्ष रहे। इन सस्थाओं के अतिरिक्त विद्या भदिर हाई-स्कूल कमेटी, होमरूल लीग और बार असोसिएशन के सभापति भी रहे।

सन् १९०९ ई० में कङ्ग मित्रों के सहयोग से 'लीडर' नामक अंग्रेजी मैजिक निकाला। यह उसके प्रथम मैजिक चैयरमेन हुए। उसके हिस्से 'लीडर' दार भी थे। सन् १९१० ई० में पत्रों का मुँह बंद कर देने को सरकार तुली थी। उस समय इन्होंने कहा था—“जगतक मेरे मजान में एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट खड़ी है, जगतक मैं 'लीडर' के स्वतंत्रता के लिए लड़ने के अधिहार की रक्षा करूँगा। पीछे मत भेद के कारण यह 'लीडर' से अलग हो गये।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

सन् १९०९ ई० में मार्ले मिण्टो सुधारों का आरम्भ होना पर, वह कौंसिल के सदस्य हो गये। वहाँ भी समय-समय पर निर्भीकानुसार

व्यवस्थापन के रूप में

सरकार के अनुचित कार्यों की आलोचना करते रहते। सन् १९१७ ई० में रडकी इर्जीनियरिंग कॉलेज के बारे में प्रिंसिपल ने भारतीय विद्यार्थियों के प्रति अनुचित बातें कही। उसके घृणित व्यवहार पर इन्होंने कौंसिल में निम्न का प्रस्ताव पेश किया। सरकार ने मामले को गंभीर होता दस्तावेज उत्तर देने का मौका ही न दिया। इस पर विरोध में कौंसिल-भवन छोड़ कर चले आये पर गवर्नर एवम् सर सुन्दरलाल के मनाने पर फिर गये।

सन् १९१८ ई० में युक्तप्रदेशीय कौंसिल में जब राय-बहादुर आनन्दलाल ने माण्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधार योजना के समर्थन का प्रस्ताव पेश किया तो इन्होंने उसका विरोध किया। १३ अगस्त १९१८ ई० को इन्होंने कौंसिल के सम्मुख एक और विचारणीय प्रस्ताव उपस्थित किया था। यह कि गवर्नर कौंसिल के सदस्यों में से एक प्रधान मंत्री चुने जाय और शेष मंत्रिमण्डल का चुनाव उसकी इच्छा पर छोड़ दे। मंत्रिमण्डल कौंसिल की अनुमति से ही कार्य-संचालन करे। मंत्रियों के वेतन का बजट प्रति वर्ष कौंसिल द्वारा निश्चित हुआ करे। उस समय के विरोध से ये प्रस्ताव कितना आगे बढ़े हुए थे। १९१४ से १७ तक यह प्रस्ताव म्युनिसिपल बोर्ड में भी रहे।

महायुद्ध के समय महात्माजी की तरह इन्होंने भी सरकार की वही सहायता की। प्रान्तीय प्रकाशन-विभाग के सदस्य रहे और भारतीय सरकार की सहायता रक्षा-दल ('इण्डियन डिफेंस फोर्स') का संगठन किया तथा अन्य प्रकार से भी सरकार को सहायता पहुँचाई।

प्रयाग में होमरूल लीग की एक शाखा खुली जिसके यह समर्थक थे। सर सप्र, चिन्तामणि एवम् जवाहरलाल भी इसमें थे। प्रयाग में इन्होंने

लीग ने खूब जोर पकड़ा। गोरे अखबार 'पायोनियर' ने व्यंग करते हुए
 'होमरूल लीग के त्रिगेडियर जनरल' नाम से इनका
 और 'इण्डिपेण्डेण्ट' जिक्र किया। सन् १९१७ई० में प्रांतीय सम्मेलन
 के निरीप अधिवेशन के सभापति हुए।

प्रान्त में स्वतंत्रता एवं निर्भीकतापूर्वक जनता के अधिकारों के लिए
 आवाज बुलन्द करने वाले दैनिक का अभाव इन्हें एल रहा था। फल
 स्वरूप अपने विचारों के प्रचारार्थ, महाराजा साहय महमूदानाद के
 सहयोग से, इन्होंने 'इण्डिपेण्डेण्ट' नामक अंग्रेजी दैनिक पत्र निकाला।
 ५ फरवरी १९१८ ई० को वसन्तपंचमी के दिन उसका जन्म हुआ।
 निकलने के पूर्व 'वान गार्ड' और 'इण्डिपेण्डेण्ट' दो नाम सुझाये गये थे।
 पंडित जी ने दूमरे को पसन्द किया। इसी समय की बात है कि एक
 दिन श्री (घाद में सर) सचिदानंद सिंह ने मजाक में कहा—“भाई जी,
 मैं समझता हूँ आपका पत्र हमारे क्षेत्र में 'व्हेगार्ड' के नाम से पुकारा
 जायगा।” पंडित जी ने तुरन्त जवाब दिया—“तुम माडरेट लोग सदा
 गलत हो समझते हो। यह सब 'माडरेटों' से 'स्वतंत्र' रहेगा।”

'इण्डिपेण्डेण्ट' पर मोतीलाल जी बहुत ध्यान दते थे। उसकी
 विजय को अपनी विजय समझते थे। पंजाब के सैनिक शासन के
 दिनों में वह सम्पादकीय लेखों को प्रेस में जाने के पूर्व, स्वयं देखते थे।
 उन्हें सैयद हुसेन (जा आजकल अमेरिका में रहते हैं)—जैसे योग्य
 सम्पादक भी मिल गये थे। एक दिन उन्होंने सैयद हुसेन से एक लेख
 की भाषा और मुलायम करने को कहा और तीन घण्टे ऐसा करने पर
 भी जब वह छपा तो इतना कड़ा था कि पंजाब और बंगाल में यह अक
 जन्त कर लिया गया। इस लेख में सम्पादक ने उद्गू के सुप्रसिद्ध कवि
 'भातिश' के इन शेरों को उद्धृत किया था—

छुपेगा कुशुतों का खून क्यों कर,

करीब है मारों राखे महशूर।

जो चुप रहेगी जमान सजर,

लहू पुकारेगा आस्ता का ॥

सेयद हुसेन के सम्पादकत्व में 'इण्डिपण्डेण्ट' रूथ चमका। कुछ दिनों तक 'लीडर' इसके आगे धुंधला हो गया था पर आरंभ से ही इस पर सरकार की कुदृष्टि पड गई। सरकार ने प्रेस बन्द कर लिया, फिर भी बहुत दिनों तक हस्तलिखित निकलता रहा। अन्त में असहयोग आन्दोलन में पिता पुत्र दोनों के जेल चले जाने पर बंद हुआ।

महासमर की समाप्ति हुई। प्रतिहिंसा ने थककर दम लिया। विद्रोह की प्रस्तावों का निराशा से भरी थी। दलित राष्ट्र स्वतंत्रता की आशा से पजाब हत्याकाण्ड उद्दीप्त हो रहे थे। भारत ने, अपनी इतिहास प्रसिद्ध उदारता के साथ, अपने बच्चों का इस दिन के लिए

उत्सर्ग किया था, पेट काट-काटकर करोड़ों रुपये प्रतिहिंसा की ज्वाला की शांति के लिए उसने दे दिये थे। अब मौका आया था, वह आशा के साथ इंग्लैण्ड की ओर देख रहा था। ऐसे समय विद्रोहवादियों को दबाने के नाम पर रौलट ऐक्ट—काला कानून—सार्वजनिक विराघ पर भी पास हुआ—जिना मुकदमा चलाये, जिसे चाहे उसे जेल में दूत देने के लिए। जिस समय चातक स्वाति की आशा से चॉच खोलकर ऊपर देख रहा था, उसी समय त्रिजली कड़की और उस पर पथर भी गिरा। इस अद्भुत पुरस्कार को देखकर भारत पागल हो उठा। जो काम अरविन्द और सुरेन्द्रनाथ, विपिनपाल और तिलक न कर सके थे वह शासकों के गहरे अन्याय ने धक्के देकर कर दिखाया। गांधी ने विराघ का क्षण्डा बुलंद किया। जवाहरलाल शामिल हो गये, उनके साथ मोतीलाल जी भी। पजाब में आन्दोलन ने भीषण रूप धारण किया। कई जगह सरकार ने गोलियाँ चलाईं। कई जगह पगुना का ताण्डव हुआ। उस समय लाजपतराय अमेरिका में थे। पजाब एगारिस हा था। उस समय अख्तरान द, मोतीलाल एवं मालवीयजी ने उसकी जो सेवा

की, वह अक्रय है। हजारों रुपये तारा में खर्च कर दिये। सारा देश विगड़ गया, अकड़कर खड़ा हो गया। मोतीलाल जी ने प्रयाग में भाषण देते हुए कहा कि कोई शासन-सुधार भारत को स्वीकार न होगा, जबतक राजपदी छोड़ नहीं दिये जाते और हत्याकाण्ड की जाच नहीं होती। सरकार ने दोनों शर्तें मान लीं। फुट राजपदी छोड़ दिये और जाँच के लिए हण्टर कमेटी बैठाई गई। सरकारी जाँच में पोल एंड डील देर कांग्रेस ने मोतीलालजी की अध्यक्षता में जाच—कमेटी बैठाई। दिसम्बर १९१९ ई० में अमृतसर में महासभा का अधिवेशन हुआ। यही सभा पति बनाये गये। वस्तुतः १९१८ ई० में ही यह इस पद पर दिखी अधिवेशन के लिए चुने गये थे। जनता की इच्छा लोकमान्य को बनाने की थी पर वह आन्दोलन के लिए पिलायत जा रहे थे। उन्होंने लिखा—

“मैं यह जरूरी काम छोड़ नहीं सकता। हाँ, अपना एक प्रतिनिधि छोड़े जाता हूँ। आप मेरा अनुरोध मानें और इस वर्ष उसे ही अध्यक्ष बनायें। वह प्रतिनिधि और कोई नहीं, युक्तमात्र के प्रसिद्ध नेता मान-नीय (आनरेबुल) प० मोतीलाल है। उनका राजनीतिक ज्ञान असाधारण है। देश की वर्तमान दशा की उन्हें अच्छी जानकारी है। उन सा योग्य सभापति आपको ढूँढ़े भी न मिलेगा।” तदनुसार पण्डित जी से प्रार्थना की गई पर उन्होंने अस्वस्थ होने तथा कार्य की अधिकता के कारण अस्वीकार कर दिया। तब मालवीय जी अध्यक्ष बनाये गये।

अमृतसर कांग्रेस ने सुधारों को ‘अपयास, असतोपप्रद और निराशाजनक’ तो बताया पर सहयोग करने का निश्चय किया। सरकार ने राजपदी छोड़ दिये थे और जाच कमेटी बैठा दी थी। इस कार्य के कारण कांग्रेस के निश्चय में भी नरमी आ गई पर यह नरमी कबतक टिकने वाली थी? अमृतसर के राष्ट्रीय तीर्थ से शहीदों के खून से तर मिट्टी लोग अपने अपने घरों को ले गये और उसने आग जलाने का काम किया।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

कांग्रेस और हण्टर कमेटियों की रिपोर्टें प्रकाशित हुईं। हण्टर कमिटी की जाँच से भारतीयों को सत्ता प्राप्त हुआ पर हण्टर कमिटी ने जहाँ अस्वहयोग

निष्पत्ति किया था वह भी कार्य रूप में परिणत हुआ। ब्रिटिश जनता ने टायर के गुणगान कर हण्टर कमिटी द्वारा की हुई निन्दा की पूर्ति के लिए उपरान्त एतद् उपहार दिया। इसने अन्त पर एक सुरक दिया। सहन शक्ति की सीमा हो गई। गांधी ने अपना अग्र सङ्गाल। अमहयोग आदेश का आरम्भ हुआ। इधर मोतीलाल का प्रियास भी अंग्रेजों से उठ गया गांधी के सम्पर्क में स्वाग, सादगी और परिश्रम आई। नवाहारा गांधी के कट्टर समर्थक हो गये थे। यह सब था पर अन्तर्गत मनीषा जी दिल में माइरेट ही बने थे। इसीलिए १९२० ई० के कांग्रेस का कलकत्ता विशेषाधिवेशन में स्व० देशान्दु के साथ इन्होंने अस्वहयोग कार्य क्रम का विरोध किया और विपिनचन्द्र पाल के सशोधन का समर्थन पर बहुमत से कांग्रेस ने महात्माजी का प्रस्ताव मान लिया। दिसम्बर में महासभा का अधिवेशन नागपुर में हुआ। वहाँ दास बाबू और मनीषा जी सदल बल विरोध करने पहुँचे पर अधिवेशन आरम्भ होने के पहले अद्भुत घटना घटी, सबमें मेल हो गया। दोनों नेताओं ने बड़ उत्साह से अस्वहयोग का समर्थन किया। और नागपुर कांग्रेस के बाद दश में प्रचण्ड आँधी उठी, उसमें दोनों ने अपनी सारी शक्तियाँ लगा दीं।

इसके फल स्वरूप मोतीलालजी का सारा जीवन बदल गया। कई आनन्द भवन का वह राजकीय विलास, जहाँ नित्य यूरोपीय और भारतीय जीवन परिवर्तन तीव्र अतिथियों को दावतें दी जातीं, वहाँ राजा महाराजा गवर्नर सभी भोजन कर चुके थे, जहाँ शराब डला करती थी और सेण्ट निहालसिंह के शब्दों में "आनन्द भवन की मंदिरा का भाण्डार यूरोप के अनेक प्रसिद्ध सुरालयों से अल्ल था।" जो फैशन का नेता था, जिसके कपडे लन्दन में सिलत और

परिस में धुलते थे; उसने अपने को एक दम बदल दिया। आगद भयन कपना का—परियों के देना का एक महल था। उसके मालिक की हजारों की दैनिक आय थी। अपने हाथ से बनाई इस इमारत को दहा देना यदा भारी त्याग था। पर पण्डितजी तेजस्वी थे। जिस क्षत्र में रहे, सदा आगे रहे। भोग में, विलास और धैर्य में आगे थे; त्याग में भी पीछे न रह सकते थे। यह उनके स्वभाव के विपरीत था। नागपुर से छीन्ते हो बकालत छोड़ दीं और विदेशी यज्ञ की आलमारियों की आलमारियों आग में डाल दीं। यह दृश्य अपूर्व था। जो-कुछ अपना न था, विदेशी था वह पुर-पक करके जल रहा था। मूर्ती आँवों से लोग देखत। मोतीलालजी ने अपने जीवन को एकदम बदल दिया। सन् १९२१ ई० के जून या जुलाई में रामगढ़ से उन्होंने महामाजी को एक पत्र लिखा था। यह यदा महत्वपूर्ण पत्र है। इसमें हम त्याग पिपासु और साधक मोतीलालजी के दर्शन करते हैं। इसमें भी अतीत की थोड़ी बसक है, प्राचीन एकदम भूला नहीं है, धैर्य मर कर भी स्मृति में रँगा हुआ है फिर भी यात्री की दिशा स्पष्ट है। यह लिखत है—

“आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मैं यहाँ किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। पहले मेरे साथ पहाड़ पर दो रसोई भण्डार आया करते थे—एक अंग्रेजी, दूसरा हिन्दुस्तानी। रस्ते में छोटी राजुरी खाकर रायफैल, पिस्तौलें और गोली-बारूद से अच्छी तरह सुसज्जित होकर जंगल के लिए चल देता था, कभी-कभी शिकारियों की एक छोटी सी फौज भी साथ ले जाता था, और सामने पड़नेवाले निर्दोष जनवरों को सभ्या काल तक मारता था। इस बीच में ‘लच’ और चाय जंगल में ही घर की-सी सज धज और सावधानी के साथ ही परोसी जाती थी। चित्ताकर्षक व्याख्ये को हम लोगों के लौटने की प्रतीक्षा करती हुई मिलती थी और उसके साथ पूरा न्याय करके हम लोग ‘न्यायी’ की नाँद सोते थे। जीवन के सम पथ में कोई व्यतिग्रम नहीं होता था। हँ एक बरकृप लड़की के

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

ऊपर, जो जत्र तत्र कुठ गरीब जानवरों के प्राणों की रक्षा कर देता थी, चिढ़ अवश्य होती थी और अत्र पीतल के कुकर ने (जिसे दिहा में सम्भ्रमण के समय खरीदा था जब हम सब लोग तिथ्यो कालेज की स्थापना के सम्भ्रमण में वहाँ एकत्र हुए थे) दो घरों का स्थान ले लिया है। नौकरों की फोड़ के स्थान पर केवल एक नौकर है और वह भी विशेष कुशल नहीं है। गाड़ियों भरी भोजन सामग्री के स्थानपर तीन छोटे थैले हैं जिनमें दाल, चावल और मसाला है (इन थैलों को कमला ने खादी के स्थान पर विदेशी कपड़ों का बना दिया है और इसके लिए मैं उसे कमा क्षमा नहीं करूँगा)। अंग्रेजी ठाठ-चाट का जलपान, लच, व्यायाम, डेर के दूध, फल, सुबह शाम की चाय और जत्र तत्र मिल जाने वाले दो एक अण्डे, इन सब के स्थान पर अत्र केवल एक ही बार दोपहर में भोजन होता है, जिसमें दाल, चावल, साग और कभी-कभी खीर (एक साथ पका हुआ दूध और चावल) रहती है। शिकार का स्थान टहलने ने ले लिया है और रायकल एवं बटूकों का पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचारपत्रों ने। गडगिन आर्नल्ड का 'पवित्र गान' मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसे तासरी बार पढ़ रहा हूँ। जत्र जोर का पानी बरसता है, जेसा कि इस समय बरस रहा है, तो वैवकूफी से भरे पत्र लिखने के अतिरिक्त और कुठ काम नहीं रहता। किंतु वास्तव में पूछिए तो मैंने जीवन में अबसे ज्यादा आनन्द कभी नहीं पाया। केवल चावल चुक गया है और मैंने ब्राह्मण की तरफ जगन् नारायण (जो यहाँ मेरे पास ही है) के मिनिस्ट्रियल भण्डार से भिक्षा की याचना की है।”

असहयोग आन्दोलन ने जोर पकड़ा। सारा राजकीय वेधन खत्म कर मोतीलाल जी युद्ध क्षेत्र में चूड़ पड़े। उनके आने से आन्दोलन में युद्ध में जान आ गई। सैकड़ों ने नौकरियों छोड़ दीं, बच्चों के कमरे मुक्किलों से खाली हो गये। बहुतों का तो घर लौटने को तागे का केहाया भी मुश्किल हो गया। युक्तप्रान और

बंगाल में आंदोलन ने तूफानी रूप पकड़ा। इसी समय युवराज (प्रिंस ऑफ वेल्स) का आगमन हुआ। सरकार ने बड़ा इन्तजाम धर रखा था, धमकी, प्रलोभन एवं खुशामद का बाजार गर्म था। साम, दाम, दण्ड, भेद सब आजमाये जा रहे थे। यह कांग्रेस और सरकार के बीच की रस्सा कसी थी। जिस दिन—१९ नवम्बर को—युवराज ने बम्बई में पदार्पण किया, उस दिन कांग्रेस की आज्ञा से सारे भारत में हड़ताल रही। जन हृदय पर कांग्रेस के अधिकार की यह अपूर्व घोषणा थी। सरकार घबड़ा गई। कई जगह १४४ धारा का प्रयोग करके सभाएँ बंद कर दी गईं, कई जगह कांग्रेस को गैर-कानूनी करार दे दिया गया। फिर क्या था ? बोद्धा एम मेंकर मैदान में उतर आये। घमासान मच गया। आन्ध्र, बंगाल युक्तप्रान्त और पंजाब में 'वालेण्टियर कोर'—स्वयं सेवक दल— गैर-कानूनी करार दिये गये। प्रतिवाद स्वरूप कांग्रेस कार्य-कारिणी ने निश्चय किया कि प्रत्येक कांग्रेस कमेटी अपना 'वालेण्टियर कोर'—स्वयं-सेवक दल—संगठित करे और कांग्रेस वादी इसमें नाम लिखावे। मोतीलाल जी सब से पहले सपरिवार वालेण्टियर बने। फलतः ६ दिसम्बर को जवाहर लाल, भतीजों तथा सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिये गये। फिर बीच में गोलमेज कान्फ्रेंस की भी बात चली पर पण्डित जी ने महात्मा जी को पहले की शर्तों पर हड़ रहने को लिखा। यद्यपि स्वास्थ्य खराब हो गया था फिर भी छूटते ही महासभा के महामन्त्रित्व का काम सम्हाला।

१९२१ की अहमदाबाद कांग्रेस अपूर्व थी। स्वच्छ भवल खादी का पण्डाल कितना सादा पर कितना सुन्दर लगता था। कदम-कदम पर अहमदाबाद कांग्रेस काँग्रेस नगर की रचना में महात्मामार्जा के व्यक्तित्व की छाप थी। कुर्सियों का क्रम हटाकर जमीन पर बैठने की प्रथा चलाई गई। मानसिक दृष्टि से भी यह अधिवेशन देश की एकता और उत्साह का नमूना था। उसमें महात्माजी ने कांग्रेस मंच से सरकार की जो जर्बदस्त चुनौती दी थी

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

यह इतिहास में स्मरणीय रहेगी। 'या तो हमें स्वराज दो अन्यथा तुम्हारे साथ असहयोग करेंगे, तुम्हारा शासन तत्र चलाना असम्भव देंगे।' इस अधिवेशन में महात्माजी स्वराज्य-युद्ध के सर्वेसर्वा-डिक्लेरेशन दिये गये और किसी न किसी रूप में आज तक हैं। महात्माजी गुजरात के बारडोली तालुके की सविनय कानून भंग के लिए विशेष रूप से तैयार किया था। सत्याग्रह शुरू ही होनेवाला था कि युद्धप्रान्त गोरखपुर जिले के चौरीचौरा नामक स्थान पर दगा हो गया। इस पुलिस के बहुत से आदमी मारे गये। महात्माजी के दिल पर इस हिंसात्मक घटना की ऐसी चोट लगी कि इसे उन्होंने परमात्मा का सके समक्षकर कानून भंग की लड़ाई स्थगित कर दी। लड़ाई बंद हो जाने से देश में सन्नाटा छा गया। जैसे तेज जाती हुई गाड़ी को पकड़ रोक देने से स्वयं उस गाड़ी को जबरदस्त धक्का लगता है वैसे ही स्वतन्त्र आन्दोलन को भी धक्का लगा। देश में सुस्ती छा गई, उत्साह मंद प गया। इस प्रतिक्रिया से सरकार ने फायदा उठाया। महात्माजी को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। सत्सर् के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक मुकदमा है। इसमें उन्हें ६ वर्ष की सजा हुई। ३० इलाखी पुरुष असहयोग आंदोलन में जल गये थे। १९२२ ई० में जब नर जेल से बाहर आये तो देखा कि स्थिति बहुत बिगड़ गई है, बहिष्कार का मामूली काम चलना भी कठिन हो गया है। ७ जून का लखनऊ कार्यकारिणी की बैठक हुई। कांग्रेस ने मोतीलालजी के सभापतित्व 'सत्याग्रह जाँच समिति' कायम की। इसका काम सम्पूर्ण परिस्थिति जाँच करके समयानुवृत्त कोई कार्यक्रम बनाना था। पण्डितजी के साथ हकीम अजमलखान, मौलाना अबुलकलाम आजाद और श्री राजगोपालाचार्य उसके सदस्य थे।

कमेटी ने सारे देश का दौरा किया, देश की परिस्थिति की भली भाँति जाँच की। कमेटी की रिपोर्ट १९२२ की कांग्रेस के कुछ दि

पहले प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में यह था कि देश सामूहिक रूप से स्वराजदल का जन्म सन् १९२३ ई० में असेम्बली के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस को सरकारी कार्यों में अडगा डालने के विचार से कौंसिलों पर कब्जा करना चाहिए। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही एक तहलका मच गया, कांग्रेसवादियों में बड़ा मत भेद था। परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दो दल बन गये। दिसम्बर में देश-व्यापक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कमेटी की रिपोर्ट विषय निर्धारिणी ने अस्वीकार कर दी। महासभा में केवल एक सशोषित प्रस्ताव पेश हुआ पर महासभा ने कौंसिलों को पूर्ण धायकाय का ही निश्चय किया। इसपर देशव्यापक एव मोतीलालजी इत्यादि ने मिल कर कांग्रेस के अन्दर एक दल का संगठन किया जिमका सिद्धान्त कौंसिलों में घुसकर उसे तोड़ना था। बीच में दोनों दलों में कई बार समझौते के प्रयत्न हुए पर निकल रहे। अन्त में इस समस्या पर विचार करने के लिए १९२३ ई० में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। यहाँ लाला लाजपत राय, मुहम्मदअली और डा० क्रिचन इत्यादि के जोर डालने से कौंसिल प्रवेश की आज्ञा कांग्रेस ने दे दी।

देशव्यापक अधिवेशन एव मोतीलालजी के दिमाग ने देश में कांग्रेसवादियों की एक अर्द्धस्वतन्त्र पार्टी (स्वराज दल) खड़ी कर दी। बड़ी कौंसिल के सन् १९२३ ई० में असेम्बली एव कौंसिलों के चुनाव समाप्त पर हुए। स्वराजदल ने प्रायः सभी स्थानों पर अपने उम्मीदवार रखे किये थे। मोतीलालजी बड़ी कौंसिल और देशव्यापक असेम्बली के लिए खड़े हुए। दोनों चुने गये। मोतीलालजी तो बिना विरोध चुने गये। पहली बार असेम्बली में एक सुगन्धि शक्तिमान दल के दर्शन हुए। अपनी प्रतिभा, अनुशासन, दृढ़ता और राजनीतिज्ञता से उन्होंने स्वराजदल को जो रूप दिया वह देश के इतिहास की एक श्रेष्ठ कृति है। असल में तो मोतीलालजी के जीह

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

बड़ी कोसिल (असेम्बली) में ही खुले। सरकार भी उनका छाह मानती थी। जब वह उठते तो सरकारी सदस्य इधर उधर दखने लगते और भयानक सागाटा छा जाता। उनकी मृत्यु के बाद, ९ फरवरी १९३१ को, सरकार की ओर से सर जार्ज रेनी ने उनका वणन करत हुए कहा था—

“उनका नेतृत्व प्रत्येक आदमी पर प्रभाव उत्पन्न करता था। वह एक प्रसिद्ध वकील और वक्ता थे और प्रथम कोटि के नेता थे। एसा दशा में यह स्वाभाविक ही था कि वह जहाँ जाते, अगली श्रेणी में रहते। उनकी तीव्र प्रतिभा, विवाद में चतुरता और युद्ध-कला में निपुणता ऐसी थी कि सरकार के लिए वह एक खतरनाक विरोधी थे। X X।”

इस समय सारे देश में धार्मिक एवं साम्प्रदायिक झगडों का तूफान मचा हुआ था। यह मोतीलालजी ही थे कि इस आँधी में निग्रह रहे, स्वराजदल की नीति में साम्प्रदायिकता की आँच न आने दा। कुछ लोग अलग हो गये। सन् १९२६ के चुनाव में मालवीयजी, लाला लाजपतराय तथा अन्य नेताओं ने राष्ट्रीय दल के नाम से एक दल बनाया किंतु इस बार भी अन्य दलों की अपेक्षा स्वराजदल ही सम्पूर्ण शक्ति दोनों दृष्टियों से असेम्बली में प्रधान रहा। फिर अगसर पक्ष पर अन्य दलों को मिलाकर भी सरकार को हराने में मोतीलालजी न चूकते थे।

सन् १९२७ ई० में लखनाराज के मुकदमे के सम्बन्ध में, इंग्लैण्ड गये। वहाँ से निमंत्रित होकर सोप्रियट शासन के दसवें वार्षिकोत्सव में

सादसन-वर्मीशन
का वायफाट

शामिल होने के लिए रूस गये। ८ नवम्बर १९२७ ई० को, जब वह यूरोप में ही थे, साइमन कनाशन की नियुक्ति की घोषणा हुई। इसका सारा

सदस्य अज्ञेय थे, एक भी भारतीय न था। इस अपमान ने भारतीय राजनातिक घातावरण में जादू का असर किया। बरसों की विन्सी

हुई शक्तियों फिर एक क्षण्डे के नीचे मिलकर खड़ी हुईं । रिमम्यर म मद्रास कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया और एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा कार्य-कारिणी को आज्ञा दी कि वह विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके एक स्वराजी शासन विधान तैयार करे और मार्च तक सर्वदल सम्मेलन की बैठक दिल्ली में बुलाकर रिपोर्ट को उसके सामने उपस्थित करे ।

देश में साइमन-कमीशन का जजर्दस्त घायकाट हुआ । प्रायः सभी दल वाले इस मामले में एक थे । मोतीलाल जी ने अपनी सारी शक्ति घायकाट के पक्ष में लगा दी थी । देश में फिर राष्ट्रीय एकता का एक अपूर्व दृश्य दिखाई दिया ।

इसके पहले देश को कुछ लोगों ने साम्प्रदायिकता के कीचड़ में पेशा उलझा रखा था कि ज्यों-ज्यों यह निकलने का प्रयत्न करता त्यों-त्यों और उलझता जाता । सर्वदल सम्मेलन की पहली बैठक १२ फरवरी से २८ फरवरी तक दिल्ली में हुई । मुस्लिम लीग की ओर से अडगा डाला जाने लगा । उसने ५ शर्तों पक्ष की और किसी भी समझौते के पूर्व उन शर्तों का मानना अनिवार्य करार दे दिया । सफलता की आशा न देकर, मुस्लिम भागों के आधार पर दो उप-समितियों सिन्ध विच्छेद और आनु-पातिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गईं । मई में सम्मेलन की दूसरी बैठक बम्बई में हुई । इस बीच हिन्दू महा सभा भी मुस्लिम भागों के विरोध में कई प्रस्ताव पास कर चुकी थी, परिस्थिति और उलझ गई थी । उपसमितियों की रिपोर्ट भी तैयार नहीं । इसलिए सम्मेलन ने भिन्न भिन्न दलों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दी और उसे यह काम सौंपा गया कि वह हर तरह की समस्याओं, विशेषतः शासन विधान से सम्बन्ध रखनेवाली साम्प्रदायिक समस्याओं, पर विचार करे । इसी कमेटी ने मोतीलाल जी की अध्यक्षता

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

में महीनों तक कठिन परिश्रम करके जो रिपोर्टें तैयार की वह 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से विख्यात है। यह रिपोर्ट मोतीलाल जी की राजनीति में दूरदर्शिता एवं रचनात्मक प्रतिभा का उज्ज्वल नमूना है। इसमें भारत के लिए औपनिवेशिक ढंग के शासन की योजना का विस्तार से बनाई गई थी। भारतीय शासन विधान की गूढ़ समस्याओं का हल करने का यह पहला सरल प्रयत्न था। यह लार्ड यर्केनहेड की चुनौती का उत्तर था। रिपोर्ट अगस्त में लखनऊ के सर्वदल सम्मेलन के सामने पेश हुई और मुसलमानों तथा पूरा स्वतंत्रतावादियों के विरोध का बाव भी स्वीकृत हुई। रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस के अवसर पर सर्वदल सम्मेलन का अधिवेशन करना निश्चिन्त हुआ।

पण्डित जी की असाधारण राजनीतिक प्रतिभा पर रीसकर दश ने बुबारा उन्हे राष्ट्रपति निर्वाचित किया। कलकत्ता में उनका जसा स्वागत कलकत्ता कांग्रेस हुआ वैसा किसी सम्राट् को भी नसीब न होगा। कुछ ही दिन पूर्व ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि

मण्डल—साइमन कमीशन—का जैसा बहिष्कार हुआ था, मोतीलालजी का वैसा ही स्वागत हुआ। वह भी वैसा दृश्य था। राजकीय पुरा का वह राजकीय स्वागत था। २००० बालण्टियर एक ढंग की वर्दी पहने हुए, ५० घुडसवार और २०० साइकल सवार राष्ट्रपति की गाड़ी के आगे आगे थे। प्रधान सेनापति (जनरल आफिसर कमान्डिंग) सुभाष घोस की शान निराली थी। वह बिल्कुल फौजी अफसर माउंट पडते थे। राष्ट्रपति की गाड़ी में ३६ घोडे जुते थे, यह इस बात की सूचना थी कि राष्ट्र दूसरे किसी राजा को नहीं जानता, कांग्रेस का अध्यक्ष ही उसका राजा है। स्थान स्थान पर फाटक बने हुए थे, घण्ट बज रहा था। फूलों की वर्षा से मडकें दिखाई न देती थीं। एक अपूर्व दृश्य था।

कलकत्ता में सर्वदल सम्मेलन का अन्त हो गया। कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करते हुए सरकार को एक वर्ष का समय दिया कि इस

बीच या तो वह रिपोर्ट में निर्दिष्ट शासन विधान को स्वाकार करे अन्यथा ३१ दिसम्बर १९२९ का आधी रात के बाद कांग्रेस अपना ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर देगी ।

सन् १९२९ ई० में घोर आन्दोलन हुआ । स्वतंत्रता-वादी अगले वर्ष के लिए तैयारी करने लगे । नेहरू रिपोर्ट राष्ट्रीय माँग (National Demand) के रूप में देश की सैकड़ों सभाओं एवं सम्मेलनों से दोहराई गई । इसी समय साइमन कमीशन ने दूसरी बार भारत भूमि पर पाँव रक्ता । इस बार भी उसका घोर विहिष्कार हुआ । भारत का कौना-कौना जाग उठा । मोतीलाल जी दृढ़ते हुए शरीर और बुढ़ापे को भूल गये । राष्ट्रीय उत्साह ने उन्हें जवान बना लिया था, उन्होंने रात दिन एक कर लिये ।

इधर यह हो रहा था, उधर भारतीय स्थिति पर वातचीत करने के लिए तान्त्रिक वाइसराय लार्ड इरविन विलायत गये । वहाँ से वह अक्टूबर में भारत लौटे । पहली नवम्बर को उन्होंने अम्बेड्जी में एक घोषणा की जिसका सारांश यह था कि "ब्रिटिश सरकार भारत को क्रमशः औपनिवेशिक मर्यादा का शासनाधिकार देने का वादा करती है । इसके लिए दशों राज्यों की समस्या का हल करना भी जरूरी है जिससे समस्त भारत की एकात्मता स्थापित रह सके । इसलिए कमीशन तथा भारतीय केंद्रीय समिति की रिपोर्टें मिलने और प्रकाशित हो जाने के बाद तथा सम्राट्-सरकार के भारत सरकार की सलाह से, उपस्थित सम्पूर्ण सामग्री के प्रकाश में भारतीय समस्या पर विचार कर लेने के अनन्तर, ब्रिटिश भारत के विभिन्न हिस्सों तथा देश-राज्य के प्रतिनिधियों को, परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग या एकत्र, सलाह-मशविरे के लिए निमन्त्रित किया जायगा । आशा की जाती है कि इस विचार विनिमय के फल स्वरूप जो बनें पार्लियामेंट के सामने उपस्थित होंगी उनमें सम्बन्ध में आमतौर पर स्वीकृति के मात्र प्रकट क्रिये जायेंग ।"

घोषणा से लोगों की बड़ा असंतोष हुआ। कांग्रेस के पहले महाना जी और मोतीलाल जी वायसराय से मिले कि अब भी कोई रास्ता निकल आये पर वायसराय ने किसी प्रकार का वादा करने से इन्कार कर दिया।

फलस्वरूप लाहोर कांग्रेस में देश की उद्बुद्ध युवक शक्तिका प्रबल दर्शन हुआ। ३१ दिसम्बर १९२९ की आधी रात तक सरकार क उधर

लाहोर कांग्रेस

की प्रतीक्षा की गइ पर तु उधर से क्या हाना उबल था। विवश होकर कांग्रेस को पूर्ण स्वार्थानुगक बन

की घोषणा करनी पडी। बूढे सेनापति का हृदय खिल गया। लड़ा ओर विजय करना, उनकी प्रकृति में दाखिल हो गया था। उस दिन बा यघे हो रहे थे। सिर पर सरहट्टी छुडा और नीचे जुगी बॉयसर मारतान्त जी स्वयसेवकों के बीच नाच रहे थे। इस दृश्य को दखनर दशकों के ओखो में प्रसन्नता के आँसू आ गये।

लाहोर कांग्रेस म पिता ने पुत्र को देश का मुकुट पहनाया। की म ने यह प्रस्ताव भी पास किया कि कांग्रेस के नाम पर चुने गय सर ह

सत्याग्रह समाम

कौंसिल एव अमेम्बली से इस्तीफा दे दें। इन प्रार पर बडा विवाद खडा हुआ। बइ काप्रस रती

कौंसिल यहिषकार के पक्ष में ग थे। परन्तु मोतीलाल जी का रदु मन था कि पूर्ण स्वतंत्रता का शुद्ध किसी सरकार की बनाइ कौंसिलों में रह एटा जा सकता। स्वराज-दल के अधिकांश सदस्यों ने इन्कार दे दिया। जो कांग्रेस वादी न थे पर कांग्रेस के नाम पर चुने गये उनमें से भी अधिकांश ने इस्तीफा दे दिया। कुछ जेम विस्वानथाना के निरन्ते तिहोंने भादवा की परग न की।

नेता सत्याग्रह-समाम की तैयारी में जुट गये। २९ जनवरी १९३०

इ० को सार भारत म स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, सभामों में सत्याग्र का घोषणा दोहराइ गइ। कांग्रेस-वायकारिणी ने सत्याग्रह-मण्डल का गारा भण्डार महामा नी बो दे दिया था। १२ मार्च को सत्याग्र

जी नमक-कानून तोड़ने के लिए, अपने चुने हुए सहयोगियों के साथ, सौरमती से दौड़ी के लिए रवाना हुए। ६ अप्रैल को सारे भारत में नमक-कानून भंग किया गया। १४ अप्रैल को राष्ट्रपति जवाहर लाल गिरफ्तार हुए, बल्लभभाई तो पहिले ही गिरफ्तार हो चुके थे। जवाहर लाल के बाद फिर राष्ट्र की यागडोर मोतीलाल जी के हाथ में आई। उन्होंने प्रयाग में विराट् सभा के बीच नमक बनाया। फिर तो आनन्द-भवन के सामने सड़क पर दिन में चार-चार बार नमक धनवाते। सारे शहर में यह नमक विक्रम लगा।

नमक-कानून भंग तो देश की भावुकता को जगाने के लिए था। इसलिए थोड़े दिनों बाद पण्डितजी ने जड़ को पकड़ा और विलायती कपड़े तथा विदेशी वस्तु-वहिकार का जजर्डस्त आंदोलन शुरू किया। विलायती कपड़े की बड़ी-बड़ी आठतें बंद हो गईं, दुकानों में माल बंद करके कांग्रेस की मुहर लग गई। मिल मालिकों से समझौता मोतीलाल जी की इस दिशा में सबसे बड़ी विजय थी। इस समझौते के अनुसार मिल मालिकों ने स्वदेशी सूत व्यवहार करने, एवं प्रायः देणी पूँजी एवं दशी प्रबंध से मिल चलाने की प्रतिज्ञा की। जिन मिल मालिकों ने प्रतिज्ञा की उन्हें कांग्रेस की ओर से स्वदेशी का प्रमाण पत्र दिया गया। शेष का वहिकार हुआ। आज तक अधिकांश मिल उस समझौते का पालन कर रही हैं।

सत्याग्रहियों के साथ पुलिस एवं फौज के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट जगह जगह से आ रही थी। धरासणा और शोलापुर के अन्याचार सामने थे। अतः कांग्रेस-कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास करके हिन्दुस्तानी पुलिस और फौज से भारतीय होने के नाते देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने की अपील की। सरकार इसे कैसे सह सकती थी? कांग्रेस कार्यकारिणी गैर-कानूनी घोषित कर दी गई। प्रथम स्थानापन्न राष्ट्रपति मोतीलालजी गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें ६ महीने की सजा हुई।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

आन्दोलन ने तूफानी रूप धारण किया। जिसी को यह ज्ञान था। सरकार को तो थी ही नहीं, स्वयं महात्माजी को पत्र न बलि दश इतना तैयार है। घानवे हजार से अधिक आदमी जल में उमन हा रहा था, उधर गोलमेज-कान्फ्रंस की तैयारियां हो रही इसके दो सन्स्था—सर तेज यदादुर सप्रू और श्री जयकर—द्वारा सरकार के बीच सधि कराने के इरादे से वायसराय में निम्न बरिफि अनुमति लेकर महात्माजी एवं मोतीलालजी से भेंट की। निम्न विधि सलाह महात्माजी के लिए मोतीलालजी एवं जवाहरलालजी महात्माजी के पास यरवदा जल ले जाये गये। यहाँ मुख्य मुख्य नेताओं न बनकर पूर्वक विचार किया पर सरकार क निमित्त चाहे के अभाव क कारा क फल न निकला।

जल में मोतीलाल जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। उनके कमे का रोग फिर उभड़ आया। यरवदा जल में होकर, बीबी ज रिहाय्य श्राव देहा पहुँचते ही, उध जोरों का झुंकार आया। इन वसा यहा तक यदा कि फेफड़ों में सूजन पैदा हो गई और श्क के साथ खून आने लगा। कलकत्ता प्रसिद्ध डाक्टर सर नीलराम सरकार ने जेल में उनकी परभा क अन्य डाक्टरों ने भी दया और सम्मति दी कि रोग बहुत बढ़ गया है इसपर सरकार ने ८ सितम्बर को जल से पण्डित जी को छोड़ दिया।

छुटकर भी मोतीलाल जी विश्राम न पा सके। घावई के विद्वान् वसुप्रियेताओं से समक्षीता किया। कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में प्रसिद्ध वैद्य कपिराज वाचस्पति का इलाज कराया, उससे कुछ लाभ हुआ पर इन्ही दिनों बंगाल के कांग्रेस यादियां म जो मत भेद हो गया था, उ दूर करने में उन्हें बड़ा परिश्रम करना पडा। फलतः दया खराब हो गई। ममूरी में भी जाकर रहे पर विशेष लाभ न हुआ। इधर कुल के अधिकांश लोग जल में थे, हमका भी उन पर असर हुआ था।

उपर गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो चुका था। सर समू और जयकर शशि ने प्रधान मन्त्री—श्री रेग्से मैकडानल्ड—से मिलकर भारत अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए नीति परिवर्तन का अनुरोध किया। सरकार थक गई थी और जानती थी कि कांग्रेस के सहयोग के बिना कुछ भी सम्भव नहीं है। अतः उसने कहना मान लिया। २६ जनवरी १९३१ को वायसराय ने विशेषाधिकार से, प्रिना शर्त कांग्रेस कार्यकारिणी के सब सदस्यों को छोड़ दिया। महात्मा जी यरवन्त से सीधे अम्बई और वहाँ से प्रयाग आये। अन्य नेता भी प्रयाग पहुँचने लगे। फरवरी के आरम्भ में पण्डित जी के प्रायः सभी सहयोगी और मित्र उनकी रणशय्या के समीप आ पहुँचे।

गांधीजी का विचार अम्बई में कार्यकारिणी की बैठक करने का था। वह सुनकर पण्डित जी ने सबको रलाते हुए कहा था—“भारत के आगम्य का निर्णय स्वराज्य भवन में करो। मेरे सामने करो और मेरी मातृभूमि के अन्तिम सम्मान पूर्ण समक्षीते में मुझे भी भाग देने दो।” अम्बई में उन्हें मजा आता था और अन्तिम समय में इच्छाशक्ति के बल पर वह मृत्यु से भी हफ्तों लडे। अन्त में कार्यकारिणी की बैठक स्वराज्य भवन में ही जुलाई गई। यद्यपि डाक्टरों ने पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी किन्तु उनका दिल मानता न था और कार्यकारिणी को प्रत्येक विषय में वह अपनी सम्मति देते रहते थे। जब कुछ सदस्य उसे मिलने गये तो उन्होंने कहा था—“मैं रोग से लड़ूँगा, मैं मृत्यु से लड़ूँगा और सब के ऊपर दासता-रूपी राज्स से लड़ूँगा।”

कभी-कभी ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं जिसे भारी पर विश्वास करने को ही चाहता है। मोतीलाल जी के सग्व ध में भी यही हुआ। अम्बई में उनका देहावसान होना लिखा था। वैसा ही क्रम उपस्थित हुआ। शरीर की परीक्षा के लिए एक्स-रे की आवश्यकता थी। प्रयाग में उसका कोई प्रबन्ध न था। इसलिए ४ फरवरी को मोटर से उन्हें

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

लग्नज ले जाया गया। घर के लोग तथा महात्मा जी साथ-साथ थे। हर्षा यात्रा के कारण शरीर को सूजन बढ गइ और साथ ही हृदय की निर्बलता भी। महात्मा जी ने उनसे कहा—“यदि आप स्वस्थ हो जाँ तो मैं स्वराज ले लूँगा।” उन्होंने हँसते हुए उत्तर दिया—“स्वराज तो मिल ही गया है। जब ६० हजार पुरुष, स्त्री और बच्चों ने इतना अद्भुत त्याग किया है और जनता ने शान्ति से गोलियाँ एवं शक्ति सह ले है तो स्वराज के अतिरिक्त और नतीजा ही क्या हो सकता है।” दूसरे दिन डाक्टरों ने परीक्षा की और राय दी कि इस निर्बलता का अवस्था में एक्स-रे परीक्षा नहीं हो सकती।

दोपहर तक दशा कुठ अच्छी रही। शाम से फिर बिगडने लगा। चेहरा पीला पडने लगा, दृष्टि शक्ति क्षीण होने लगी। आधी रात के समय कुठ नींद आई पर बाद में बेचनी बढने लगा। जवाहरलाल, डा० विधानचन्द्र राय, डा० जीवराज महता, श्री आर० एस० पण्डित इत्यादि शय्या के पास बठ थे। उस समय भी पण्डित जी इतने सार धान थे कि जागनेवालों को चार-चार सोने के लिए कहत थे। प्रातःकाल ६ बज के लगभग उन्होंने पाना माँगा। कण्ठ सूख गया था पर वह पानी अन्दर न जा सका। प्रातःकाल ६ बजकर २० मिनट पर भारत के भाग्याकाश का प्रकाशमान चंद्रमा अस्त हो गया।

x

x

x

जिस समय पण्डितजी मृत्यु से लड रहे थे उस समय भी पण्डित जी का राष्ट्र प्य उसके सेवकों का ध्यान था। गढ़वाली पलटन के जिन अत्यधि क्रिया सिपाहियों को देश सेवका के प्रति सहायुभूति प्रद शित करने के कारण १५ १५ साल कड़ी कैद की सजा मिली थी उनके परिवार की सहायता करने के लिए उन्होंने महात्माजी से विशेष अनुरोध किया।

११ वज्र के लगभग उनका शव राष्ट्रीय पताका ज्वलित कफन से ढककर फूल मालाओं से लगी एक मोटर में रखा गया। जवाहरलाल ने मोहनलाल सक्सेना ने अरथी को संभाला, श्री पण्डित ने डाइवर का काम लिया। उसके पीछे दूसरी मोटर में महात्माजी, माता स्वरूपगानी और मीरा बहन बैठी।

मोटर वादशाह बाग, कैसरबाग, अमीनाबाद आदि से गुजरती हुई प्रयाग को खाना हुई। रास्ते में तथा मकानों पर जनता के सिर ही सिर दिखाई देते थे। फूल मालाओं की वर्षा हो रही थी।

तीसरे पहर अरथी आनन्द भवन पहुँची। वहाँ सुबह से ही जनसमूह रास्ता देस रहा था। लगभग ६० हजार की भीड़ थी। यहाँ आन पर कुछ समय के लिए दर्शनार्थ पण्डितजी का मुख खोल दिया गया और अन्त्येष्टि की कुछ जरूरी रस्म पूरी की गई। फिर अरथी का जुलूस आनन्द भवन में त्रिवेणी-संगम के लिए खाना हुआ। पहले कटरा से जा-स्टनगज एवं बहादुरगज होकर जुलूस जाने को था पर भीड़ बढ़ जाने में संघे किले की सड़क से ६॥ वजे शाम को त्रिवेणी पहुँचा। वहाँ भी अपार भीड़ थी। अरथी के पहुँचते ही 'इन्किलान जिन्दामाद' के नारे लगने लगे। पण्डित जी के कितने ही फोटो उतारे गये। शास्त्रीय त्रिधियों पूरी हो चुकने पर शव चिता पर रखा गया। महात्माजी ने भी चिता में चदन की लकड़ी के कुछ टुकड़े डाले।

हाय ! वह दृश्य कैसा हृदय-वेधक था। राष्ट्र का मस्तिष्क अपनी कला दिखाकर अनन्त के गर्भ में समाता जा रहा था और उसे जाननेवाले, उसे प्यार करने वाले, अपने से अपने अपनी असमर्थता और बेब्रसी पर कलेजा मसोसकर रह जाते थे। जवाहरलाल तो न जाने किस दुनिया में पहुँच गये थे, आँसों में एक बूंद आसू नहीं। चिता धूँधू करके जल रही है, लपटों की आँच से शरीर जल रहा है पर मानो इसकी उन्हें खबर नहीं। यह दुःख की पराकाष्ठा थी। दूसरों ने देखा और वहाँ से हटाया।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उन्हीं गुरु मं देश भर में हाहाकार मच गया। सर्वत्र हड़ताल हुई। सरकार गकष। उनका अभाव अनुभव हुआ। देश ही क्यों विपके कोने-कोने में शोक मनाया गया। शापद ही किमी भारतप वतकी गुरुपु पर इतना विध्वंसाधी शोक मनाया गया हों। भारत क कीरिण लहा, जापान, मामशामा, नरिगत, जनाी, प्रोम, इलिन, इगिषा कांगा, इनिण भर्का, मय्य भर्का, मलाया, टगानिका, इर, अमेरिका, याम, अदा, कटिया, मंगल इत्यादि दूर दूर देशों में मशोक मनाया गया। मभापें हुटं और शोक-मूषक प्रस्ताप पास हुए। गुरु के सम्बन्ध में वायसराय, राजे महाराजे, तथा देश भक्तों क इजातार पय पय जगहरण क पाव भाव थे। सधमुष इता अनायिमी नेता का अनुभव न हुआ था। गुरा खुद अपना याद है कि मैंने सुना तो कलजा धँ गया, पैसा मालूम हुआ माना अपनी कोई अपन मृत्यवात चीन खो गई हो।

उनकी चिन्ता की दिग्गजर महामाजी ने ठीक ही कहा था—
‘यह चिन्ता नहा राष्ट्र यश का लवन कुण्ड है।’ और इत हवन कुण्ड म इससे ऊँची आहुति गरीय दश क्या द सकना था ?

—पाच—

उनकी विशेषताएँ

यों तो उनम अनेक गुण थे पर उनकी दशभक्ति उनके जात्रन में सब से अधिक प्रकाशित है। देश का प्रश्न आने पर यह व्यक्तिगत मत-भेद को भूल जाते थे। वस शत्रु को चित करने—परशुत देने की चिन्ता उन्ह रहती थी। इस सम्बन्ध म एक घटना की याद आती है। १९२५ ई० में व्यक्तिगत तथा रानीतिक कारणों से स्व० लाला राजपतराय स्वराज्य दल से अलग हो गये थे। उनके इस सम्बन्ध विच्छेद को लेकर उनमें और मोतीलालजी में भवाजनाय

और कभी-कभी अत्यंत तीव्र पत्र-विवाद उठ खड़ा होता था। मित्रों के बहुत पत्र करने पर भी तीन वर्ष तक दोनों नेता कभी एक-दूसरे से न बोले। पर मोका आया जब देश-दशा को ध्यान में रखकर यह ऐतिहासिक कलह शान्त हो गया।

शिमले में असेम्बली की बैठक हो रही थी। 'पब्लिक मेम्बरी गिल' पेश होनेवाला था। लाला जी अपने एक मित्र के साथ, जो असेम्बली—बडी कौंसिल—के सदस्य थे, आये। रात में लाला जी ने उनसे कहा कि "इस समय स्वराजियों को और हमारे दल को मिल जाना चाहिए। जहाँ तक मूल-कार्यक्रम से सम्बन्ध है, हममें और स्वराज दल में कोई फरक नहीं है। यदि हम मिलकर काम करेंगे तो बहुत अधिक शक्तिमान रहेंगे।" यह कहकर उन्होंने लम्बी साँस ली।

"पर इसमें क्या क्या है?"—मित्र ने पूछा। लाला जी बोले—"मैं और मोतीलाल जी। मैं कभी-कभी अनुभव करता हूँ कि क्या यह हमारे लिए अयोग्य नहीं है कि हम अपने व्यक्तिगत मत-भेदों को, देश-हित के लिए समानरूप से प्रयत्नशील दलों के बीच में लायें?"

इस प्रकार बातचीत करते-करते दोनों ने असेम्बली में प्रवेश किया। पर यह क्या? सामने वरामदे में ही मोतीलाल जी खड़े थे। वहाँ और कोई न था। लाला जी और बचाकर निकल जाना चाहते थे। उन्होंने समझा कि संयोग से ही ऐसा हुआ होगा। पर बात ऐसी न थी। मोतीलाल जी राष्ट्रीयदल (नेशनलिस्ट पार्टी) के इस नेता की खोज में जान-बूझकर वहाँ खड़े थे।

"लाला जी, मुझे तुरन्त आपकी जरूरत है। मुझे तयजुब है कि हम लोग बात कर सकेंगे या नहीं।"

इसके पहले कि पण्डित जी वाक्य पूरा करते, लाला जी 'डोक रूम' में घुस गये। पण्डित जी कुतूहल-वश वहीं खड़े रहे। घबराये नहीं। उनके डग में भाड़म होता था कि वह पहले से ही इसके लिए तैयार

थे, लाला जी की इस घबड़ाहट एवं सकोच को वह मित्रादिपुत्रों से देख रहे थे, उसका मजा ले रहे थे। कुछ समय बाद लालाजी बाहर निकले। दोनों की आँखें मिलीं—जैसे दो विद्रुडे हुए प्रमी मिल हों। लालाजी मुस्कराये। दोनों के मुग से बोली न निकली—दोनों मान थे। लाला जी ने अपना बाहें पण्डितजी के गले में डाल दीं। यह शर्तों के भाषा से कहीं अधिक स्पष्ट था। फिर दोनों मिल हा गये।

इसके बाद दोनों नेता एक मंत्रणा गृह (कमिटी रूम) में 15 मिनट तक बातचीत करते रहे और जश्न वहाँ से हाथ में हाथ दिये निकले और सद्स्या की 'लाश्री' में प्रवेश किया तो लोग आश्चर्य से आँखें फाँवर दगने लगे और सरकारी सद्स्य कतय विमद से हो गये। उनका कभी यह आशा न थी।

यह व्यक्तिगत मत भेद पर दश भक्ति की विजय का एक नमूना है। इस तरह के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। वास्तव में उनका दश-प्रेम अद्भुत था। इसके लिए उन्होंने भोग प्रिलास, वैभव एवं शत्रु-सिक मुल सब कुछ छोड़ लिया, इस वेदी पर उन्होंने अपना पुरुषार्थ, अपना प्रिय कुटुम्ब, अपना प्यारा लाल जगाहर चढ़ा दिया, यहाँ तक कि स्वयं अपनी बलि देकर माता व मस्तक को ऊँचा उठाया।

×

×

×

वह लडकपन से तेजस्वी और निर्भिक थे। वास्तव में वह शासक-कोटिक पुरुष थे। उनके जीवन पर इन सद्गुणों की छाप है और तेजस्विता एवं जगाहरलाल के अन्दर इन गुणों का जो प्रभुत्व निमास्ता निकास दिखाइ देता है, वह उनका पिता का ही दान है। उनकी तेजस्विता उनका एक भग बन गई था, उनसे अलग न हो सकती थी। मृत्यु के पूर्व भी कांग्रेस कार्य-कारिणी पर प्रभाव डालकर उन्होंने सरकारी घोषणा के सम्बन्ध में अस-ता-प्र-प-क प्रस्ताव पास कराया था। यह हुम्ना न जानते थे और, बहुत-से

लोगों की भोँति मेरा भी ऐसा खयाल है कि, यदि वह जीवित होते तो लुहरी का समझोता न हो सकता। वह उन आदमियों में थे जो जनतंत्र शत्रु के मुँह से कहला नहीं लेते कि मैं हार गया तबतक चेन नहीं लेते। उनका तेजस्विता कमजोर समझोते को कभी स्वीकार न कर सकती।

इस सम्बन्ध में दो एक घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। संभवतः १९०२ की बात है। उन दिनों कलेक्टर ही म्युनिसिपल्टी का सभापति होता था। इस हेतियत से इलाहाबाद के कलेक्टर का कहना था कि पण्डित जी ने अपनी दीवार म्युनिसिपल्टी की जमीन पर चढ़ा कर बना ली है। दरअसल यह झूठी बात थी, पण्डित जी ने ऐसा नहीं किया था पर उसे तो इसी बहाने इनको दवाना था। किसी पिठली घटना से अपमान का अनुभव कर वह खार न्वाये बैठा था और इस बात पर तुला हुआ था कि दीवार गिराकर और पण्डित जी को जल भिजवाकर ही दम लूँगा। इधर पण्डित जी भी दृढ़ थे कि देखें कैसे दीवार गिरती है। यह झगडा बढता ही गया। सब लोग में एक आतक छाया हुआ था। उस जमाने में कलेक्टर से दुश्मनी मोल लेना इन्द्र से दुश्मनी मोल लेने के समान था पर पण्डित जी टस से मस न हुए। कलेक्टर को मुँह की खानी पडी, दीवार ज्यों की त्यों रह गई।

उनमें राजपूती शान थी, वह प्रकृति से ही निर्भीक थे। कोई ऐसा काम नहीं, जिसमें छुड़नेवाले साबित हुए हों। असेम्बली-बमकाण्ड के समय इसका परिचय मिला। पहले बम का गिरना था कि भजन खाली हो गया, लम्बी-लम्बी स्पीचें देनेवालों ने रास्ता नापा इधर उधर के दरवाजों से निकल गये। पर मोतीलाल जी न केवल अपनी जगह पर ज्यों के त्यों बैठ रहे वरन् जरा दर याद ही वह सरकारा बच्चों की तरफ यह सोचकर बढ कि देंगे क्या हुआ और कोई घायल हुआ हो तो उसे सहायता दें। वह अपनी एव स्वराष्ट्र-सदस्य (होम मेम्बर) की सीट के बीच में पहुँचे थे कि दूसरा बम गिरा, जिनके बाद रियाल्टर

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

की दो गोलियाँ चलने की आज्ञा मुनाई पदी किन्तु इस दूसरे बम से भी वह डरे नहीं, न पीछे हँटा ।

यह उनकी निर्भीकता थी !

वह अद्भुत हगन के आदमी थे । जिस क्षेत्र को अपनाया उसका विजय कार्य उसके शासक बन गये । कार्य करने की उनमें अद्भुत सघटन शक्ति एवं कार्य शक्ति शक्ति थी । १९२३ और २६ के निर्वाचन-काल में मैंने उन्हें सुबह से रात को १०-१० घण्टा तक लगातार काम करते देखा था । इतना जबरदस्त निर्माणा परिश्रम करना उहाँ का काम था । इसपर मजा यह कि परमान एव चिन्तित होना वह जानते न थे ।

स्वराज दल, भारत के आधुनिक इतिहास में उनकी एक बड़ी सृष्टि है । इसके पहले भारत में ऐसा सघटित राजनीतिक दल दूसरा न था । राजनीतिक दलों के युग के वह विधाता थे । सघटन की उनमें जबर्दस्त शक्ति थी । एक ही साल के अन्दर उहाँने राजनीतिक भारत का नक्शा पलट दिया ।

×

×

×

अनुशासन एवं युद्ध नीति के तो वह आचार्य थे । अपने दल में जरा भी शिथिलता वह उर्दास्त न कर सकते थे । वह सड़े गले अग की कट कर फेंक देने की नीति के पक्षपाती थे । स्वराज दल में उनकी आज्ञा पर विवाद न हो सकता था । वह शासक की कौटिके थे । राजनीतिक टॉप पेंच का जानते थे इसलिए विरोधी को सर उठाने का मौक़ा न देते थे । जिस समय उसे आक्रमण की सब से कम संभावना होती उस समय आक्रमण करत और उस आश्चर्य से अभिभूत—पराजित कर देते । वह अद्भुत यादगार थे और युद्ध में—उड़ने में, जोर आनमाने में— था । शत्रु को बित दख वह जाँच से मुक्त के का जान द लेते थे । इति

यार किया वही उनकी युद्ध नीति का उदाहरण है। सब राष्ट्रीय दलों को तो मिला ही रखा था फिर भी उन्होंने जड़ पर ही आघात किया। विरोध करने की जगह उन्होंने 'प्याइण्ट ऑन् आर्डर'—प्रस्ताव के असंगत होने का सवाल—उठाया। सरकार विरोध के लिए प्रस्तुत थी पर उमे पता न था कि ऐसा सवाल उठाया जायगा, न और सदस्यों को पता था। मोतीलाल जी ने १९१९ के भारत शासन कानून (गवर्नमेण्ट ऑन् इण्डिया ऐक्ट) से उद्धरण देकर दिखाया कि अंग्रेजों के अधिकार, स्वाधीनता एवं सुनिश्चि को नष्ट करने वाला ऐसा कानून बनाने का अमेग्गली को कोई अधिकार नहीं। उन्होंने अंग्रेजों के स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर आवाज उठाई। मोतीलालजी अंग्रेजी अधिकारों के अस्त्र का उपयोग करेंगे, विरोधी, सरकारी सदस्य इसका स्वप्न भी न देख सकते थे। यह उनका अपना रास तरीका था, आत्म रक्षा आक्रमण के रूप में सामने जाती थी जिससे युद्ध का नरुशा ही घट जाता था। वह ऐसे अस्त्र का प्रयोग करते थे जिसकी विरोधी कल्पना ही न कर सकता था। इसलिए जब वह गड़े होते तो विरोधी उनके मुस की ओर भय, आश्चर्य एवं घबड़ाहट की दृष्टि से देखते थे। प्रतिद्वन्द्वी उनके आक्रमण में घबड़ा जाता था और इसके पहले कि होश हवास दुरस्त करे पण्डितजी के अस्त्र से अपने को विधा हुआ—जमीन पर गिरा हुआ पाता था।

×

×

×

उनमें हिन्दू मुसलमान का भेद भाव न था। साम्प्रदायिकता उनको कुछ तक न गड़ था। उनकी प्रकृति का पोषण ही ऐसे वातावरण में हुआ था। बहुत से लोग तो उन्हें मुसलमाना का हामी कहते थे। उनके अनेक मुसलमान मित्र थे और राष्ट्रीय नेताओं में मुसलमान उन पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। हिन्दू महासभा के आन्दोलन के समय एक सज्जन ने पूछा—“पण्डितजी, आप महासभा के सदस्य क्यों नहीं हैं?”

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उन्होंने उत्तर दिया—“महज इसलिए कि मैं मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं हूँ।” वह पूर्ण राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवाद भी वह जो मानव प्रेम में बाधक न हो। हिन्दू होने के कारण उन्होंने कभी हिन्दुओं का पक्षपात नहीं किया, वह प्रकृति में हिन्दू मुसलमानों में भेद करने में असमर्थ थे। यही नहीं, जसा रि ('इण्डियन वेतुस ऑन् द इंग्लिश शी शार्' के लेखक) सैयद अफजल हुसैन ने लिखा था—“उनका जीवन में कहीं ऐसे अवसर आये ह जब वह हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों के प्रति अधिक उदार रहे हैं।”

X

X

X

अपने वैभवपूर्ण जीवन के पूरा होने—१९२० के पहले हम उन्हें यूरोपीय रंग ढग एवं वेश भूषण में मरावोर देखते ह। किन्तु इसका यूरोपीय परिच्छेद यह मतलब नहीं कि उनमें भारतीय भावनाएँ मर गइ थीं। नहीं, उस समय भी बीज हृदय में पल रहा था। वह हृदय से यूरोपीय नहीं थे, जसा कि कहेंगे ने लिखा है। यूरोपीय रंग ढग के नीचे उनकी भारतीयता गिपी हुई थी। इस सम्बन्ध में उनके परिचय में आनेवाले एक सज्जन लिखत ह—

“यद्यपि पण्डितजी उस समय पाश्चात्य सभ्यता में निमग्न थे किन्तु उनके भीतर भारतीयता की वह ज्योति टिमटिमा रही थी जो आग चल कर देश-प्राप्ति ज्वाला फैलाने वाली थी। मुझे याद है कि अपना बाग के लना-गृह में उन्होंने जो कृत्रिम शैल बनवाया था उसमें शिवजी का एक प्रतिमा रक्खी थी, जिसकी जटा से गंगा निकलकर उस निकुञ्ज में बर-भक्ति से फैल गइ थी। फुहारे भी उन्होंने जिलायती न लगाकर जयपुर से मगावये और उनका ढग भी देशी था—शायद बीच में एक ऊँचा फुहारा था और उसके चारों ओर दिग्गज बने थे, जो अपने उठाये हुए शृण्डों से घात निकालते थे। इतना ही क्यों, उन्होंने अपने निवास का नामकरण ही “जिला” या “कैसिल” न करके ‘आनन्द भवन’ क्यों रक्खा!

“नये ‘आनन्द भवन’ का भारतीय स्थापत्य तो उनकी उम्र अन्त गमा का मूर्त रूप है, जो महाभाजी की अनुयायिता में उनके रूप में उद्बुद्ध हो उठी थी।

“आज तो हम बैद्यक—हकीमी के कायल भी हो रहे हैं, उस समय तो ये चिन्त्रिणा प्रणालियों जगन्निया की चीज समझी जाती थी किन्तु साहबी में रंग पण्डित जी ने इतना व्यवहार कभी न छोड़ा था।

“यही हाल देशी व्यायाम का भी था। वे नियम डण्ड-बैठक रिया करते थे। * ऐसी छोटी-छोटी यातों को मैं बहुत महत्व देता हूँ क्योंकि इनसे मनोवृत्ति का पूरा पता चलता है।” †

इसी प्रकार सन्त निहालसिंह ने १९१० ई० के अपने प्रथम परिचय का उल्लेख करते हुए लिखा था—“यह निश्चिन्त, रसिक भारतीय जो उच्च पेशा का भादी था, जिसने अपने अपने पुत्र को ‘पब्लिक स्कूल’ के ढंग की शिक्षा पाने को इंग्लैण्ड भेजा था—पश्चिम का अन्ध भक्त न था। उसके मूल में पयास पूर्वाय सस्कृति थी। वह फारसी और उर्दू कविता पर विदा था और स्वयं लम्बी कविताएँ सुना सकता था। × ×।”

“वह समझता था कि हम लोग पश्चिम से कहें, अपने लाभ के लिए, ले सकते हैं। पर वह यूरोप की बुराई भलाई दोनों से परिचित था। उसने भौतिक क्षेत्र को छोड़ अन्य बातों में कभी उसका महत्व स्वीकार न किया। उसके विचार से कई विषयों में यूरोप-वासी, भारतीयों के चरणों में बैठकर कुछ सोच सकते थे।” ×

* पिछले नाल में स्वास्थ्य की सरागी एवं कार्याधिक्य से यह सब छूट गया था।

† राय बृष्णदास ‘हस’ फरवरी १९३१ ई०।

× The Patriot Who Gave His All to India' Modern Review March 1931

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

मोतीलाल की दूरदर्शिता अप्रतिम थी। वह महीनों पहले से, आगे होनेवाली घटनाओं को देख सकते थे। सैयद अफजल हुसैन ने

दूरदर्शिता एक घटना का जिक्र किया है जिससे उनका दूर दर्शिता और अद्भुत राजनीतिक प्रतिभा का पता चलता है। वह लिखते हैं—

“निर्वाचन के समय युक्तप्रान्तीय कांसिल के लिए जौनपुर के नवाब मुहम्मद यूसुफ (जो अब मिनिस्टर हैं) के विरुद्ध स्वराज-दल की तरफ से उठने मोलगी मुहम्मद हुसेन को खड़ा किया था। यह चुनाव इलाहाबाद—जौनपुर मुस्लिम ग्राम्य निर्वाचन क्षेत्र से था। पण्डित जी का नाम भर मौलगी साहब को वोट दिलाने और श्री मुहम्मद यूसुफ को हराने के लिए काफी था। बड़ा कठिन मुकाबला था। मैं नवाब यूसुफ के लिए काम कर रहा था। कोई शिया-सुन्नी का सवाल, चुनाव में जीतने के खयाल से खड़ा नहा, किया जा सकता था। मैं गहर पाना में था पर सयोग वश ऐसा हुआ कि जरूरी काम से पण्डितजी को घस्ता चला जाता पडा। इसके पहले उन्होंने मौलगी साहब के लिए कुछ काम नहा किया था। फल यह हुआ कि नवाब यूसुफ चुने गये। जब मैं पण्डितजी से मिलने गया तो, इस चुनाव में उनका विरोध करने के कारण, मारे शर्म के दरा जा रहा था परंतु उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन न दिग्वाड दिया। उसी तरह मेरी पीठ पर हाथ फेर कर बोले—“तुम्हारे यूसुफ भाग्यवान हैं। वह केवल सदस्य ही नहीं हुए हैं, इस बात मिनिस्टर भी होंगे।” मैंने अपने मित्र नवाब यूसुफ से पण्डितजी का यह भविष्यवाणी कह सुनाई थी। मैं जानता था कि वह “यर्थ” नहीं बोलते, जो कुछ कहते हैं समझकर कहते हैं। वह सारी स्थिति का अद्भुत अध्ययन और ज्ञान रखते हैं। इसीलिए वह महीनों बाद घटित होनेवाली घटनाओं को देख सकते थे।”

* युक्तप्रान्त का एक शहर और जिला।

हमें बहुत कम लोग जानते हैं कि पण्डितजी फारसी और उर्दू साहित्य के अच्छे पण्डित थे। फारसी साहित्य का तो उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। उर्दू कविता में वह 'आतिश' और 'गालिब' को श्रेष्ठ समझते थे और 'अनीस' उनके प्रिय कवि—'कवरीद'—थे। इसी प्रकार फारसी

में हाफिज और नजीरी का उनका अच्छा अध्ययन था। इनके बारे में उनकी बहुत केंची सम्मति थी। ये दोनों उनके प्रिय कवियों में से थे। अंग्रेजी साहित्य में उनकी वैसी गति तो न थी पर उसकी चारों-पियों को वह रूप समझते थे। खुद उनका भाषा बड़ी सुस्त, मंजी हुई, सरल और प्रभावकारी होती थी। चक्रालत ने शान देकर छुरी को तेज कर दिया था।

गुण ग्राहकता की वृत्ति भी पण्डितजी में रूप थी। 'यद्यपि विरोधी' के साथ वह बड़ा ही निष्पूर—निर्दय व्यवहार करते थे किन्तु गुणा की कद्र करना नहा भूलते थे। योग्यता की कद्र करते थे और उसके लिए अपने पानी की तरह बहाते थे। जब 'इण्डिपेण्डेण्ट' निकालने वाला था तब उन्होंने एक प्रसिद्ध पत्रकार को पत्र पत्र द्वारा उसका सम्पादन-भार ग्रहण करने को कहा। लिखा—“आफिस में आकर डेस्क की गुलामी करने का आवश्यकता नहीं—इसकी भी जरूरत नहीं कि आप कुछ न कुछ रोज लिये ही। मुख्यतः नीति इत्यादि पर ध्यान रखना होगा। अपना वेतन, अपने आप, आप जितना चाह चुन लें!” इनकी उदार हृदयता से सिवा उनके दूसरा कौन लिख सकता है? वह आदमी को उठाना जानते थे, खुद उठते थे। हाँ यह अद्भुत है कि कृत न जो वह क्षमा न कर सकने थे। उसे मटियामेट करके छोड़ते थे।

मोतीलाल जी बड़े हाजिरजवाब थे। उन्होंने बड़ी हाजिर तमीयत पाई थी। पर एक बार की बात है कि उन्हें भी कुछ जवाब नहीं सूझ पड़ा। असेम्बली की बैठक थी। पण्डितजी किसी समय में भाषण देते हुए कह रहे थे—“मुझे स्वराज्य

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

की धुन सोते-जागते लगी रहती है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, मैं सदा स्वराज की ही धात सोचता रहता हूँ।”

इसी समय कोई धोल उठा—“तय आप चर्खा किस समय चलाते हैं ?”

यह सुनकर सब हँस पड़े। पण्डित जी को भी हँसी आ गई।

X

X

X

व्यग के तो वह यादशाह थे। उनके व्यग सीधे चोट करत थे—बौ मासिक होते थे। क्या कांग्रेस, क्या मित्र मण्डली, क्या अमेम्वल सब पर उनके इस व्यग विनोद की छाप थी।

एक बार की यात है कि पण्डितजी विलायत जा रहे थे। उसी जहाज पर हेदरानाद के एक नवाब भी थे। वह अक्सर पण्डित जी से छद्म-व्यग किया करते थे पहले तो उन्होने ध्यान न दिया पर जब छद्म-व्यग बढ़ने लगी तो उन्होने उनका मुँह बंद करने का उपाय सोचा। एक दिन नवाब ने पूछा—“आप गो-मास खाते हैं ?” पण्डित जी गम्भीर मुद्रा से बोले—“गो-मास तो नहीं, यदि गो भक्षकों का मास अर्थात् तरह भुना हुआ, मसाला लगा के मिले तो उसके खाने में न हिचकता।”

उस दिन से नवाब की आदत छूट गई।

X

X

X

एक मुकद्दमे में मोतीलाल जी किसी बात पर कोई धारणा बना रहे थे—कोई निष्कर्ष निकालना चाहते थे। गवाह बड़ा अभिमाना था। उसने गुस्से से कहा—“आप गलती पर हैं। क्या आप मुझे बिन्दु-बिन्दु वेवकफ समझते हैं ?”

पण्डित जी ने जवाब दिया—“नहीं, नहीं।” फिर जरा रुक कर सखी हँसते हँसते हुए कहा—“लेकिन निश्चय ही, मैं गलती पर हो सकता हूँ।”

X

X

X

राय कृष्णदास 'हंस' में लिखते हैं—

“१९२६ की बात है। मैं किपी कार्य से प्रयाग गया हुआ था। अकस्मात् पण्डित जी का बुलावा आया। जाकर मैं उनसे मिला। उस समय प्रतापगढ़ से श्री० सी० बाई० चिन्तामणि प्रान्तीय कौंसिल के लिए खड़े हुए थे। स्वराज दल उनका विरोध कर रहा था और अपना उम्मेदवार खड़ा करना चाहता था। इसी सम्बन्ध में उन्होंने मुझे याद दिया था। वह मुझे ही उनके विरुद्ध खड़ा किया चाहते थे, क्योंकि उन दिनों श्री एन० सा० मेहता प्रतापगढ़ के डिप्टी कमिश्नर थे—और ऐसा खयाल किया जाता था कि वे चिन्तामणि का अनुमोदन कर रहे हैं। उन्हें इससे विरत करने के लिए यही उपाय था कि मैं खड़ा किया जाऊँ, क्योंकि उनसे मेरा भाई चारा ह, अतः मेरे खड़े होने से वह धर्म-सकट में पड़ जाते। किन्तु राजनीति कभी भी मेरा क्षेत्र नहीं रहा है। ज़रज़ब मैं उसमें प्रविष्ट हुआ हूँ या प्रविष्ट किया गया हूँ, तब तब मैं ऊनकर भागा हूँ। यहाँ मैंने उनसे भी निवेदन किया। इस पर उन्होंने जो उत्तर दिया वह बड़ा ही मार्मिक व्यंग था। उन्होंने कहा—“भने तो पहले ही कहा था कि कृष्णदास तो 'आर्टफुल' आदमी है, उनसे इससे क्या सम्बन्ध।” इस 'आर्टफुल' शब्द में बड़ी ध्वनि है, क्योंकि इसका शब्दार्थ तो है कलापूर्ण, किन्तु व्यंगार्थ है फितरती। × × ×।”

× × ×

एक मुकदमे में पण्डित जी वकील थे। मुकदमे की अन्तिम अवस्था में वह जूरी को भाषण—एड्रेस—कर रहे थे। बीच में बोले—“मैं इस सम्बन्ध में जूरी को भ्रम में डालना नहीं चाहता।” जज ने बीच में ही कहा—“जूरी की चिन्ता न कीजिए, वे लोग स्वयं अपनी देखभाल कर सकते हैं।”

पण्डित जी ने कहा—“हाँ, यह हो सकता है पर मैं चाहता हूँ कि वे मेरे मुवकिल की भी देखभाल करें।”

इस तरह वह यात मे यात पैदा कर देते थे। उनकी मजाकपसंद तर्कियत ने उनकी युद्ध रण में एक लुप्त पैदा कर दिया था।

—छः—

विश्लेषण

आत्म विश्वास मोतीलालजी की विशेषता थी। भाग्यकता से पैदा होनेवाला आत्म विश्वास नहीं, गभीर निवेचक का, कूट राजनीतिज्ञ का अद्भुत आत्म विश्वास। इसके साथ वह आत्म विश्वास या अपनी विशेषता का वह भाव भी विश्वास उनमें था जो राजा का—उद्य वैभय म पल सरदार का अपने साथियों के प्रति होता है। वह प्रत्येक इच्छ राजा थे—शासन करना जानते थे और उनके व्यक्तित्व के सामने प्राय हुकूम ही पन्न था। सैकड़ों वर्ष पूर्व डेनार्ट्स ने कहा था—में सदेह—शका—करता हूँ इमीलिए वतमान हूँ।” मोतीलालजी का व्यक्तित्व कहता था—“क्योंकि मैं हूँ, इसलिए अपन अदर विश्वास रखता हूँ।” कोई सिद्धान्त नहीं, कोई सूत्र—‘फार्मूला’—नहीं। सिद्धान्त या मत के बंधन में वह कभी न पड़े। सिद्धान्त था तो यह कि जहाँ रह, जिस क्षेत्र में रहें, उस क्षेत्र के शासक, विजयता बनकर रह। वह ससार को उसी विनोदपूर्ण दृष्टि से देखते थे जैसे आचार्य अपने शिष्या की रस्ताकशी या कुशता की जाइ देखता है,—जैसे जीवन की चिर-यात्रा का पथिक हजारों चीजों का विनोद एवं कुतूहल के साथ देखता है, उनमें रस होता है पर उनमें बंधता नहीं, आगे बढ़ता जाता है। उह कोई बंधन स्वीकार नहीं। जिस असहयोग को एक दिन अपनाया और खूब अपनाया, उससे, जब यह बंधन बन गया ओर पथ एवं सम्प्रदाय का रूप पकड़ने लगा तो, अलग हो गये। वह किसी खास प्रणाली के न थे—बंधन न रह सक्त थे। वह पालन दुधार चौपाये नहा थे, जगल में मुक्त निभय विचरण

करनेवाले शेर थे। इसीलिए बघन में बँधना न जानते थे, उलटे उस पर हावी होकर रहते थे और उपयोग कर लेने पर, उसके बेकार हो जाने पर, चूसे हुए आम की गुठली की तरह, उमे फेंक देते थे। मार्ग से उन्ट माह न था। वह एक घीर खिलाडी थे—खेलते और हँसते। वह जीवन को उसकी सम्पूर्ण ताजगी के साथ ग्रहण करते थे। उनके नियम स्वयं उनका बनाये थे और जीवन के साथ उनका जो घनिष्ट सम्पर्क था, जो गहरा अनुभव था उसी पर कमे होते थे। उनके जीवा में कोई श्रुतीत नहीं है—काद वीता, गुजरा हुआ बल वहाँ नहीं दिखाई देता। सब वतमान काल है—आज ही आन है। वह केवल अपनी प्रकृति के कानून को माननेवाले—उम पर निर्भर करनेवाले पुरुष थे। और अपने को भी अपने निष्ठुर नियमों पर कसते रहते थे। उन्हें दूसरों को विजय करने में आनन्द मिलता था—इसलिए अपने पर विजय पाने में भी वह उल्लास और आनन्द अनुभव करते थे।

सभी वस्तुओं के बारे में उनका एक अपना निर्णय था। चीज सामने आइं नहीं कि उन्होंने उमका मृत्यु अपनी दुनिया में, जाँका नहीं। जब वह ऐसा न कर सकते तो इसका यही अर्थ था कि उस वस्तु की उनके जीवन में स्थिति नहीं। उनके लिए जैसे वह चीज है ही नहीं। वहाँ हिचकिचाहट नहीं, सन्देह नहीं। उनके लिए निर्णय मस्तिष्क का अभ्यास, मन की एक आगत थी। हम सदा उन्हें अपने पर ही आश्रय रखते देखते हैं—उनकी बुद्धि मानो उनका कवच और अछ है। अपने अदर इस जगत्स विश्वास से ही उन्हें स्फूर्ति मिलती है।

हिम्मते भरदों मददे सुदा—साहसी पुरुष की ईश्वर सहायता, करता है। दुनिया उस 'यक्ति में विश्वास रखती है जो अपने में विश्वास पैदापशी नेता रखता है। सफलता का यह पहला सिद्धान्त है और यह मोतीलालजी के जीवन में शुरू से अन्त तक स्पष्ट, और स्पष्ट से स्पष्टतर, होता गया है। सफलता उनकी पकड

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

से—गिरफ्त से, छूट ही न सकती थी। वह चाहते तो भी ऐसा न हाता। उनकी प्रकृति ही असफलता के विरुद्ध थी। आचरग ('कैम्प') ही भाग्य है और मोतीलालजी का आचरग उनकी शक्तिमान बुद्धि ही उपज था, जिसमें भावना और भायुक्ता को स्थान नहीं। स्वभाव वह निष्ठुर, शुष्क था। उच्च विचार, उच्च भावनाएँ उनके पास अपने-जान, विना प्रयत्न किये, नहीं आ जाती थीं। उनके विचार बुद्धि और तर्क-हथौड़ों से जीवन के साथ उनके सम्पर्क की कसौटी पर गू हात दे।

“प्रायः लोग कहते सुने जाते हे कि—‘अजी, उन्हें ऊँचा उठने की अनेक सुविधाएँ मिल गईं, इसलिए उठ गये। अमुक-अमुक बातें न होतीं तो वह इतना ऊँचा न उठ सकते।’ यह गलत धारणा है। वे बातें—सुविधाएँ भी उहाँ की उपज थीं। उनमें जो गुण थे उनके कारण, वह जहाँ भी होते, वहाँ ऊँचा उठते। ऊँचा उठे बिना वह रही न सके थे—सर्व साधारण के समानांतर, उनकी कोटि में, रहना उनकी प्रकृति ही न था। वह परिस्थिति के मालिक—शासक के रूप में पैदा हुए थे, उसके गुलाम नहीं। उन्होंने राजनीति का—समाज का नक्शा बदल दिया और नरमवाद (माडरेटिज्म) के हिलते हुए जिनाल्तर को उल्ला कर फेंक दिया। उन्होंने कभी रियायत न मोगी, न अपने विराधी के साथ रियायत की।”*

* It has become a fashion in certain quarters to say that but for such and such a factor he would never have risen to the political eminence he has attained. It is a mistaken view. These factors were largely the outcome of his own peculiar powers. Das despite his rare gifts could not overshadow him. The qualities which made him successful in the paths he has chosen would have made him successful anywhere. He was born the master of his circumstances, not its victim. While his compeers would have been believers of their casual creeds hesitate and falter life away by marches from strength to strength and fills the country with

नम्रता की उनमें बड़ी कमी थी पर इसके न रहने से ही वह वह हुए जो थे। भावुकता की बातें उन्हें 'अपील' नहीं करती थीं। उसका स्वाद और चोट बनवाले व्यग आनन्द लेने की शक्ति ही उनमें न थी। शायद ही किसी दूसरे नेता ने अपने विरोधियों को इतनी निर्दयता एवं उपेक्षा के साथ अपने रास्ते से अलग हटाया होगा। महात्मा जी के हृदय की गहरी अनुभूति उनमें न थी, जो बड़ी नम्रता के साथ शत्रु के सामने भी व्यक्त होती है और अपनी मजबूती से उसका विरोध दिखिल और मन्द कर देती है। वह सात्विक साधना का—सांख्यिक साधक का पथ है। मोतीलाल राजसिंह साधक थे। उनकी जगान एक तीव्र अस्त्र थी। उनके व्यग ऐतिहासिक—से ही गये हैं। उनके श्रन्दर जो विष हैं उसी से वे श्रमर हुए हैं। मोतीलालजी सदा गहरी चोट करते और सीधे हृदय में घुसते थे। उनके आक्रमण का ढंग अद्भुत था, वह बड़ी बेरहमी से—निष्ठुरता से धार करते थे। आक्रमण करने में उन्हें मध्ययुगान राजपूत सा आनन्द आता था। एक घटना याद आता है। घटना दु खद हे, उनकी मृत्यु के बाद उसकी स्मृति और भी दु खद हो गई है पर उससे उनके व्यग तथा अस्त्र की भाँति उसके प्रयोग की विधि का पता चलता है।

कानपुर कांग्रेस की बात है। मालवीय जी किसी प्रस्ताव पर बोलने लगे हुए। विरुद्ध बोल रहे थे। अपने व्याख्यान में उन्होंने असहयोग-काल के पहले के किये हुए अच्छे कामों का जोरदार वर्णन करना शुरू किया। कांग्रेस का इतिहास सुना गये। मोतीलाल जी ऐसा कोई मौका चूकते न थे। उन्होंने व्यग किया—“इस तरह तो आप महाभारत और रामायण की कथा से भी आरम्भ कर सकते थे।” मालवीय जी व्यग

the rumour of his name He has changed the face of society
 X X X He has swept away the shaken Gibraltar of
 Moderatism He has never asked for quarter and never given it

—PILLARS OF THE NATION DEHI 1928.

हमारे राष्ट्रनिमता]

की कला में कच्चे हैं, व्यग में ही जवाब न दे सके। चित्त गये। शा
गुल के बीच वह उसकी सफाई देने खडे हुए। राष्ट्रनेत्री श्रमर्
सरोजनी नायडू ने उन्हे रोका पर उधर ध्यान न देकर, 'रुलिग' की पर
न करके वह पन्द्रह मिनट तक बोलते ही रहे—“हा, म नित्य रामायण
महाभारत पढता हूँ। इससे मुझे बडा लाभ हुआ हे। मं भाई मोतीलाल
जी को भी सलाह दूंगा कि वे भी ऐसा करें। इससे उनको भी लाभ
होगा।” यदि मालवीय जी में प्रिनोद—वृत्ति (सैंस ऑब् ह्यूमर,
होती तो मोतीलाल जी का व्यग हँसी में उड गया होता। मोतीलाल
जवाब देने को उठे। जवाहरलाल ने बहुत रोका पर हाथ छुडाकर मं
पर आ गये,—विजय पर प्रिजय पाने के लिए। बोले—“मने तो समस्त
सूचक एक उदाहरण भर दिया था। इसमें क्या अपराध हुआ? मं
लिए तो मालवीय जी भाइ—जैसे ह। हम लोग सहपाठी रह हैं,—
लड़कपन में साथ खले ह। फरक इतना ही हे कि मैं उनसे छ मर्तल
बडा हूँ इसलिये बुद्धि में उतने अन्तर का तो हक्दार मैं हूँ हा। वा
स्वामाविक है कि जो बात मुझे आज सूभती हे वह उन्हें छ मर्त
बाद सूभे।”

यह उनकी अजेय निष्ठुर व्यग-कला का एक नमूना है। इस
भीतर अपनी इच्छा, अपने महत्व का अहकार है। दूसरों की उपमा व
उनकी धमी भाव भी है। यही उनकी शक्ति का स्रोत था व
भा नि

शुद्धि से नहीं चलाया जा सकता। सिवाय घरेलू जीवन के सम्यन्ध के भावुकता उनमें कहीं दिखाई नहीं देती थी। सार्वजनिक जीवन में वह शुद्ध बुद्धिवादी थे। इर्मालिफ़ महात्माजी का भारतीय दृश्य पर जो अपूर्ण अधिकार है, उसे वह न प्राप्त कर सके—यद्यपि बुद्धि की तीव्रता में वह महात्मा जी से कम नहीं थे, अधिक भल ही रहे हों। जनता में वह प्रेम चाहते भी न थे, आदर चाहते थे। अधिगार और आदर उनकी चीज थी। लोग उनके सामने झुक जाते थे—जैसे अद्वय से मान्दर के सामने लड़के झुक जाते हैं।

एक बात यह कि वह शुद्ध व्यक्तिवादी और शुद्ध राष्ट्रवादी थे। इन्द्रजी ने लिखा है—“मोतीलालजी जाति के हिन्दू, शिक्षण से मुसलमान और

साम्प्रदायिक पक्षपात हटाने

यक्तिवादी के रूप में

मन-वाणी एवं कर्म से हिन्दुस्थानी थे।” कुछ

का कहना है कि वह हृदय से हिन्दू की अपेक्षा

मुसलमान ही अधिक थे। पर अमल बात

यह है कि वह न हिन्दू थे, न मुसलमान। एक प्रसिद्ध लेखक के शब्दा

में ‘वह प्रकृति से ही हिन्दू मुसलमान में भेद करने में असमर्थ थे। इसी

लिए जाति के विषय में उदासीन थे।’ इसाइयों की बढ़ती उनके सामने

कोई समस्या नहीं उपस्थित करती थी, मुसलमानों की उपस्थिति कोई

पहली सामने नहीं रखती थी। मलकानों की शुद्धि से वह आनन्द विभोर

नहीं हुए—‘यह तो समुद्र में एक बूँद के समान थी।’ मोपलों के

अत्याचार से वह घबड़ाये नहीं। उनका देश प्रेम विशुद्ध था क्योंकि वह

विश्व प्रेम का एक भग था। जब बटे-बड़े नेता जातिगत झगड़ों में बह

राये, वह सबके बीच एक चटान की भाँति अटल एवं अविचल रहे।

उनकी अपनी दुनिया में जातियाँ नहीं हैं—ये तो सुविधानुसार कार्य

विभाग हैं। वही थे जो राष्ट्र की पताका के अभिवादन के समय कह

सकते थे—“मैं न हिन्दू हूँ, न मुसलमान।” या हकीम अजमल खाँ

के सम्यघ में यह कि—“हम दोनों का धर्म एक ही था।”

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उनमें जातिवाद के प्रति कभी जरा भी झुकाव न पैदा हुआ। लाला लाजपतराय—जैसे नेता, जिन्होंने उस समय राष्ट्रीयता की भावना बुलन्द की थी जब बहुत थोड़े लोग उनके साथ खड़े हो सकते थे, जातगत झगड़ों के प्रवाह में बह गये, न केवल बह गये वरन् न बहनेवालों को, इस प्रश्न पर नीचा दिखाने के प्रत्येक अवसर का भी उपयोग किया तब भी मोतीलालजी अपने स्थान पर अटल रहे। वे दिन कितने दुःखद थे और उनकी स्मृतियाँ कितनी दुःखद है जब हम लाला लाजपतराय को प० मोतीलाल से यह पूछते हुए देखते हैं—“क्या आप वेदों में विश्वास रखते हैं ?” देश प्रेम के बीच वेद को खींच लाकर राजनीति को कीचट बनाने का यह केसा भद्दा यत्न था। पर मोतीलाल को पराजित करना खेल न था। उन्होंने, अपने ढंग से उत्तर दिया—“वेदों के मूल में जो सिद्धान्त है उनमें मैं विश्वास रखता हूँ।” इस उत्तर में उनका सारा दृष्टि-कोण है और इस उत्तर ने लालाजी के तर्क को उखाड़कर फेंक दिया।

इसी प्रकार एक बार एक प्रसिद्ध मोलाना ने पण्डितजी से कहा कि “आप ‘रंगीला रसूल’ तथा पैगम्बर मुहम्मद पर इस प्रकार क अन्व भाक्रमणों की निंदा करते हुए एक वक्तव्य निकालिए।” मोतीलालजी ने उत्तर दिया—“पैगम्बर यदि वस्तुतः पैगम्बर है तो वह हमारी—आपकी या मेरी—सहायता की आवश्यकता नहीं है।”

×

×

×

मिस्टर (पर कथित चुनाव के समय ‘पण्डित’) चिन्तामणि के एक उत्साही समर्थक ने एक बार मोतीलालजी से पूछा कि ‘ब्राह्मण होत हुए मुँहतोड़ जवाब भी आप मास और अण्डे क्यों खाते हैं ?’ निवाचन का समय था और ये बातें पण्डितजी को हिंदू जनता की निगाह में गिराने के खयाल से उठाई जा रही थीं अन्यथा वे छिपी न थीं। मोतीलालजी बोले—“हाँ, मैं दोनों चीजें खाता हूँ। पिता भी दोनों चीजें खाते थे। मेरे दादा इनकी तरह-तरह की लर्ना

चीजें तैयार कराते थे, मेरे परदादा इनमें रस—स्वात् लेते थे । विगत सात पीढ़ियों से हम लोग मास और अण्डे खाते रहे ह किन्तु जहाँतक मुझे पता है आपके नरोत्पन्न 'पण्डित' ने, जिनका समर्थन करने आप यहाँ पधारे हैं, इन्हें गवर्नमेण्ट हाउस की मेजों पर ही चयना शुरु किया है ।"

उनके मुंहतोड जवाबा का यह एक नमूना है । इसमें पाखण्ड नहीं, तीव्र शस्त्र प्रहार है ।

सार्वजनिक मामलों में वह बडे ही कडे अनुशासन के पक्षपाती थे । जय महामा जी के असहयोग आन्दोलन म पडे तो पूरी तरह उनके कडा अनुशासन अनुशासन को पालन किया । वह कहते थे—“जो इस आंदोलन का पिता और नेता है उसी का अनुगमन करो ।” उन्होंने खुद कडे अनुशासन का पालन किया था अतः स्वराज्य में, असेम्बली में उन्होंने बडी निष्ठुरता से अनुशासन का पालन कराया । इस मामले म वह अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को क्षमा न करत थे । सच पछें तो उनके जौहर तो असेम्बली मे ही जाकर खुले । यहाँ उनकी शक्ति का पता लोगों को लगा । साधारण जनता पर अधिकार कर लेना उतना कठिन नहीं जितना अपने को नेता समझनेवालों को बाजू में रखना है । गाँधी जी ने देश सेवकों म अनुशासन का जो भाव जगाया था, उसे वह असेम्बली में लाये । स्वराज-दल उनकी सघटन शक्ति, उनका अनुशासन और उनकी युद्ध-नीति का एक श्रेष्ठ नमूना था । यह वैद्य जगत म, कास्टिड्युशन की दुनिया म, असहयोग का शस्त्र-नाद था । इसके पहले भारत में ऐसा मगणित दल कभी दिखाई न पडा था ।

निश्चय ही, उनके अनुशासन की पद्धति बडी निष्ठुर थी । महामाजी के अनुशासन के साथ उनके हृदय की विशालता लगी रहती है । वह शत्रु के साथ मित्र की तरह व्यवहार करते हैं पर मोतीलाल जी के पास, अनुशासन के मामले में, अपने से मत भेद रखनेवाले के लिए, चाहे वह कितना ही बडा हो, केवल उपेक्षा थी । अपनी युद्ध नीति

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

में वह कुठ सुनते न थे—कुठ हस्तक्षेप न सहन कर सकते थे। ता राणा में आया, उसकी योग्यता—ब्रह्मपन कुठ न देखकर उसे दूध का मक्का की तरह निकाल बाहर किया। विरोधी श्री निवास प्येगर को राजनीति से उखाड़ फेंकनेवाले वही थे,—गो ऐसा करके उन्होंने भारत का कमबुकासान नहीं किया, एक मूल्यवान सेना खो दिया। पर इससे क्या ? उनका दृष्टि से रास्ता साफ हो गया। त्रिदुल भाई—जैमे चाणक्य का उन्हात असेम्बली के अध्यक्ष पद पर त्रिठाकर अपने नेतृत्व का मार्ग साफ किया। जिन रगा प्येगर को बच्चे की तरह मानते थे, उन्हें अलग करक छाना। अपने क्षेत्र में वह एक ही रह सकते थे,—एक म्यान में दो तलवारें नहीं। कोई राजा गद्दी पर अपने साथ दूसरे को भी राजा के रूप में नहीं बैठा दे सकता, चाहे वह कितना ही उदार हो। वह इतना तो कर सकता है कि खुद गद्दी छोड़ दे और दूसरे को उस पर बैठा दे।

पर इसमें मोतीलालजी का दोष नहीं, यह उनकी पद्धति का दोष है। वह जानते थे कि मेरी उपेक्षा से विरोधियों की सरया बढ़ती है पर दोष किस जगह है ? इसकी वह परवा न करते थे, न कर सकते थे। वह काठ के समान टढ़ ये, झुक न सकते थे। यह उनका राजसिक अहम्मन्यता थी। पर यह अहम्मन्यता व्यर्थ न थी, उनका लिए इसका कुठ अर्थ था, कुठ उद्देश्य था। वह एक शक्तिमान एवं युद्धकला निपुण पुरुष के हाथ में एक अस्त्र की भोंति थी। विरोधी पर, शत्रु पर प्रहार करने में उन्हें मजा आता था। इस सम्बन्ध में वह मध्ययुग के वीर राजपूत की याद दिलाते थे। मुँहतोड़ जवाब देने का,—शत्रु को परानित देखने का प्रलोभन उनके लिए असह्य था। शायद ही किसी दूसरे भारतीय राजनीतिज्ञ ने उनसे कड़ुबे और तीखे व्यंग किये हों। उनके व्यंग कहावत हो गये हैं। बल्लभभाई में जरूर, एक सीमा तक, यह बात है पर उनमें—उनके ध्येगा में उतनी सफाई और गहराई नहीं है। सरकबकालत ने इसमें उन्हें अभ्यस्त कर दिया था। इतने पर भी यह उनकी

शक्ति और योग्यता का उदाहरण है कि महामाजी के बाद उनके सह
कारियों में सब से अधिक छोटे मोटे नेता एवं प्रख्यात व्यक्ति थे ।

मोतीलालजी की सच्चाई—'सिसियारिटी'—त्रिशुद्ध यौद्धिक सच्चाई
थी । वह प्रत्येक कार्य को बुद्धि की कसौटी पर कसते थे । अनुभव के
साथ उनका मत भी बदलता था । उनकी चेष्टा—
स्वराज-दल में उनका प्रतिबिम्ब
पैनी दृष्टि किसी बात की गहराई—मूल तक पहुँचती
थी । उम्र का उसपर कोई असर नहीं—रीति रिवाजों
का कोई रंग नहीं । कष्ट धार उन्होंने अपने मत में परिवर्तन किया पर
मनोदिशा—मनोरचना नहीं बदली, वह ज्यों की त्यों रही । स्वराज्यवाद
(स्वराजिन्म) उनके लिए लक्ष्य (मीड) नहीं, मनोरचना का एक
विशेष प्रकार मात्र था । वह सम्प्रदाय नहीं, राजनीति के क्षेत्र में
राजनीति-कुशल योद्धा के आत्म सम्मान का प्रदर्शन था । यह विरोध
की एक 'फिलासफी' थी । अपने उत्तम रूप में वह स्पष्ट युद्ध की तैयारी
की थी और साधारण रूप में शिथिल एवं दुर्बल दृष्ट्य राजनीतियों के गड्ढे
में गिरने से रोक थी । यह उन्हें उस स्थान पर जाने से रोकता था
जहाँ से वह लाम तो कुछ पहुँचा नहीं सकते थे पर हानि अग्रश्य पहुँचा
सकते थे । स्वराजदल से रहित अमेम्बली को देखिए—कैसी बेचान,
कोरी बहस तथा जातिगत चालबाजियों का अलाटा है । मोतीलालजी
ने उसे एक जीवन दे दिया था । यह जीवन उनका अपना जीवन था ।
जब वह उठते थे तो चारों ओर शान्ति छा जाती थी—जैसे मास्टर के
आते ही दर्जे के विद्यार्थी शान्त हो जाते हैं ।

इसके दो कारण थे । उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनकी शान्त
प्रकृति । मौन का, चुप रहने का प्रभाव वह जानते थे । नारवता शक्ति
का चिह्न है । चतुराई के साथ उपयोग करने पर वह शक्तिमान रक्षाकर्मी का
काम देती है । वह बहुत कम बोलते, इसलिए जब बोलते तो उनके भाषण
की सक्षिप्तता सब को अपनी ओर खींच लेती । व्यर्थ बातों की चर्चा

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

छोड़ देने और केवल जरूरी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने का आचार्य थे। प्रत्येक शब्द नपा तुला होता था,—अपनी जगह पर 'हिं', दुरस्त। जो बात कहना चाहते थे, शब्द उसी की ओर दौलत थे। सरस सारा ध्यान एक बात की ओर खींचने की कला में कोई उनका मुक़ाबला न कर सकता था। वहाँ कहीं भाव प्रवणता नहीं, काव्य नहीं, भवुला को उभाड़नेवाली 'अपील' नहीं, एक ऐसे महान् मेधावी पुरुष की धन तर्कना मात्र है जो प्राप्त साधनों का बड़ी शान्ति, बेतक़तुसी और आत्म विदवास के साथ उपयोग करता है। उनका दशरतु का नैपुण्य प्रवाह नहीं था, न बड़ी बड़ी सभाओं को उच्च भावना से भर दन का शक्ति उनमें थी किन्तु इतने पर भी अपने समय में यह सम्पूर्ण दर में, राजनीतिक क्षेत्र में, सब से महान् एव शक्तिशाली बुद्धि का पुरष थे।

दूसरे उनमें विदवास रखते थे क्योंकि उनका अपने अंदर किन्तु था,—क्योंकि वह पूणत निर्भीक और सचे थे। उनमें बिना किन्तु हिचकिचाहट के 'नहीं' कहने की शक्ति थी। यदि वह यह कह दत कि "दरूंगा पर प्रतिज्ञा नहीं करता" तो समझो कि वह स्वीकृति दर है—काम हो जायगा। उनका 'हाँ' दूसरों के कसम खाने—प्रतिज्ञा करन के समान था। उनके हड़ जयडों को दग्गकर ही कहा जा सकता था कि न आदमी छुसनेवाला नहीं है,—कमी छुस नहीं। वह तूफान में बहान के मौंति हड़ एव गियर थे।

यदि जीत रहते तो वह भारत के मुस्लफा कमाल हान—^{१५} तो हा ही नहीं सकते थे। यह सब की राम थी कि कामेसशिरी के म्यतन्त्र देन के प्रपानमत्री होने के यह सब से अधिक योग्य थे।

कुछ सस्मरण

पण्डितजी को पहली बार मैंने १९२० या २१ म बनारस म देगा । हूँदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने असहयोग में काहेज छोड़ने के लेण्ट एक समिति बनाइ थी । उस समिति का काम था कि नेताओं को इलाकर, विद्यार्थियों म उनका ध्यान करावे तथा विद्यार्थियों से काहेज छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा पत्र भरावे । उन दिनों काहेज में बड़ी बहल-पहल रहती थी । देश के अनेक नेता वहाँ आकर ध्यान दे चुके थ । मोतीलालजी भी आये थे । उनका व्यक्तित्व, उनके ध्यग की शैली सब से अलग थी । कुछ ही दिन बाद महात्मा जी के साथ, दारे के सिलसिले में, वह फिर बनारस आये । मौलाना अबुल कलाम आजाद भी साथ थे । संभव है और भी छोट-मोट नेता रहे हों पर मुझे उनकी याद नहीं है ।

हम लोगों ने एक पुस्तकालय एव वाचनालय खोल रक्ता था । कुछ अपनी, कुछ अन्य मित्रों की पुस्तकें एकत्र कीं । कुछ हिन्दी के प्रकाशकों एव लेखकों से मुफ्त, पोस्टेज खर्च देकर, या आधे दाम पर लीं । कुछ गरीबी में कभी-कभी, अनियमित रूप से जलपान इत्यादि के लिए मिले पैसों में से काट-कपट कर खरीदीं । अलवार भी कई मिल गये थे । यह मेरा जीवन में सब से पहला सार्वजनिक काम था । कई लोग ने 'मिजटर बुक' में उसकी ध्यवस्था पर अच्छी राय दी थी । उस समय उस छोटी चीज के लिए भी बड़ा आग्रह था—बड़ी ममता थी । मैंने सोचा यदि महात्मा जी एक बार पधार कर देख लें और कुछ लिख दें, तो वह बल दिखेगा । यह भी मैंने का आकाश छूना था । आज सोचता हूँ तो अपनी हिमाकत पर हँसी आती है । न हमारे पास बैठने के लिए कुर्सिया थीं, न मेज । एक पुरानी कुर्सी और एक हिलती मेज

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

गुदडी में गरीबी थी। जहाँ पुस्तकालय था वहाँ कोई सवारी मुश्किल से ही आ सकती थी। किंतु किशोरावस्था में इतने तर्क-वितर्क वहाँ सुस्त हैं। मैं अपने एक मित्र को लेकर मिलने गया। सिगरा पर—धियासकिन्न सोसाइटी के पास ही ये लोग टिके हुए थे। भीतर पहुँच तो वहाँ बान्ने आदमी महात्मा जी को घेरे हुए थे। बाहर बरामदे में मौ० अबुलक़ान 'गीता रहस्य' पढ़ रहे थे। ओर मोतीलालजी, कुछ दूर पर पढ़ाई लेते हुए इन सब हृदयों को त्रिनोद पूर्ण निगाह से देख रहे थे, जैसे कोई अनुभवी दर्शक नाटक देख रहा हो। न महात्मा जी क बसरे में जाकर बठ गया। उन दिनों इतना सकोची था कि धोली बहुत कम निश्चलती थी। तरह-तरह के लोग जमा थे। कोई राष्ट्रीय पाठशाला दिखाने ले जा रहा था, कोई बनारसी कारीगरी से उह परिचित बनना चाहता था। धनी लोग अपने घर पधारने का निमंत्रण दे रहे थे और इसी में अपनी कृतार्थता मानते थे। महात्मा जी के पास समय कम था अतः वह कई जरूरी कार्य क्रमों को छोड़ रहे थे, लोगों की जवाब दे रहे थे। मेरा ग्याल है कि उनके सेक्रेटरी इस कार्य में उनमें कई अधिक चतुर और निष्ठुर थे। यह सब हृदय देख तो मेरे मसूनों पर पाना पड़ गया। मन देखा कि कहना व्यर्थ है। कुछ देर बैठकर, थोड़ी बात चीत करके, बाहर आ गया। बाहर मोतीलालजी के समीप गया। उनका व्यक्ति आकर्षित करता था। वहाँ बैठ गया। इतने में मोतीलालजी न नीकर से हचामत का सामान लाने की आज्ञा की। सब सामान के साथ एक बहुत सुन्दर और कीमती चीनी के प्याले में वह पानी लाया। पानी शायद साफ न था। यह उनके लिए असह्य था। गुस्से से उग कर प्याल को फेंक दिया। वह चूर चूर हो गया। शान्त एक अच्छे 'मू' में होने पर मैंने पण्डितजी से कहा कि प्याला तो व्यर्थ ही फूटा। वह हँसकर थोड़ा—“अरे बेटा, तुम लोग अब मुझे इतना डराते हैं? उनमें से एक ने पूछा—‘क्या?’”

उनके इस वाक्य में कुछ ही दिनों पहल का जो

सने मेरे सामने उनकी एक राजकीय मूर्ति रखी कर दी। जय-जय से उनकी याद आती है, यह घटना भी साथ ही स्मृति पट पर प्रकाशित हो उठती है।

उसके बाद तो उन्हें कई बार देखा। सरूप कुमारी (अब श्रीमती जयलक्ष्मी पण्डित) के व्याह के समय मैंने इस शुष्क—ठोस आदमी पहली बार पिता का वह प्रेमपूर्ण हृदय देखा जो उसके जीवन की एक विशेषता थी। कन्यादान के समय उनकी आँखें डबडबा आई थीं। चमुच वह अपनी सन्तान को बहुत प्रेम करते थे। जवाहरलाल और, पंडितियों में, कृष्णा को बहुत मानते थे। पीछे जवाहरलाल का इन्दु को बहुत मानने लगे थे। अपनी उच्चकोटि की गृहस्थी को वह अपने प्रेम से बाँधे हुए थे। सार्वजनिक जीवन में उनकी यह भाव प्रणता कहीं देखाई न पड़ती थी पर घरेलू जीवन में उनका हृदय प्रेम से पूर्ण था। जवाहरलाल तो उनके कलेजे के टुकड़े थे। उनको कष्ट देखते देखते तो पुरानी स्मृतियों आ जाता। उन्हें तीसरे दर्जे में सफर करते देख कई बार गांधीजी तक उलाहना पहुँचाया। गांधीजी की तथा उनकी प्रवृत्तियों में विषमता होते हुए भी गाँधीजी का नेहरू—कुटुम्ब से घरीआ हो गया था और अतक वैसा ही बना है।

X

X

X

पण्डितजी अपनी बात के बड़े कट्टर थे। इस बात में वह महात्माजी से भी बड़े चटे थे। उनकी स्वीकारोक्ति ब्राह्मण की स्वीकारोक्ति नहीं, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा होती थी। इस सम्बन्ध में एक घटना का जिक्र किया जा सकता है। सन् १९२७ में मुकदमे के सिलसिले में लड़न गये थे। उस समय अनेक प्रभावशाली अग्रजों ने बीच में पड़कर यह चेष्टा की कि पण्डितजी और सर जान साहमन की एक व्यक्तिगत मुलाकात हो जाय। पर पण्डितजी ने 'सादमन वर्मीशन के श्रध्यक्ष' से मिलने के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कई भारतीय मित्र भी नाराज हो गये।

‘हमारे राष्ट्रनिर्माता]’

पर वह जानते थे कि इस तरह की मुलाकात का भी विराध्य राजनीति उपयोग कर सकते हैं। महात्माजी होते तो अवश्य मिलत। वह कि विरोधी से मिलने का सबसे पहले ध्यान रखते हैं पर मात लाल व इसे अपनी शान के खिलाफ समझते थे। इसका यह मतलब नहीं कि वह विरोधी की योग्यता को कट नहीं करते थे। अपन एक प्रसिद्ध मुकदमें, जो प्रिवी कौंसिल में गया हुआ था, उन्होंने सर जान साइमन को बैरिस्टर रखने के लिए लंदन के एक सालिसिटर को तार दिया था।

X X X

यद्यपि वह राजसिक्क वैभय उन्होंने त्याग दिया था, उनका रहलान तनीयत असहयोग-काल म भी वैसी ही थी। खादी के अंदर भा उन वही शाहाना टिल छिपा था। १९२७ ई० की, लंदन की, घटना है। पण्डित जी वही थे। कुछ उत्साही लोगों ने एक सभा की, उसमें उनके च्याएयान होनेवाला था। इस सभा में पार्लमेण्ट के किने ही सभ और अनेक प्रभावशाली अंग्रेज उपस्थित थे। पण्डितजी की तवायत म न थी। ठड म दमे की शिकायत बढ गई थी कि तु खरार मासिन और सराव स्वास्थ्य के होते हुए भी वह एक तागे (Cab) में बैठकर समास (एसेक्सहाल) म गये। नियमानुसार, गाडीवान को किराया सया देने लगे पर वह राजी न हुए। “नहीं, नहीं म देता हूँ—” कहकर ए पौण्ड का नोट गाडीवान के हाथ मे दे दिया और उसको किराया कर रपया लौटाने या धन्यवाद का मौका दिये बिना ही वह हाल में हु गये। गाडीवान उनकी दरियादिली पर आश्चर्य करता रह गया।

X X X

उनका च्यक्तित्व ऐसा था कि छोटा-बडा कोई भी प्रभावित हुए कि नहीं रह सकता था। लन्दन के होटल सेसिल में एक भारतीय भात्र प्रवध किया गया। मोतीलालजी और महाराज गायकवाड दोनों माननी अतिथि थे। दोनों के नाम कार्ड में एक साथ ही दिये गये थे। उन

गत-सत्कार क्रिया गया। पण्डितजी ने एक सक्षिप्त भाषण में धन्यवाद
 पा। उनके बाद महाराज गायकवाड बोले—“महान् स्वराजी नेता के
 लिय अपना नाम दिये जाने को मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ।” यह
 के व्यक्तित्व तथा प्रभाव का नमूना है।

×

×

×

उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के विषय में एक सज्जन ने लिखा था—
 यदि किसी ऐसे आदमी से, जो पहली बार दर्शकों की गैलरी में
 गया हो, यह प्रश्न पूछा जाता कि ‘भारतीय व्यवस्थापक-सभा का मध्य
 शक्तिमान, सब से भयङ्कारी और राजनीति-कुशल सदस्य कौन है’
 विजली की शीघ्रता से उसके मुँह से शब्द निकलते—“प० मोतीलाल
 नेहरू।” और कोई इसे गलत कहने—काटने की हिम्मत न कर सकता।
 जब अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ वह असेम्बली हाल में प्रवेश
 करते, तो ऐसा जान पड़ता कि किसी विजयिनी सत्ता के आ जाने से सय
 सदस्य दब-से गये हैं। उस समय सरकारी अधिकारी और सदस्य एक
 दूसरे की ओर तन्त्रन लगत और अपनी फाड़ला एवं कागजों को गौर से
 देखने लगते। गैर सरकारी निवाचित सदस्यों की दृष्टि भारतीय राज
 नीति के इस पुनर्ले की ओर गिंच जाती। वह मनुष्यों एवं परिस्थितियों
 के बीच काचू रत्नवेशले पेदायशी ‘अरिस्तोक्रैट’ थे। उत्तर भारतीय टग से
 क्षमता सिद्ध के धरल वखा से सञ्चित, चमकदार काश्मीरी शाल धाहों
 के नाँचे से लिपटा हुआ, देश प्रेम के प्रकाश से चमकती आँख, दृढता
 की सूचना देनेवाली ठुठ्ठी, कभी न झुकनेवाले स्वभाव के सूचक भली
 भाँति मिले हुए ओठ, इन सबको वक्ष में रखनेवाला चौडा छलाट और
 सबके ऊपर राजनीतिक प्रतिभा, क्षमता एवं कुशलता का भाण्डार तथा
 बहुदुर्गा अनुभवों का बख्तागार, सारे शरीर पर शासन करनेवाला, उनका
 मस्तक। पण्डित जी—असेम्बली के नेता—येसे थे। × × × भारतीय
 राजनीति के क्षेत्र में उनका स्थान अप्रतिम है। वह भारतीय राजनीति

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

के 'पिरामिड' के सर्वोच्च शिखर थे। उन्हीं के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह—'अँधी पर सवार होकर उसका इ-गनुसार संचालन करते थे।'

×

×

×

उनकी अन्तिम बीमारी के समय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें सभी जमा हुए थे पर मोतीलालजी के पिता सब सुना नहीं था। एक लेखक (Alebrades) ने 'सिंध आबनवर' में उन सब का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया था—

“ × × भीतर जाने पर मैंने देखा कि बड़े-बड़े कांग्रेस नेता इंग्लैंड के बाहर वाले बरामदे में खड़े हैं। श्रीमती नायडू बहुत दुबला-पतला फिर भी सदा की तरह प्रसन्न है, बहुत धारे-धीरे मोलाना अबुलकलाम का हाथ पकड़ कर रही है। पेरिन क्रेप्टन डा० जीवराज मेहता से चर्चा कर रहे हैं। जवाहरलाल, थके और चिन्ताग्रस्त, कभी-कभी मोतीलालजी के कमरे से बाहर निकलकर आते हैं और अपनी बहन को दो-एक सूचना फिर चले जाते हैं। सेनगुप्त अपने अमल घरल खरूर एवं 'पिस नेब' से मुसज्जित, मुस्कराते हुए श्रीमती नायडू के पास आते हैं पर क्षण-भंग ही, शायद बीमारी के सम्ग्रथ में अन्तिम सूचना पाकर, उनकी दुःख गभीर हो जाती है। नेहरू परिवार की महिलाएँ शांतिपूर्वक कार्य-इधर उधर आ जा रही हैं। महात्मा जी अपने ऊपर के कमरे में हैं।

“एक बजा। सब लोग स्वराज भवन की ओर चले, जा आनन्द से लगा हुआ है। अन्दर ही अन्दर रास्ता जाता है। यहाँ सब एक हुए। राजगोपालाचार्य—जो पादरी या कार्डिनल आचार्य के नाम से मशहूर हैं—से बातें करते हुए सुद्धा में गभीर पर अट्टहास करते सदा प्रस्तुत सरदार वल्लभ भाई, सब से बड़ी सरगमों से हाथ निकाले चाले देसाइ, शादूल मिह से गले मिलते हुए जयरामदास, पत्र-चिन्ता के गहर से दवे जा रहे डा० सत्यपाल, कांग्रेस से

त्रि—कार्यालय) बहुत कार्य—व्यस्त है सब को यह अनुभव कराने
 डा० महमूद, ऊँचाई में सब के शरीर को मात करनेवाले शेरवानी,
 ते मुखड़े से प्रत्येक का स्वागत करनेवाले तथा किसी जटिल प्रश्न पर
 द्र याबू से तर्क करते हुए आसफअली, दम घोटक आल्बान का
 द खखानेवाले शिखरसाद गुप्त तथा प्रसन्नमुख के० एम० मुशी
 ती वहाँ जमा है ।

“पर सब के ऊपर विपाद की एक छाया है । आनन्द भजन के एक
 री में राजनीति और समाज का एक अद्भुत व्यक्ति—एक शाहाना
 दमी, जिसके रूप पर बहुत कुछ इधर उधर हो जाता है—चारपाइ
 पड़ा है ।

“सैकड़ों युद्धों के योद्धा और हजारों मर्चों के वक्ता, उन विशेष
 ज्ञानातिवेत्ता की आवाज, जो सदा हास्य या व्यग से भरी रहती थी,
 आज सुनाई नहीं देती थी । उसने जिना सब सूना और विपादमय हो
 ग है ।”

× × ×

मृत्यु के पूर्व डा० सत्यपाल ने 'ट्रिब्यून' में लिखा था—
 “× × × पण्डितजी बड़ी गहरी बीमारी के पजे में पड़े हुए
 —वस्तुतः वह मृत्यु से युद्ध कर रहे हैं । वह अत्यधिक दृढ़ता और
 दृढ़ इच्छा शक्ति के पुरष हैं और वही हैं जो जीवन-मृत्यु के इस युद्ध
 में भी अपने को स्थिर रख सकते हैं । जब हम उनके कमरे में गये तो
 भारतीय राष्ट्रीयता के इस शेर को एक आराम-कुर्सी पर लेटे पाया ।
 उनका चेहरा आशा से चमक रहा था—यद्यपि शरीर दमे से घुन गया
 था । सत्याग्रह—आन्दोलन के समय निरन्तर कार्य में लगे रहने तथा
 तिल जाने से बीमारी बढ़ गई किंतु अब भी दिल में वही दृढ़ता है ।
 उन्होंने कहा—“मैं रोग से लड़ूँगा, भाग्य से लड़ूँगा, मैं मृत्यु से लड़ूँगा
 और सब के बाद गुलामी के राक्षस से लड़ूँगा ।” फिर बोले—“यदि

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

मरना ही हो तो मुझे स्वतंत्र भारत की गोद में मरने दो। मुझे
नींद गुलाम देश में नहीं, स्वतंत्र देश में लेने दो।” और जब उन्हा
कहा—“भारत के भाग्य का निर्णय स्वराज भवन में करो, मेरी उपस्थिति
में करो और अपनी मातृभूमि के भाग्य के अन्तिम सम्मानपूर्ण दिवस
मुझे भाग लेने दो,”—तो हम लोगो को रोना आ गया।

×

×

×

महात्माजी एक सत्त और महापुरुष हे, मोतीलालजी राष्ट्र-निर्माता
असाधारण व्यक्ति और असाधारण राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हमारा
बहुत सुगम कर दिया और भारतीय राजनीति की एक स्तर बना
दी। उनकी समाधि से आवाज आती हे—

दुआएँ दें मेरे बाद आनेवाले मेरी वहशत को
बहुत फाटे निकल आये मेरे हमराह मदिल स।

जीवन-तालिका

- ८६१ ६ मई निल्ली में जन्म ।
- ११ बारह वर्ष की उम्र तक घर पर तथा
- इस्लामी मकतब में शिक्षा मिली ।
- १८७३ गवर्नमेण्ट हाईस्कूल कानपुर में प्रवेश ।
- १९०९ प्रथम श्रेणी में इण्टेंस परीक्षा पास ।
- प्रयाग के ग्योर सेण्ट्रल कालेज में प्रवेश ।
- बी० ए० तक पढ़ा पर बीमारी के कारण
- परीक्षा में न बैठ ।
- १८८२ ८३ सिर्फ तीन महीने में हाईकोर्ट के वकालत
- की परीक्षा सर्वप्रथम पास की ।
- १८८३ कानपुर में वकालत शुरू की ।
- १८८६ प्रयाग आये और हाईकोर्ट में वकालत
- शुरू की ।
- १८८८ राष्ट्रीय महासभा के चौथे अधिवेशन
- (प्रयाग) में सम्मिलित हुए । तब से
- प्रायः सम्मिलित होते रहे ।
- १८९२ राष्ट्रीय महासभा के (प्रयाग) अधिवेशन
- की स्वागत समिति के एक पदाधिकारी थे ।
- १८९६ पञ्चवीकेट चुने गये ।
- १९०३ जगन्नाथलाल के साथ बम्बई अधिवेशन में
- सम्मिलित हुए ।
- १९०४ सपरिवार इंग्लैण्ड-यात्रा ।
- १९०६ इंग्लैण्ड से लौटकर कलकत्ता कांग्रेस में
- शामिल हुए । इनके एव मालगुजती के
- ज्यादा जोर देने से नरमदल की हार
- होते होते बची ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

- १९०७ युक्त-प्रातीय काँग्रेस का प्रथम अधिवेशन (प्रयाग) के अध्यक्ष ।
- १९०९ 'लीडर' निकाला ।
मार्ले मिण्टो सुधार जारी होने पर वॉकिंग के सदस्य हुए ।
- १९०९-१९ १९०९ से १९१९ तक बाराह भारत कांग्रेस-कमिटी के प्रमुख सदस्यों में से ।
पटेल-विल कमेटी तथा सामाजिक सल्लाह के अध्यक्ष ।
- १९१३ प्रान्तीय काँग्रेस (हरनऊ) का सभापति ।
- १९१४-१७ प्रयाग ग्युनिसपल बोर्ड के सदस्य थे ।
इण्डियन डिफेंस फोर्स का सप्लायर ।
सरकार की सहायता की ।
- १९१७ प्रांतीय सम्मेलन के विरोध अधिवेशन के सभापति ।
- १९१८ ५ फरवरी वसंत पंचमी के दिन 'इण्डियन' का जन्म ।
- १९१८ १३ अगस्त कैम्ब्रिज में, मग्निस मण्डल की पाठ्यक्रम तय प्रणाली जारी करने का प्रस्ताव किया ।
दिल्ली कांग्रेस के सभापति चुने गए थे ।
अवस्था होने के कारण अस्थायी सरकार में पंजाब हायकोर्ट की जीव के निवृत्ति कांग्रेस उपसमिति के अध्यक्ष ।
- १९१९ दिसम्बर अमृतसर कांग्रेस का अध्यक्ष हुए ।
- १९२० मिनम्बर कलकत्ता (विहार) कांग्रेस में अमृतसर कार्यक्रम का विरोध ।

- १९२१ दिसम्बर २५ नवम्बर नागपुर कांग्रेस में असहयोग का समर्थन। कांग्रेस, स्वयं-सेवाकदल गैर कानूनी घोषित किया गया।
- ६ दिसम्बर गैरकानूनी सस्था का सदस्य होने के कारण गिरफ्तारी।
- १९२२ असहयोग आन्दोलन स्थगित।
- ७ जून लखनऊ में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। मोतीलालजी की अध्यक्षता में सत्याग्रह जांच-समिति की नियुक्ति।
- दिसम्बर सत्याग्रह-जांच समिति की रिपोर्ट निकली। इसमें बताया गया कि देश की स्थिति सत्याग्रह के अनुकूल नहीं है।
- दिसम्बर देश-बंधु के सहयोग से स्वराज दल की स्थापना।
- १९२३ बड़ी कौंसिल के लिए निर्बिरोध नियुक्त। असेम्बली में स्वराजदल का नेतृत्व उसका संगठन।
- १९२७ लखनाराज के मुकदमे के सम्बन्ध में हार्लेण्ड गये।
- ८ नवम्बर रूस सरकार के निमंत्रण पर रूस गये।
- दिसम्बर साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा। मद्रास कांग्रेस में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निश्चय। शासन विधान का एक मसविदा तैयार करने तथा सर्वदल सम्मेलन की बैठक दिल्ली में उलफर उसमें रिपोर्ट पेश करने का, कार्यकारिणी को आदेश।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

१९२८ १२ फरवरी से
२८ फरवरी तक
मद्र

सर्वदल सम्मेलन की पहला बैठक दिल्ली में हुई। मद्र में दूसरी बैठक बम्बई में हुई। यहाँ मोतीलालजी की अध्यक्षता में एक कमटी बनाई गई। इस कमटी की रिपोर्ट 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से विख्यात है।

अगस्त

लखनऊ में सर्वदल सम्मेलन का अंतिम बेशान हुआ और नेहरू रिपोर्ट, मुसलमानों तथा स्वतन्त्रता-वादीयों के विरोध के बावजूद भी, स्वीकृत हुई।

दिसम्बर

कलकत्ता-कांग्रेस की अध्यक्षता। अमृतसर में पूर्ण स्वागत।

१९३०

१४ अप्रैल

राष्ट्रपति जवाहरलाल की गिरफ्तारी का बाद स्थानापन्न राष्ट्रपति हुए।

कांग्रेस कार्यकारिणी गैरकानूनी घोषित की गई। मोतीलालजी की गिरफ्तारी। उमरी में ही सधि का वातचीत।

८ सितम्बर

स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाने के कारण रिहाई।

१९३१

२६ जनवरी

मसूरी गये। स्वास्थ्य खराब ही होता गया। वायसराय की घोषणा के अनुसार कांग्रेस कार्यकारिणी के सब सदस्य छोड़ दिये गए।

४ फरवरी

एक्स-रे परीक्षा के लिए लखनऊ ले जाया गया।

६ फरवरी

प्रातः काल ६ बज कर ४० मिनट पर देहावसान।

हमारे राष्ट्रनिर्माता

महामना मदनमोहन मालवीय

मदनमोहन मालवीय
[महामना]

जन्म

२५ दिसम्बर १८६१ ई०

"Pt Malviya is nothing but heart from head to foot"

C Y CHINTAMANI

"Like the peal of Karlas he stands, with his seventy winters, a towering spectacle clothed in the effulgence of a mass of white like the primordial lotus which nothing can sully, a beacon of hope often, a portent never"

V N MEHTA

"Next to Mahatma Gandhi it is difficult to find another man who has undergone so much sacrifice and has given such proofs of many sided activities"

P C RAY

"To day among India's public men Pt Malviya's place is second only to that of Mahatma Gandhi, and he is the only man fit to be bracketed with the sage of Sabarmati"

C Y CHINTAMANI

"मालवीय जी सिर से लेकर तक हृदय ही हृदय है ।"

—चिन्तामणि ।

"कैलाश के धवल शृंग की तरह, वह अपने सत्तर हेमन्तों का लिय हुए, उज्ज्वल धवल वस्त्रों से अच्छादित, एक महान् एवं उच्च दृश्य के रूप में, खड़े हैं । सृष्टि के उस आदि-वमल की भाँति, जिसे कोई वस्तु पुराई नहीं सकती, प्रायः आशा के ज्योति पुज के रूप में उनके दर्शन हात हैं, निराशा या अपशकुन के रूप में कभी नहीं ।"

—विनायक मेहता ।

"महात्मा गाँधी के बाद, दूसरे किसी आदमी की खोज करना कठिन है जिसने इतने त्याग किये हों और नानाविध कार्यों के ऐसे प्रमाण उपस्थित किये हों ।"

—पी० सी० राय ।

"आज, भारत के जन सेवकों में मालवीय जी का स्थान केवल महात्मा गाँधी जी से दूसरे नम्बर पर है और वही एक-मात्र व्यक्ति है जो साबर मती के सत के साथ खड़े किये जा सकते हैं ।"

—चिन्तामणि

*"Wearing the white robe of blameless life,
 dressed all in surplice he seems to stand in
 conscious rebuke of a wicked word In the
 midst of so much that is transient here stands
 a figure hunting at the permanence of things
 With his turban sitting on his head without ever
 a suspicion of a sporting angle he takes the mind
 trippingly through the centuries, linking us with
 a past which fades into the twilight of SATYUGA
 Plain living and as much high thinking as his
 Brahmanism will allow him, no alcohol, no tobacco,
 no meat, no beds of down, no weak concession to
 the flesh a glorious reminiscence of the days
 of Ramchandra"*

—AL KAFIR

—एक—

प्रथम दर्शन ।

ऊपर से नीचे तक स्वच्छ धमल वस्त्रों से सजित, सिर पर वही
 पेटेण्ट साफा, ब्राह्मण का विनम्र पर प्रार्थानता से दया हुआ रूढ़ि प्रेमी
 मुख, एलाट पर चदन की सुन्दर विन्दी, एकहरा बदन, जैसे प्राचीन युग
 का कोई सात्त्विक ब्राह्मण, युग युग में सचित हिंदू संस्कृति के गुण दोष
 दोनों का बोझ लिये हुए, सामने आकर खड़ा हो गया हो ! इसी रूप
 में पहली बार मालवीय जी को १९१७ या १९१८ में देखा था । तब से

—१५५—

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उन्हें उसी ब्राह्मण रूप में अनेक बार देखा है—अनेक बार उन्हें बाल मुना है। सदा उनका वही रूप, वही ढंग रहता है।

इस महान् ब्राह्मण को देखते ही श्रद्धा होती है। उसमें कुछ एसा वात है कि मत भेद होते हुए भी आदमी का हृदय चुक जाता है। वैत प्रिजली और और आधुनिक युग के महायज्ञो से भरे हुए मुहला के बीच एक बुढ़िया को हाथ से चक्री चलाते देस दर्शक उसके प्रबल आन विश्वास के सामने, ठहरकर इधर उधर देखने लगता है, उसकी आँखों में एक हसरत, आशा निराशा के छायाचित्रों के साथ भर जाती है, कुछ अटपटा पर असामान्य एव शान्तिकर सा अनुभव होता है, जैसे ही वर्तमान युग की इस घोर गतिशीलता एवं शिक्षायात के क्षोरा के बाव, जब किसी को प्राचीन को देखने परखने की फुसत नहीं ओर सब अरत आग लगे हुए घर से निकल निकलकर नई बस्ती की ओर भाग रहे हैं, एक आदमी को आशापूर्वक हम अतीत के इंट पत्थरो को सचित करने में लगा देखते ह। हमारी दृष्टि रुक जाती है ओर वह आदमी हमें आकर्षित करता है। यही भारतीय जी हैं।

स्वभावतः भविष्य की अपेक्षा अतीत उनके लिए अधिक आकर्षक है। वह अतीत पर भविष्य की दीवार खड़ी करना चाहते ह। सारी दुलाई भलाई के साथ भी वह अपनी चीज है—उसके प्रति इस पवित्र धायन के हृदय में अत्यधिक ममता है।

पर इन बातों की चचा, इनका निद्रेपण तो आगे करेंगे। पहले उसका जीवन क्या कह लें। इसमें पाठकों को वह नाँव मिलेगी, जितपर उसका जीवन की इमारत खड़ी है।

जीवन कथा

जिस कुल में मालवीयजी का जन्म हुआ, वह पहले उदेलखण्ड में, झाँसी से थोड़ी दूर, एक गाँव में बसा था। वहीं से इनके पूर्वज प्रयाग आये थे। इनके कुल में सस्कृत के अच्छे विद्वान एवं शास्त्रज्ञ पण्डित होते आये हैं। मालवीय जी के पिता मह प० प्रेमधर मालवीय अपने पाण्डित्य एवं विद्वत्ता के लिए प्रयाग में प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र, मदनमोहनजी के पिता, प० ब्रजनाथ जी अपनी विद्वत्ता, मनुभाषिता एवं सुन्दर स्वभाव के कारण राजा महाराजाओं में भी आदर हुए थे। पण्डित जी श्रीमद्भागवत् की कथा तथा अन्य पुराण ऐसी उत्तम एवं मधुर रीति से गाँवते थे कि श्रोता मुग्ध एवं चिहल हो जाते थे। इनकी विद्वत्ता एवं धर्माचरण के कारण काशी एवं दरभंगा के तात्कालिक नरेश इन्हें गुरु की तरह मानते थे। इन्होंने 'सिद्धांत दर्पण' इत्यादि कई ग्रन्थ सस्कृत में लिखे, जिनमें कई उनके योग्य पुत्र ने बाद में छपवाकर प्रकाशित भी किये।

ब्रजनाथजी के तीन पुत्र हुए। मदनमोहन इनमें सबसे छोटे हैं। इनका जन्म २५ निसम्बर १८६१ ई० को प्रयाग में हुआ। आरम्भ बाल्यमें एवं शिक्षा में इन्हें सस्कृत एवं हिन्दी की शिक्षा पिताजी द्वारा घर पर ही दी गई। पर इसमें बाधा पड़ती देख पिता ने पुत्र को पहले 'धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला' में और फिर 'विद्या धर्म प्रवर्द्धिनी सभा' की सस्कृत पाठशाला में भेजना आरम्भ किया। सस्कृत की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर बालक मदनमोहन का नाम इलाहाबाद के अम्रेजी जिला स्कूल में लियाया गया। जिला स्कूल से १८७९ ई० में बलरुत्ता विश्वविद्यालय की एण्टेंस परीक्षा पास करके

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इहाग म्योर सेण्ट्रल कालेज में पढ़ना शुरू किया। उस समय का हैरिसन उसके प्रिंसिपल थे।

आरंभ में मदनमोहन विद्याभ्ययन में साधारण थे। पर जो चलकर इनमें सत्यप्रियता, धीरता एवं देशानुराग के चिह्न दिखाई पाने लगे थे। प्रिंसिपल हैरिसन इनके उच्च भावों से प्रसन्न रहते थे और सत्र समय पर उन्हें उत्साहित किया करते थे।

कालेज में मदनमोहन महामहोपाध्याय प० आदित्यराम महाशय के पास स्मृत पढ़ते थे। महाशयजी बड़े स्वदेशानुरागी एवं पान निद्वान् थे। मालवीयजी, बड़े होने पर प्रसिद्धि पाने पर भी, सत्र उन्हें गुरु मानते एवं उनपर तदनुकूल श्रद्धा रखते रहे एवं प्रायः उनकी आज्ञा एवं अशीर्ष लेकर ही कोई काम आरंभ करते।

१८८४ ई० में श्री मदनमोहन ने यी० ए० पास किया।

आरंभ से ही इनमें स्वदेश एवं समाज की सेवा करने का भाव सावजनिक सेवा एवं विद्यमान था। कालेज जीवन में ही कुछ मित्रों की पत्र सम्पादन सहायता से इन्होंने इलाहाबाद में एक 'लिटोरा इन्स्टिट्यूट' (साहित्यिक सभा) और 'हिंदू समाज' की स्थापना की थी।

यी० ए० पास करने के बाद जब कालेज गुला तो इन्होंने एम० ए० में नाम लिखाया पर घर की आर्थिक अवस्था ठीक न रहने एवं पूज्य पिताजी को कुछ विश्राम देने के खयाल से २-३ महीनों में ही कालेज छोड़ दिया और जिला स्कूल में असिस्टेण्ट मास्टर नियुक्त हुए। लगभग ३ वर्ष तक यहाँ काम किया। आरंभ में ५०) मासिक मिलते थे पर दो ही वर्ष बाद इनकी कार्य कुशलता से प्रसन्न हो शिष्या विभाग ने वेतन ७५) मासिक कर दिया।

१८८५ ई० में कांग्रेस (राष्ट्रीय महासभा) की स्थापना हुई। १८८६ ई० में दूसरी बैठक राष्ट्र के ऋषि स्व० दादाभाई नौरोजी की

अध्यक्षता में कलकत्ता में हुई। यह अपने गुरु श्री आदित्यरामजी भट्टाचार्य के साथ कलकत्ता गये और अधिवेशन में सम्मिलित हुए। यहीं कालाकार (अग्रध) के उदार एवं उन्नतिशील ताल्लुकदार स्व० राजा रामपालसिंह से इनका परिचय हो गया। राजासाहब ने इन्हीं दिनों कालाकार से हिंदी में 'हिंदुस्तान' नामक एक दैनिक पत्र निकाला था। यह हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। राजा साहब उसके लिए एक योग्य सम्पादक की तलाश में थे। पण्डितजी (मदनमोहन) की स्वल्पप्रियता एवं विचार स्वातंत्र्य से वह बड़े प्रसन्न हुए। फलस्वरूप पण्डितजी सम्पादक बनकर कामेस से लौटे। उन्हें दो या ढाई सौ मासिक मिलने लगे। गरीब हिंदी के गरीब सम्पादकों को इसमें अधिक आज तक नहीं मिला। उस समय इस पत्र की बड़ी इज्जत थी। प्रान्तीय सरकार ने भा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसकी प्रशंसा की थी।

इन्हीं दिनों प्रसिद्ध देशभक्त स्व० प० अयोध्यानाथ ने प्रयाग से 'इण्डियन युनियन' अंग्रेजी में 'इण्डियन युनियन' निकाला और इन्हें कालाकार से उसके सम्पादन के लिए प्रयाग बुला लिया। मालवीय जी कई वर्षों तक इसका सम्पादन करते रहे।

१९०८ ई० में उन्होंने प्रयाग से हिंदी साप्ताहिक 'अभ्युदय' निकाला। प्रयाग में स्वतंत्र विचार के एक अंग्रेजी दैनिक की बड़ी आवश्यकता थी। इसलिए कुछ दिनों बाद मित्रों की सहायता से 'लीडर' निकाला, जो आज युक्तप्रान्त का एक प्रभावशाली पत्र है।

हिंदी में उस समय मासिक पत्रिकाएँ तो कहीं निकलने लगी थीं पर गभीर राजनीतिक लेखों एवं विचारों का उनमें बड़ा अभाव था। प्रायः साहित्यिक चर्चा ही रहती थी। इस अभाव को दूर करने के लिए मालवीयजी ने १९१० ई० में प्रयाग से 'मर्यादा' निकाली। यह हिंदी-साहित्य की कठोर भूमि पर राजनीतिक मासिक की

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पहली धेल थी। कई वर्षों तक लहलहाकर भी, ज्यादा दिन तक हल न रह सकी, सूख गई। फिर एक थार कान्ही के ज्ञान मण्डल ने उमे सींचने का प्रयत्न किया पर वह प्रयत्न भी स्थायी रूप से उमे जावन न द सका।

‘हिंदुस्तान’ के सम्पादन-काल के बाद ही कई मित्रों एवं गुजराती के आग्रह से इन्होंने वकालत पढ़ना शुरू किया। १८९१ में वकालत का वकालत परीक्षा पास की। १८९३ ई० में वकालत शुरू की। काँग्रेस के पिता श्री ह्यम ने कहा था—“मदर

मोहन, तुम्हें ईश्वर ने विलक्षण बुद्धि दी है। थोड़े दिन—कदम इस चर्च—वकालत में परिश्रम कर लो, तुम उच्च श्रेणी में पहुँच जाओ।” पर मालवीय जी का हृदय तो देश की दुर्दशा पर तडप रहा था। इधर इनका ध्यान ही न जाता था। उनकी इस प्रवृत्ति को लक्ष्य कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक प्रतिष्ठित जज ने कहा था—“Pt Madan Mohan Malviya has the ball before his feet, but he refuses to kick it” अर्थात् “पण्डित मदनमोहन मालवीय के पैरों के सामने ही गेंद है पर वह उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ाने से इस्तर करते हैं।”

मालवीयजी के आत्म-त्याग और देश हितकर कार्यों में उनका जीवन परिश्रम पर मुग्ध होकर ३१ जनवरी १९१२ ई० को काशी में “यादगार देते हुए श्रीमती एनी वेसेण्ट ने कहा था—“आपने अपना सांसारिक जीवन, अपनी सब शक्ति, अपनी विलक्षण धाणी,—क्या कहा जाय, अपना सारा जीवन और अपना स्वास्थ्य तक इस महत् कार्य में लगा दिया है।”

उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय में बाहर से पढ़ने के लिए अपने घाले हिंदू विद्यार्थियों के रहने का बड़ा कष्ट था। मालवीयजी ने कुछ दिनों में हिंदू बोर्डिंग हाउस में दौरा करके धन एकत्र किया। थोड़े ही दिनों में मैकडानेल हिंदू बोर्डिंग हाउस बनकर तैयार हो गया जिसमें २५० विद्यार्थी रह सकते हैं।

मालवीयजी ने ज्ञान प्रसार के लिए 'भारती भवन' नामक एक

पुस्तकालय भी प्रयाग में गीला था, जो आज भी चल रहा है ।

इलाहाबाद का सिन्धे पार्क भी, जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा का स्मारक है, मालवीय जी के ही प्रयत्न का फल है ।

युक्तप्रान्त की अदालतों में भी पहले उर्दू का ही बोल-गला था, हिंदी का बिलकुल ही प्रचलन न था । इसमें गरीब किसानों को अनेक प्रकार

हिंदी आंदोलन की कम्प्लाइसों का सामना करना पड़ता था । वे दूसरे की दया पर निर्भर करते थे । मालवीयजी ने

जबर्दस्त आंदोलन करके एन गभीर तर्कों तथा आँकड़ों द्वारा तात्कालिक लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर श्री ऐण्टनी मैकडानेल को समझाकर सरकार द्वारा सन्

१९०० ई० में यह कानून प्रचारित कराया कि अदालतों का काम हिन्दी या उर्दू दोनों भाषाओं में हो सकता है ।

आज हिंदी की जो उन्नति हुई है उसमें मालवीयजी का बड़ा हाथ रहा है । 'हिंदुस्तान' के सम्पादन के अलावा अभ्युदय, मर्यादा, हिंदी

आन्दोलन तथा अन्य कितने ही साधनों द्वारा उन्होंने हिन्दो की बड़ी सेवा की । 'हिंदी हिंदू हिंदुस्तान' की रट लगानेवाले वही थे ।

समय आया जब साहित्य सेविया ने भी उनकी इस सेवा के लिए अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित की । १९१० ई० में जब हिंदी साहित्य सम्मेलन को

जन्म देने की बात सोची गई तो प्रथम अधिवेशन का सभापति मालवीय जी को ही बनाया गया ।

×

×

×

१८ दिसम्बर १८८५ को श्रीहनुम, सर फीरोजशाह मेहता, श्री०

कांग्रेस में— उमेशचन्द्र बनर्जी, श्री सुरेन्द्रनाथ, श्री दादाभाई

नौरोजी इत्यादि के प्रयत्न से बम्बई में सेठ गोकुलदास

तेजपाल के संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

कलकत्ता की दूसरी कांग्रेस में मालवीय जी के शराक होने की वजह से हम लिये चुके हैं। वहाँ मालवीय जी अपने गुरु श्री आदित्यराम जी के साथ बैठे हुए थे। मंच पर एक के बाद एक श्रेष्ठ वक्ता आ रहे थे। उनके व्याख्यानो को सुनकर इनके मन में भी बोलने की इच्छा हुई। गुरु की आज्ञा एवं सभापति का आदेश लेकर यह 'व्यवस्थापक समिति के सुधार' पर बोले। ऐसी महत्वपूर्ण, एवं चुने हुए विद्वानों एवं सभा की सभा में बोलने का यह पहला ही मौका था पर उनका इस तरह का व्याख्यान का भी बड़ा प्रभाव पड़ा। इस नवयुवक का भाषण पर लोग दंग रह गये। श्री ह्यूम ने कलकत्ता कांग्रेस की रिपोर्ट में लिखा "जिस वक्ता के लिए कांग्रेस-मण्डप में कई बार करतल-पति हुईं थी और जिस वक्ता को जनता ने बड़े उत्साह से सुना था, वह पं० मदन मोहन मालवीय की वक्ता थी। पण्डित जी के गौरवपूर्ण सुझावों को न्याययुक्त हृदय वाली मधुर भाषण ने कांग्रेस में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था।"

तब से मालवीय जी बराबर कांग्रेस में सम्मिलित होते रहे। उनका आज्ञाकारी भाषण कांग्रेस मंच की जान था। उस समय उनका भाषण यद्यपि ही उत्साहप्रद होते थे। उस जमाने में भी यह यही निर्भीकता के साथ बोलते थे। १८९१ ई० की रागपुर कांग्रेस में 'भारत की लड़ाई पर बोलते हुए कहा था— " जो कुछ मैं करता हूँ वह यही है कि यह घोर अन्याय है, महापाप है और अति निन्द्यप्रद है कि तुम्हारे पर मैं तो तुम्हारे भाए भ्रातृ की महासक्ति व्यथाओं से पीड़ित हूँ, पर दूर ग विदेशिया को सुनकर उनके गुण्य भाग का सामग्री इकट्ठा करके तुम कहते हो—'देन गरीब है।' देन गरीब न हो ता क्या है? मैंने और सम्भवता ने स्वयं एक बार यह कहा था कि भारत का भविष्य क्या है, वदने में बिना कुछ लिखे, यों ही विदेश को भेंट दे दी है। "। इत्यादि

१९०९ ई० में पहली बार मालवीयजी लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। उस समय जो भाषण उ होने दिया उसे सुनकर उपस्थित प्रतिनिधि दंग रह गये। भाषण मौखिक था, पहले से तैयार किया हुआ नहीं था पर मालवीयजी के मुँह से बाग्यारा बड़े वेग से निकल रही थी। इसमें मिण्टो-मार्ले सुधारों की आलोचना की गई थी। लगभग ३ घण्टे तक वह धारा प्रवाह व्याख्यान देते रहे।

पंजाब-हत्याकाण्ड के समय मालवीयजी ने यज्ञ परिश्रम किया।

कांग्रेस-कार्यक्रम से वह बार मालवीय जी का मन भेद हुआ है। १९२० से १९३० तक तो वह एक प्रकार से उसमें अलग ही रहे किन्तु अपने मुँह से कभी उन्होंने कांग्रेस का विरोध नहीं किया। कांग्रेस के प्रति वह सदा वफादार रहे हैं और मौका आया जय देश ने उन्हें फिर कांग्रेस की गोद में पाया।

यहूत दिनों तक मालवीयजी इलाहाबाद नगर बोर्ड के सदस्य नगर सेवा एव वाइसचेयरमैन रहे। इन्होंने नये-नये मुहल्ले बसवाये। प्रयाग का लकरगज इहाँ के प्रयत्नों का फल है।

प्रयाग में जब पहली बार प्लेग फैला, शहर में भगदड़ मच गई। कोड़ किमी की सुनता न था। पड़ोसी पड़ोसी को भूल रहे थे। शहर में सगाव छा रहा था। ऐसे कठिन समय में मालवीयजी घर घर, मुहल्ले मुहल्ले घूमते, बीमारों का पता लगाते, उनके घरवालों को सान्त्वना देते, बीमारों की दवा का प्रबंध करवाते, रोगियों को अस्पताल भेजवाते, घरों की सफाई कराते। उस समय उनकी सेवा देखने ही योग्य थी।

सन् १९०२ ई० सरकार ने मालवीयजी को प्रांतीय व्यवस्थापक सभा का सदस्य नियुक्त किया। उस समय उसमें केवल १२ सदस्य होते थे और सब सरकार-द्वारा ही चुने जाते थे। इनमें भी ज्यादातर अंग्रेज होते थे। आजकल की भांति सदस्यों को चोलने एव

आलोचना करने की सुविधा न थी। सदस्य केवल सलाह दे सकते थे, वे सरकार की आलोचना न कर सकते थे, उससे प्रश्न तक न पूछ सकते थे। कौंसिल क्या, एक प्रकार की परामर्श समिति (एडवाइजरी बॉडी) थी। किन्तु ऐसे सवुचित क्षेत्र में, इतने यत्नों के भीतर रहकर भी, मालवीयजी ने समय समय पर दृढ़ता के साथ जनता का पत्र समर्पण किया। १९०३ ई० में मुन्डेल्गण्ड में जमीन की बेदखली के कानून का मत विदा सरकार की ओर से पेश होने पर उन्होंने उसकी आलोचना करके हुए जोरदार भाषण दिया था। शिक्षा प्रचार तथा अन्य जनहितकारी विभागों में अधिक रचने के लिए मालवीयजी सदा अपने भाषणों में सरकार पर जोर डालते थे।

१९०९ ई० तक वायसराय की केन्द्रीय कौंसिल (आज की अने मंत्री) में प्रान्तीय मेम्बर भारत सरकार स्वयं चुनती थी। १९०९ ई० में पहली बार यह नियम बना कि प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का प्रतिनिधि चुनकर वहाँ भेज सकती है। तब एक प्रतिनिधि मालवीयजी चुन गये और यहाँ तक लगातार चुने जाते रहे।

×

×

×

काशी का हिन्दू विश्वविद्यालय मालवीय जी की अद्वैत आशा-वादी एवं अथक परिश्रम का कीर्तिस्तम्भ है। १९०४ ई० में स्व० काशी-नरेश हिन्दू विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी जिसमें पहली बार मालवीयजी ने हिन्दू विश्वविद्यालय की आवश्यकता के सम्बन्ध में व्योरेवार प्रस्ताव उपस्थित किया। प्रस्ताव को जनता ने स्वागत किया और सहानुभूति प्रगट की। अक्टूबर १९०५ ई० में प्रस्तावित हिन्दू वि० प्रि० का एक प्रिवरण पत्र (प्रोस्पेक्ट) छपा और मालवीय जी ने देश के प्रधान हिन्दू नेताओं, विद्वानों एवं राजा महाराजाओं के पास भेजा। १९०५ की ३१ दिसम्बर को, काँग्रेस में

समय, काशी के टाउनहाल में एक बड़ी सभा इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए की गई। इसमें सब प्राणियों के हिंदुओं के प्रतिनिधि एवं सब धर्मों के अनुयायी एकत्र थे। सभा ने योजना के साथ सहानुभूति प्रकट की। १९०६ ई० में सनातन धर्म महासभा ने भी, अपने प्रयाग-अधिवेशन में, इस योजना का समर्थन किया। पर उस समय प्रस्ताव प्रस्ताव ही रह गया, कार्यरूप में परिणत न किया जा सका। इतने बड़े ऋण के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। मौखिक सहानुभूति से काम न चल सकता था।

इन्हीं दिनों श्रीमती बेसेण्ट ने सेण्ट्रल हिन्दू कॉलेज को बढ़ाकर 'यूनिवर्सिटी ऑफ़ इण्डिया' स्थापित करने का प्रस्ताव प्रकाशित किया। सन् १९०७ ई० में उन्होंने इसके लिए एक आवेदन पत्र, कई प्रभावशाली भारतीयों के हस्ताक्षर से, भारत सरकार के पास 'रायल चार्टर' (राजकीय आज्ञापत्र) के लिए भेजा। उधर काशी का सनातन धर्म-महामण्डल भी स्व० महाराज दर्भंगा के नेतृत्व में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करने लगा।

इस प्रकार के अलग अलग प्रयत्न में लाभ न देख अप्रैल १९११ ई० में श्रीमती बेसेण्ट और मालवीय जी प्रयाग में मिले। यह निश्चय हुआ कि सेण्ट्रल हिन्दू कॉलेज हिन्दू विश्वविद्यालय में मिला लिया जाय, श्रीमती बेसेण्ट अपना प्रार्थनापत्र सरकार के पास से वापस मंगा लें और दोनों मिलकर विश्वविद्यालय के लिए काम करें।

इसके बाद एक प्रभावशाली डेप्यूटेशन (प्रतिनिधि मण्डल) देश के मुख्य मुख्य स्थानों में घूमा। इसमें बड़ी सफलता हुई। मालवीय जी के प्रयत्न से देश के अनेक नरेशों एवं नेताओं ने इस कार्य में धन एवं सम्मति से बड़ी सहायता की। महाराज दर्भंगा ने भी अलग विश्व-विद्यालय स्थापित करने का विचार छोड़कर इसी के साथ सहयोग किया। इस प्रकार लगभग एक करोड़ रुपया एकत्र हो गया।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

४ फरवरी १९१८ ई० को शुभ मुहूर्त में शांति सचिवालय की स्थापना हुई। साम्प्रतिक वायसराय लार्ड हार्डिंग इसकी नींव रखी। उसी साल इसकी पहली पराभा हुई।

मालवीयजी मालवीय से ही धर्म की सेवा का चरम माना है। उनका स्वतंत्र स्वधर्म से अलग नहीं, वस्तुतः उसी का अंग है। हिन्दू धर्म के क्षेत्र में समाज और हिन्दू धर्म के सम्बन्ध पर पुनर्निर्माण के लिए उनके हृदय में बड़ी विकलता है।

यथा में ही इन्होंने प्रयाग में 'हिन्दू समाज' नाम की संस्था स्थापित की। यद्यपि इनके पर सनातन धर्म महासभा में बड़े उत्साह से भाग लेने लगे। १९०६ का सनातन धर्म महासभा का शानदार प्रयाग अधिवेशन इन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था। हिन्दू महासभा और गांधीजी के पुनर्गठन सम्मेलन के साथ यह प्राण ही रहे हैं।

मालवीयजी स्वदेशी के आरम्भ से ही भक्त रहे हैं। पर उनके मन से स्वदेशी का तात्पर्य केवल स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से ही पूरा नहीं हो जाता। भारतीय रहन-सहन, संस्कृति, सम्पत्त, धर्म, शिक्षा सभी विषयों में मनुष्य को पूर्ण स्वदेशी होना चाहिए। वस्तुतः वह इन पिछले बातों का स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से अधिक महत्व देते हैं। इतने पर भी प्रत्येक औद्योगिक एवं स्वदेशी आन्दोलन उनके आशीर्वाद एवं सहयोग से पवित्र एवं विवक्षित हुआ है। जब देश में स्वदेशी का भाव जन्मान था या जन्मा था तो थोड़े ही व्यक्तियों के दिमाग में था तब से मालवीयजी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। १८८१ ई० में ही इलाहाबाद में एक 'देशी तिजारत कम्पनी' खोली गई थी। स्वदेशी कारीगरी को प्रोत्साहन देना ही इसका उद्देश्य था। मालवीयजी इस कम्पनी के प्रधान स्तम्भ थे। शुरू से ही वह लोगों को समझाते रहे कि अपने देश की धनी चीजें प्राप्य होते हुए, चाहे वह कुछ भी और महंगा हो,

विदेशी चीज खरीदना पाप है। स्वदेशी तो उनके लिए एक धार्मिक विश्वास सा है। इस विषय में जितना काम उन्होंने किया है उतना किसी ने नहीं किया। १९३० के बाद तो इस दिशा में उन्होंने अभूत पूर्व प्रयत्न किया है और सफलता पाई है। अखिल भारतीय स्वदेशी-संघ इन्हीं के प्रयत्न का फल है। भारत के प्रायः सभी प्रधान नगरों में इसरी शाखाएँ हैं। और इस संघ के द्वारा बड़ा काम हो रहा है। स्वदेशी प्रदर्शनियों सार्वजनिक जीवन का एक मुख्य अंग बन गई हैं।

स्वदेशी के अतिरिक्त औद्योगिक शिक्षा एवं आद्योगिक आंदोलन के मालवीयजी बड़े समर्थक रहे हैं और हैं। १९०५ में बनारस में जो भारतीय औद्योगिक सम्मेलन हुआ था और १९०७ में इलाहाबाद में युक्तप्रांतीय औद्योगिक संघ खुला उसके पीछे मालवीयजी का बड़ा हाथ था। 'प्रयाग शूगर कम्पनी' की स्थापना में इनका बड़ा हाथ नहीं था।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है हिंदू धर्म एवं हिंदू संस्कृति के लिए मालवीयजी के मन में बड़ा गौरव है। ये उनके जीवन में अंतर्गत हैं। इसलिए हिन्दुओं की वर्तमान दशा से उनके हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। वह चाहते हैं कि हिंदू

हिन्दू संगठन

फिर उसी पवित्र एवं धवल रूप में संसार के रंग मञ्च पर आवें और जगत् को अपना दिव्य संदेश दें। इसीलिए समस्त हिन्दू जाति का संगठन करने के उद्देश्य से असहयोग-आंदोलन की समाप्ति के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने हिन्दू-संगठन का आंदोलन चलाया। देखते देखते सारे देश में यह आंदोलन फैल गया और फल स्वरूप हिंदू महासभा की स्थापना हुई। सारे देश में उसकी शाखाएँ स्थापित हो गईं। चालण्डियरों—स्वयंसेवकों का 'महावीर दल' बना। मुझे आज ये दिन याद आते हैं जब नवीन हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन काशी में, हिंदू कालेज (अब हिंदू स्कूल) के काशी नरेश हाल में हुआ था। यह उत्साह फिर दिखाई न पड़ा। इस अधि

वेदान्त म पारसी, बौद्ध, जैन, सिख सभी धर्मों के लोग शामिल हुए थे। उस दिन 'हिन्दू' शब्द का पहली बार व्यापक अर्थ किया गया अर्थात् 'भारत म स्थापित किसी धर्म का अनुयायी'। इस परिभाषा ने भारतीय सभ्यता की एकता का संदेश दिया था। यथा ही अज्ञात हाता जा इस आधार पर हिन्दू जाति का संस्कार एवं निर्माण हुआ जाता है। पर हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद यह महान् आंदोलन राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक झगडों में पड़कर अपना वह पवित्र पूर्व रूप खो बैठा और आज देश के अन्य साम्प्रदायिक सभ्यताओं की भाँति हिन्दू महासभा म जी रही है।

देश के लिए सदा माल्गीयजी ने अपने जीवन को तुल्य समझा। इसके लिए उन्होंने सामारिक मुख एवं धन मान को तिनक का तरह दशप्रेम की ज्वाला छोड़ दिया। बीच बीच म वह मत भेद के कारण कांग्रेस से अलग हो गये पर कभी उन्होंने कांग्रेस पर आज्ञा नहीं किया। उसके प्रति उनके हृदय में अत्यधिक श्रद्धा और असीम अनुराग है। १९३० ई० में जब उन्होंने देखा कि सरकार इस सभ्यता को मलियामेट करने पर तुली हुई है तो उनका पैतृक स्वतंत्र उमड़ आया और अपने मत भेद को दूर एक उन्होंने अपने को उसकी गारव रक्षा के कार्य म उत्सर्ग कर दिया। तब से बराबर वह युवकों को लजानेवाले उत्साह एवं दृढता से काम कर रहे हैं। दो बार गिरफ्तार होकर जेल गये। गोलमेज सम्मेलन म कांग्रेस की माँगों को उन्होंने जबरदस्त समर्थन दिया।

१९३० और १९३३ के कांग्रेस अधिवेशन माल्गीयजी के प्रयत्नों ही फल स्वरूप हो सके। इन दोनों बार वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये पर बीच म ही गिरफ्तार हो गये। बाद में छोड़ दिये गये। विगत तीन वर्षों से बराबर कांग्रेस आंदोलन में वह अपना महत्त्वपूर्ण भाग अदा करते रहे हैं और यद्यपि आज कल उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है फिर भी वह

कांग्रेस के साथ हैं ।

सराय स्वास्थ्य के होते हुए भी १९३२ में हिन्दू मुस्लिम समस्या हल करने एवं विभिन्न जातियों में समझौता कराने के लिए उन्होंने प्रयत्न प्रयत्न प्रिय ।

निःसन्देह मालवीय जी का जीवन त्याग, पवित्रता, दृढ अध्यवसाय, लगन, परिश्रम और सेवा का उजलत उदाहरण है ।

—तीन—

जीवन की भौक्तियाँ

यह मालवीयजी की अद्भुत वाग्मिता, उनकी भाषण शक्ति थी जिसने पहली ही बार कांग्रेस मंच पर इन्हे लोकप्रिय बना दिया । तब भाषण-शक्ति से आज तक मालवीयजी ने जो सफलता प्राप्त की है उसमें उनकी भाषण शक्ति उनका प्रधान साधन रही है । इस विषय में सब एक मत हैं कि उनके जैसा धाराप्रवाह बोलने एवं जन-रुचि को 'अपील' करनेवाला वक्ता कांग्रेस में दूसरा नहीं है । उनकी मृदु श्रवण मधुर बोली और विषय की स्पष्ट करने का उनका ढंग अनोखा है । सस्कृत भाषा एवं साहित्य के ऊपर असाधारण अधिकार, इंग्लिश इतिहास एवं साहित्य का परिचय, जन समाज की दशा का गहरा अध्ययन एवं वर्तमान आर्थिक समस्याओं की खोज इन सब विशेषताओं से उनके भाषण प्रकाशित हैं । उनके भाषणों का प्रभावशील फोमल युवक हृदय पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय में बिहार के सर सच्चिदानन्द सिंह ने अपनी कुमारानस्था की एक घटना लिखी है । यह घटना कांग्रेस के १८८८ ई० के इलाहाबाद अधिवेशन की है, जिसमें वह शरीक हुए थे । यह लिखते हैं—

“सुरेन्द्रनाथ बनर्जी एवं कालीचरण बनर्जी (कलकत्ता), ई० नॉन (मद्रास), फीरोजशाह मेहता एवं के० टी० तैलग (बम्बई) जैसे अपने समय के भारत के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं की कुछ वक्तुताओं ने तो युवकोचित मन पर बड़ा प्रभाव डाला। मुझे सब असाधारण एवं आश्चर्यजनक प्रतीत होता था। किंतु मालवीय जी के भाषणों ने तो दिल पर जा कभी न मिटनेवाला प्रभाव डाला वसा किसा दूसर का पडा। मुझे आज भी याद है कि जबतक मालवीय ने उस विशाल समूह के सामने भाषण करते रहे मैं मुग्ध था, उसमें डूबा हुआ, आँखें विस्मृत कीं भाँति चुपचाप बैठा रहा। उनके भाषण में वाग्मिता के साथ मिठास एवं जीवन था। तब से दीर्घकालिक परिचय के बल पर मैं कह सकता हूँ कि यद्यपि भारत ने कतिपय बेजोड वक्ता एवं वक्ता (डिबेटर) पैदा किये किंतु मालवीयजी अपने क्षेत्र में एक ही हैं। वही एक वक्ता है जो श्रोताओं को अपनी भाषा की शक्ति एवं शक्ति से नहीं बरन् निपुणता, आश्चर्यजनक सृष्टिता, असाधारण आक्रमण—‘बर्न’ एवं सरलतापूर्वक निकलती हुई धारधारा से प्रभावित करते हैं। यह हर बातें श्रोता के मन पर कुछ ऐसा प्रभाव डालती हैं कि उनमें विषम उत्पन्न हो जाता है।”

समयानुसार बोलने के ढंग में वह परिवर्तन भी करते रहते हैं। वह जहाँ सिंह की भाँति ‘दहाड़’ सकते हैं वहाँ कोयल की भाँति मधुर विशेषताएँ स्वर में ‘कूक’ भी सकते हैं। उनके बोलने में एक अद्भुत मधुरता है। वह सच्चे ब्राह्मण की मधुरता है। श्री बेलकर के शब्द मुझे याद आते हैं कि “उनका बोलना सान से गिरली हुई कल-कल रव करके बहनेवाली जलधाराके समान है जिसमें इतना मधुर शब्द होता है कि उसे सुनते ही जाने की इच्छा यनी रहती है।” उनकी चमत्कृत वक्तृत्वशक्ति, उनकी मुहाबिरेदार गैली, उसके अदर कलायिद् की तरह प्रकाश एवं छाया (‘लाइट’ एवं ‘शैड’) का

[मदनमोहन मालवीय जीवन की मौकियाँ]

पूर्ण समिध्रण करने की उनकी शक्ति सब अद्भुत है। वस्तुतः, जैसा कि श्री विनायक मेहता ने लिखा था "यह 'व्यास' की सर्वोच्च कक्षा तक पहुँची हुई चाग्निता है।" प्रत्येक महान् वक्ता में तीन बातें होनी चाहियें—श्रोता को ज्ञान देने (उँचा उठाने), भाग्य कर देने एवं भाग्य-उभय कर देने की शक्ति। मालवीय जी में तीनों बातें अत्यधिक परिमाण में पाई जाती हैं।

वह एक सच्च ब्राह्मण की तरह बोलते हैं। उनकी वक्तृत्व शक्ति पर भी ब्राह्मणत्व की छाप है। उममें जो गुण हं वे भी ब्राह्मण के हैं और जो दोष हं वे भी ब्राह्मण के हैं। जहाँ उनके वक्तृत्व में गुण हैं वहाँ दो एक दोष भी ह। एक तो यह कि वह समय एवं साधन का ठीक अनुपात—'प्रपोरशन'—नहीं रखा सकते। बोलने लगे तो बोलने ही लगे। सरिता की धारा की भाँति फिर उसका रकना मुश्किल ही होता है। ५ या १० मिनट में उनको भाषण समाप्त करना हो तो बोल नहीं सकते—बोलेंगे तो उनकी मयादा के अनुसार वह न बोलने के समान ही होगा। भाषा पर उनका अधिकार तो असाधारण है पर वह जहाँ निर्माण कर सकते हैं वहाँ उसे बधन में नहीं रख सकते। जमान पर 'डिप्लोमैट' का यह कानू नहीं है जो मौका टेम्पर जमान का उपयोग करता है, दिल में जो कुछ है उसको सजका सज जमान पर नहीं आने देता। मालवीयजी का यत्र पर—जमान पर इतना अधिकार तो है कि वह उसे सर्वात्म शब्द एवं भाव सृष्टि का साधन बना सकते हैं पर यत्र को जितनी आसानी से चला सकते हैं उतनी ही शीघ्रता से उसकी गति को रोक नहीं सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि उनकी गति को वह निश्चिन्ता में चाहें मोड़ सकते हैं। इसीलिए उनका भाषणों में बहुत अधिक विविधता मिलती है। काम-काजी एवं मिश्रित व्यावहारिक राजनीति को उनके लग्न भाषण सुनना अच्छा नहीं लग सकता। असल में वह जन-समूह के लिए हैं। कानपुर कांग्रेस

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

में जब मालवीय जी बोलने खड़े हुए तो स्व० प० मातालाल ने मुझे कराते हुए कहा—“निश्चित होकर बैठो, पण्डितजी का महानुर शुरू होता है।” यद्यपि यह मोतीलालजी का व्यंग था किन्तु इस 'समाज' में, इस सम्मति में मालवीयजी के भाषण के गुण दोष दोनों का आलोचना आ जाती है। महाभारत की भाँति ही उनके भाषण में शब्द सौष्टव, प्रिथिता, विस्तार एवं 'व्यासत्व' है।

इसमें सदेह नहीं कि उनकी वाणी श्रोता को भावमय कर देता है—इसे कोई माई का लाल, जिमने उनका भाषण सुना है, इन्कार नहीं कर सकता। वह आपको उडा ले जाती है। आप उसमें भग्न हो जाते हैं और बोली के सौन्दर्य तथा आरोह अपरोह से प्रभावित होते हैं। उनकी वाणी की एक विशेषता यह भी है ओर यह बहुत बड़ी विशेषता है कि उनके सार्वजनिक या व्यक्तिगत किसी भी व्याख्यान में किसी व्यक्ति का अक्षेप नहीं होता।*

×

×

×

मालवीयजी का जीवन स्थायी देश भक्ति का एक उज्ज्वल उदाहार है। जीवित नेताओं में लगातार १० वर्ष तक जनता की सेवा करना एक देशभक्ति कोई दूसरा भाग्यीय नेता नहीं है। भारत के लिए माता वसन्त की सेवाएँ अमूल्य हैं पर केवल एक बार ही वह राजनीति को लेकर सर्वसाधारण के सामने आईं। भारत की आधुनिक जागृति के इतिहास में इस व्यक्ति का घन सेवामय जीवन चमक रहा है। सभाओं में, कांग्रेस में, कौंसिलों में उनकी सेवा की प्रतिष्ठा मानो आज भी गूँज रही है। ओर जनहित

* One standing feature of his speech public or private is that it never contains any personalities any dispraise of any person except when some conduct of his in public affairs has got to be condemned on public grounds and even then rarely

— Bhagvan Das

[मदनमोहन मालवीय जीवन की साँकियाँ]

कर कार्यों के लिए वह लडे है। एक जमाना था, जुर एक कोने मे दूसरे कोने तक भारतवर्ष में मालवीयजी ही मालवीयजी थे। वे दिन याद आते हैं, वे लडकपन के दिन ! (और आज भी अभी वह लडकपन कौन भीत गया है, मालवीयजी जैसे श्रद्धास्पद गुरजनों के सम्मुख हम सदा बच्चे ही रहेगे), जुर हिन्दी के 'देश प्रेमी'—राष्ट्रीय होते होते भी राष्ट्रीय हो न सके—कवि मैथिलीशरण ने—

‘कहते हैं मालवी जी हम होमरूल लगे
दोबाने हा गये हैं, गूलर से फूल लेंगे ।’

का जवाब देकर एव भावी बरबकों के द्वारा गूलर से फूल पैदा करके अपनी वाणी को पवित्र किया था ।

उसके बाद समय ने पलटा साया। नागपुर कांग्रेस एर उसके बाद के असहयोग एव म्यराज आंदोलन ने कई शक्तिमान व्यक्ति देश के सामने रखे। जन हृदय का भाव सागर अपने ज्वार के साथ गांधी, मोती, जवाहर ओर देशान्धु जैसी अमूल्य मणियाँ हमारे आगे छोड गया। इनका मूल्य अविना और तुलना करना हास्यास्पद है। इस परिवर्तन काल में अनेक पुराने नेता, जिनकी सेवा हमसे उनके सामने आन्तरपूर्वक झुकने का तकाजा करती थी, शून्य में पड गये। एक समय बंगाल के एक उर नेता एव मच के वीर सुरेंद्रनाथ एव विपिनपाल, यहाँ तक कि 'गरमों में गरम' लालाजी तक पीछे हूट गये—जनता ने उन्हें भुला दिया। पर भारत के राजनीतिक इतिहास म केवल मालवीयजी एक ऐसे आश्रयजनक सत्य पुराने नेता हैं जो शुरू से लेकर आज तक जनता के आन्तर भाजन हैं। मत भेद हुए, पार्टियाँ बनी पर जन हृदय में उनके लिए सदा वही आदर बना रहा। भारत, के राज नीतिक इतिहास में यह एक आश्चर्य की घटना है। आश्चर्य की घटना इसलिए भी कि मालवीयजी का अपना कोई सुसघटित दल नहीं है,

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उनका कोई निदिधित अनुकरण—'फालोइंग'—नहीं है। यह ठाक है कि अमेर्याली में, वह एक छटे से दल के नेता थे पर वह दल भी सरतन से कोई अच्छा उदाहरण अभी न रहा। मालवीयजी सामूहिक अनुमान का पालन कर नहीं पाते। स्वयं शायद थोडा बहुत कर भी पावें पर दूसरों से नहीं करा सकते। उनके हृदय की कोमलता इसमें बाधक है। इसीलिए म कहता है कि इतना होते हुए भी मालवीयजी का जन्म में जो आदर है वह शुरू से आज तक बराबर बना हुआ है, कभी कम नहीं हुआ, यह एक आश्चर्य की घटना है।

देश के लिए उ-होंने क्या त्याग नहीं किया? धर्म को छोड़ सब कुछ भट चडा दिया। यह सच है कि वह कटर सनातनी हैं और अपनी कटरता को बहुत महत्त्व की चीज—धर्म की स्पिरिट—मानकर चलते हैं। इसीलिए १९३० तक, इतनी लम्बी सेवा के बीच कभी उन्हे समुद्र की यात्रा न की, कभी बडी-बडी पार्टियां में क्रियामक रूप शरीक न हुए। हमारा मतभेद हो सकता है पर यह मानना पड़गा कि अपनी कटरता में वह बहुत सच्चे—'सिसियर'—रहे हैं। लोग इतना हँसी उडा सकते हैं—उडाते रहे हैं पर जिसे उन्होंने ठीक समना उन्हे वह कभी न डिगे। इस कटरता में भी उनकी सचाइ, उनकी इतना स्पष्ट होकर घोलती है।

वह समय भी आया जब देश के लिए, कांग्रेस को कुचली जान देकर—और उससे भी अधिर सर्जियों, यहना ओर वेदियों के रूप होनेवाले अनुचित व्यवहार से, उनका हृदय पसीन गया। सम्भव सरतन था पर उनसे देखा नहीं गया और फल-स्वरूप १९३० ई० में बाथई में कानून तोडकर वह जेल गये। किसी व्यक्ति के, उनकी के विरुद्ध, जुर्माना जमा करने पर छोड दिये गये पर दिल्ली में बाथक कारदारिगी को गैर-कानूनी धर्म में शामिल होने के कारण फिर निर पतार एवं दण्डित हुए।

[सदनमोहन मालवीय जीवन की झोंकियाँ]

बर्बरों में डाकी तथा घलभमाइ इत्यादि अन्य नेताओं की गिरफ्तारी वह दृश्य आज भी मरी अँखों के सामने फिर रहा है। उस समय वह दृश्य। भाग्य-वश मैं वहीं था। आकाश में घटाएँ घिर रही थीं। जुलूस चौपाटी से—लोकमान्य के स्मारक से—पारना। धोरीतलार तक पहुँचते पहुँचते जोर से धूँद पड़न लगी। स्नानरतारियों की भीड़ में भरा पड़ा था। बड़े ही अनुशासन प्य शीघ्रदे में तीन तीन को कनार में जुटम जा रहा था। इसमें वे ही लोग हथिये गये थे जो सत्र प्रकार की घटना के लिए तैयार थे। रास्ते में एक घाई का स्वयमेवक डल आ आकर मिलता गया। पानी गिर रहा था, बहुतों के पास छाते भी थे पर अनुशासन ऐसा जबदस्त था कि लोग हँह भी नहा लातें थे। बहनें आगे थीं। श्रीमती हसा महता जुलूस का वृत्त कर रही थीं। क्रुशैक रोड पर, हार्नरीरोड की फ्रांसिंग पर हथियार-द पुलिस के दस्ते ने जुलूस रोक लिया। लोग जमाँ पर बैठ गये। मिथुन लग गई। ऊपर से पानी बरसता था लेकिन लोग बुनी से उछल दि ये। यह दृश्य देगकर, विशेषतः बहनों के साहस से, मालवीय जी और वह असर हुआ जो कमी न हुआ। बहनों ने यह लाम करा लिया जिसे उात्री युगों की सेवा न करा सकी थी। उन्होंने भी यज्ञ म अपनी गीहति दे दी।

सधि हुई, आन्दोलन बढ हुआ। कैन्पी छोडे गये। काम्रेस का गोल सम्मेलन में स्वागत किया गया। मालवीय जी भा अपनी प्रियतम बँडि को तोडकर लन्दन गये। इंग्लैण्ड जाने से पूर्व मालवीय जी का स्वास्थ्य बहुत खराब था। बिदाई के पहले को एक घटना का जिक्र मुशी शरदारण ने किया है जिससे मालवीय जी की देश भक्ति पर प्रकाश डता है। वह लिखते हैं—'इंग्लैण्ड जाने के पहले हम दोना—यह ओर —प्रयाग के मेकडानल हिंडू बोर्डिंग हाउस में, × × जो उनका ही थापित किया हुआ है, जा रहे थे। मैंने पूछा, आपकी तबियत कैसी है ?

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उन्होंने जवाब दिया—“मैं खाइ म पढ गया हूँ और उसमे बाहर निकलने में असमर्थ हूँ। किंतु यह शरीर तो मातृभूमि का ही दिया हुआ है शरीर माता का है। और इसमें क्या, चाहे माता की सेवा में इग्लैण्ड इसकी मृत्यु हो या यहाँ।” कैसी प्रगाढ़ दश भक्ति है। सय लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि जल गमन एवं समुद्र पर कर इग्लैण्ड जाना मालवीयजी के लिए कितना बड़ा त्याग था। जो उन्हें उनके जीवन की कट्टरता एवं प्रिय भावनाओं को जानत हूँ वह इत्याग की गंभीरता समझ सकते हैं। यह नहीं कि देश के लिए उन इग्लैण्ड को यात्रा करने में उह कोइ महान् शारारिक कष्ट था, शारारिक कष्टों की तो उन्होंने कभी परवा न की पर जिस बात का उन्होंने ५० के सेवामय जीवन में निवाहा उस कट्टरता को दश के लिए, नितके समान, एक मिनट म छोड दिया। जो व्यक्ति कुछ ही वर्ष पहल भवने श्री गोविंद के जल जाने पर, मुक्ति के पश्चात्, उनसे प्रायश्चित्त करान नहीं चूका, और जिसने जातीय रूढ़ि का निष्ठुर यघन तोडन के कारण अ पुत्रवधू उपा को उसके पिता के यहाँ भेजने में भी हिचकिचाहट थी, उसने देश के लिए वह भी किया जो प्रिय से प्रिय व्यक्ति मरने के लिए नहीं किया था। दूसरी बात यह कि अपनी जावन प्रणाल लिए मालवीय जी के हृदय म एक प्रकार का सूक्ष्म गौरव का भाव यही एक नेता है जो जनता म, सरकार में और रजवाडों में सनात से आदर रहे है। कितने ही राज महाराज उहें गुरु-मुल्य धरना है। कई बार उहोंने खुल्लमखुला १४४ धारा तोडी और सरकार का भग किया पर सरकार ने इस दिव्य धवल ब्राह्मण नेता का हाथ नहीं लगाया। जब पहली बार १९३० ई० में यह उरग यद्यपि सब नेताओं से अधिक स्थान और भुविधाएँ जल में मालवा को ही दी गई थी पर उनके ऊपर जीवन की इन आश्चर्य जनक घण बहुत ही अधिक प्रभाव पदा था। जैसे उनके पिछले जीवन का

कई, उनका सार्वत्रिक आदर एवं उनकी रम्यी सेवा सब उन्हीं से प्रयत्न
र रहे हों कि 'यह कैसे हुआ ?' और 'क्या यह सम्भव है ?'

और आज आप मालवीयजी को देखिए । पहले भी उनका रात
सेवा एवं जन हितकर कार्यों में ही घीतता था और आज भी घीतता
पर आज यह पहले से बहुत बढ़ल गये हैं । अब तो मानो मानू भूमि
चरणों में उन्हींने शरीर, मन एवं अन्तःकरण के साथ पूर्ण आभारपूर्ण
हया है । सब उनके शरीर पर कपडे न हों उन्हें देखिए और फिर उनके
परिश्रम एवं उनकी चिन्ताओं को देखिए—दिल काँप जाता है । हड्डी
हड्डी गिन सकते हैं । रात के सोने के चढ़ घण्टों को छोड़ आप कभी
उन्हीं खाली न पाँयेंगे । कांग्रेस की, स्वदेशी आन्दोलन की, हिन्दू
विश्वविद्यालय की, हिन्दू मुस्लिम ऐक्य की, अङ्गुठों की तथा अनेक सभाओं
संस्थाओं एवं व्यक्तियों की समस्याओं अपने कन्धे पर उन्हींने उठा रयी
। सितम्बर १९३२ ई० में महात्मा जी के उपवास के समय हरिजनों
की समस्या निबटाने में उन्हींने जो परिश्रम और जो दौड़ धूप की, उसका
हुत थोडा अंश जनता का मालूम है । मुख्यत यह उन्हीं के प्रयत्नों का
फल था कि इतनी जल्दी ऐसा सुन्दर समझौता हो गया । यही उनका
वास्य इतना खराब हो गया था कि डाक्टरों ने पूर्ण विश्राम की
सलाह दी पर जातिगत ऐक्य के लिए जरा भी समझौता होते
उन्हीं यह पजाब चले गये । यहाँ से फिर बंगाल और फिर युक्तप्रान्त ।
इलाहाबाद के ऐक्य सम्मेलन में दिन रात १६-१६, २०-२० घण्ट का
परिश्रम और फिर उससे छुट्टी पाते ही बँदल जाकर हरिजनों के मन्दिर-
प्रवेश की समस्या सुलझाने की इच्छा । कांग्रेस का अधिवेशन करने के
उनके उत्साह और कलकत्ता कांग्रेस के बारे में उनकी सेवा से सब
परिचित हैं । यह दिन दिन उम्र होते जा रहे हैं । इस विधावयोद्घ
याहाग ने अपने लिए कभी चिन्ता न की । वह सदा जाति के, देश के
हित को ही चिन्ता करते हैं । सर एम० विश्वेश्वरैया ने ठीक ही लिखा

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

है—“एक आदरास्पद और प्रेमयोग्य व्यक्ति स्वतन्त्र, एक बहादुर
 हिन्दू और एक महान् भारतीय—जो कुछ वह सोचत है, जो कुछ करता
 है, अपनी जाति एवं देश के हित के लिए ही करत है।”
 निःसन्देह दत्त व लिंग उनका यह ध्यान-न्याय अद्भुत है।

X

X

X

मालवीय जी का जीवन आरम्भ से ही त्याग और तपस्या का जल
 रहा है। उनके जीवन में ब्राह्मण की अद्भुत साविकता है। जसा कि
 त्याग एवं तपस्याय
 जीवन की भस्म

अल्फ़िर ने लिखा है—‘निर्गुण जातक
 उज्ज्वल वस्त्र पहने इस भक्तियुक्त एवं परिवर्तक
 शील के बीच एडेडहुण वह वस्तु क स्थापित की

और इशारा करते ह।

सादा जीवन और, उनका ब्राह्मण

याद जहाँतक उह जाने दे वहाँतक, ऊँचे विचार मादकद्रव्य नहीं,
 मास नहीं, घासना रजान नहा, शरीर की प्यास के लिए काइ घूँट नहीं,
 वह राम के युग के एक गौरवपूर्ण यादगार है।’

अधिकांश नेताओं का जीवन भैतिक दृष्टि से पड़ी डावोंगल पर
 स्थितियों में बीता है। लोगों के विषय में तरह तरह की बातें भी कही
 जाता ह। उनमें बहुतेरी निस्सन्देह कल्पित होती है पर उनका का
 आधार होता है। इन सब क बीच मालवीय जी यावनकाक से एक
 आजतक पवित्रता को मूर्ति की भाँति अटल है। उनके जीवन में कहीं
 प्रेम-कथा नहीं, फोड़ एडवेंचर नहीं। राग रग किसी बात का उहें झूठ
 नहीं। शुरू से अन्त तक एक सात्विक रेखा उनके समस्त जीवन में
 चली गई है। उनकी पवित्रता पर कभी किसी ने प्रश्न नहीं किया।

* 'A noble and lovable personality a staunch Hindu and a
 great Indian all he thinks of all he works for are the best interests
 his community and country

From Sir M. Visvesvarayya's Personal

Reminiscences in Malviya Commemoration Vol

किसी की उँगली, इस विषय में, उनके ऊपर नहीं उठी। ब्राह्मणत्व के खेद एवं ब्राह्मणत्व की कट्टरता दोनों ने इस विषय में उनकी रक्षा की। जिस रूप में आज से ४०-५० वर्ष पूर्व वह दिखाई पड़े थे, वही आज तक बना है। वही साफा, जँगरखा, गही माथे की पिन्दी, सब कुछ ही है,—अवस्था ने रूप में जो भी परिवर्तन कर लिया हो।

जो लोग उनके सम्पर्क में आये हैं उन्हें उनके दैनिक जीवन में ही एक घटना त्याग के अनेक दृष्टान्त मिले हैं। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक प० रामनारायण मिश्र ने अपने व्यक्तिगत अनुभव लिखे हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए वह लिखते हैं—

“दिसम्बर १९०५ ई० में कांग्रेस बनारस में हुई थी। उसके साथ 'सोशल काँग्रेस' (सामाजिक सम्मेलन) का भी अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के लिए सब प्रयत्न हो गया था। बम्बई हाईकोर्ट के जज सर नारायण चदावरकर सोशल कांग्रेस के प्रधान मंत्री थे। उनके ठहरे जाने का भार स्व० राजा मुशी माधवलाल ने अपने ऊपर लिया था। एक दिन शाम को तार मिला कि वे बड़े सवेरे ही काशी पहुँचेंगे। कांग्रेस काजवाट के किले पर हुई थी। वहाँ राजा माधवलाल का खेमा था। रात को उनके यहाँ पहुँचा। उनसे भेंट नहीं हुई। घबराया हुआ मैं उनके लहुरासीरवाले बगीचे पहुँचा वहाँ भी वे न मिले। वहाँ कांग्रेस के अनोनीत सभापति श्री गोम्बले ठहरे थे। मैं उनसे मिला और मैंने प्रार्थना की कि वे सर चदावरकर को अपने यहाँ ठहरा लें। उन्होंने कहा—“सर नारायण के लिए पूरा मरदान चाहिए। वे महत्त्व (रानडे) की तरह नहीं हैं कि किसी के साथ थोड़ी जगह में भी निर्वाह कर लें।” यिना कुछ प्रयत्न किये ही ईश्वर पर भरोसा कर मैं सवेरे तीन बजे काशी स्टेशन पर पहुँचा। मैं बड़ा व्याकुल था कि क्या करूँ। रेल भा गड़ पर संयोग से सर नारायण न आये। वे मुगलसराय में रह गये और उन्होंने अपने नौकरों से कहला भेजा कि मैं दूसरी रेल से, जो ३-४ घण्टा बाद

हमारे राष्ट्रनिर्माता];

काशी आने वाली थी, आऊँगा। मैंने इश्वर को धन्यवाद दिया और यज्ञे राजा माधवलाल के खीमे म गया। दिसम्बर क भाद का सवेरा था। मादम हुआ कि वे अभी सो रहे हैं। पीछ की तरफ एक खाने म का मालवीय जी दिखाई दिये। वे शौचादि से उसी समय निवृत्त हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि इतने सवेरे कहीं आय ? मने अपनी कूँ नाई बताई, वे हँसकर बोले—“सर नारायण को इसी खीमे में ल आया। यह कहते ही वह पडे हो गये और उहाने नोकर से कहा—‘अम्बाव ल सामने पेड के नीचे ले चलो।’ मैंने उनसे प्रार्थना का कि एसा न झ कहीं न कही यदोवस्त हो जायगा। परन्तु उहोंने न माना। स्प म असबाव उठाकर वाहर रगना शुरू कर दिया। आर मुयमे कहा कि उजे स्टेशन मे उहें ले आओ। रेल का समय निकट था। मैं सर नारायण क थोडी ही देर में ले आया। वे उसी खीमे में ठहर गये। दूर क दा पद नीचे परदा लगाकर श्री मालवीयजी न अपना प्रबध कर लिया। ए चढने पर बहुत से लोगों ने मालवीयजी को उस पड क नाचे दला।

घटना बहुत छोटी हे पर उसका महत्व बहुत बडा है। एसी ए और दनिक जीवन की घातों में हो मनुष्य का असली रूप कमका है।

मालवीयजी इलाहाबाद के वैद्य श्री शिवराम पाण्डेय क अका स्नेह भाजन है। पाण्डेयजी ने मालवीयजी के सम्बध में अपने कूँ

तपस्वी रूप में म्बिज जीवन के दो एक निजी अनुभव लिखे हैं। एक जगह ‘तपस्वी मदनमोहन’ का विक्र कात हु

वह लिखते ह—“एन्कलुपूजा के अवसर पर मेर भतीज वि० कानाकर को निमोनिया हो गया। एकदम बेहोशी आ गई। गादान हुका कर दिया गया। उस समय मेरी अवस्था पागलों की सी थी। मदनमोहन को बुलवाया। उहोंने सान्त्वना देते हुए कहा—‘घात की घात नहीं, काशी अच्छा हे।’ अन्त में यही हुआ, एक मामूल् र से वह अच्छा हो गया।”

इसी प्रकार की दूसरी घटना पहले घट चुकी थी। उस समय मालवीयजी के मझले भाई प० जयकृष्णजी सम्रहणी से अत्यन्त पीडित रोग ग्रिड गया था। बडे-बडे घेय डाक्टरों ने जवार दे दिया था। उस समय मदनमोहन हमारे पास दौडे आये और बड जोर से मुझमे कहा—“मैने सुना है कि मया को आपने भी जयाय दे दिया है। यडी भूल की यात है। उठो, चलो हमारे साथ ओर उनकी दवा आरभ करो। यह बिल्कुल अच्छ हो जायँगे।” मुझे मालूम पडा मानो भगवान् कृष्ण अर्जुन से कह रहे है “उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चय।” मैसे कहता रचने की उम्मीद नहीं। साथ हो लिया। मुझमें भी साहस एव आत्म बल बड गया। दवा आरभ की। धीरे धीरे मदनमोहन के आत्म-बल ने सहायता की। रोग दूर हो गया। जहाँ छटोक दूध हजम होना कठिन था वहाँ १२—१४ सेर दूध हजम होने लगा।

“एक दिन ऐमा हुआ कि मदनमोहन मरे पास आये। वे बहुत दुर्बल मालूम पड रहे थे। उनके चेहरे का रग भी मुझ अच्छा न लगता था। यह भी मालूम पडा कि बाहर जानेवाले ह। ओर घटनाएँ उनके स्वास्थ्य के लिए मै चिन्तित था। गाडी के समय मै मदनमोहन से मिलने स्टेशन पहुँचा। गाडी के पास देर तक पडा रहा। बहुत से आदमियों के साथ आये तो मुस्कराकर हाथ उठाया और प्रदन किया तुम कैसे आये ? मै चकित था। मैने साहस करके पूछा—“कौनसी जादू की पुडिया तुमने चाट ली या कौन-सा अभ्यास तुमने कर लिया कि जिससे तुम एकदम हट्टे-कट्टे और प्रफुल्लवदन हो गये हो।” उन्होंने हँसकर कहा—“हाँ, कुठ कर लिया।” इससे मुझे मालूम पडा कि उनके कुठ ऐसे अभ्यास हैं जिनको करके ये ताजे और चगे हो जाते हैं। मन इनमें आत्मबल, प्रसाद गुण, भगवद्भक्ति एवं भगवत् परायणता बहुत पाई है।”

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

मालवीयजी का ज्ञान तप से पवित्र, कर्ममय जीवन त्यागा उज्वल है। याह जगत् से सामंजस्य स्थापित कर उन्होंने अमृत शक्तिक शान्ति अजित की है।*

यह उनका त्याग एव तपस्यामय पवित्र जीवन ही है जिसके बिना कोई उगली नहीं उठा सकता। यदि हम उनका व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देते हैं तो कहा एक धन्या न दिखाई देगा, इस विषय में अज्ञान वृत्त—नग—स्वर्ग की भौति वह पवित्र है। यह एक युक्त बन्नि है। हिन्दू में इसके 7 होने का मतलब कुछ नाना है।^x इन्होंने सादेह नहीं कि मालवीयजी का जीवन सादगी एव तपस्या का एक पवित्र उदाहरण है।

“मुझ जिस बातने सबसे अधिक प्रभावित किया वह उनकी सन्नता है”—आज से कई वर्ष पहले की भेंट का जिक्र करते हुए मैत्र के दीवान सर मिर्जा मुहम्मद इस्नाइल ने लिखा था। मालवीयजी से मिलिए तो आप उन्हें सन्नता की मूर्त पायेंगे। इस व्यक्ति में ऊपर से नाने तक हृदय है। शायद ही उन्होंने अपने जीवन में किसी को कोई कड़ु, दुःख वाली बात कही हो। वह स्वयं सह लेंगे पर दूसरे को पीड़ा नहीं पहुँचा

* Knowledge chastened by *tapas* life of action enabled by *tyaga* mental peace secured by establishing harmony with the outside and polity involving maximisation of liberty for individual to work out his own salvation these are the elements from which is forged the open sesame to the content of spiritual life. — Sri Aurobindo

∧ The ancient ethics inculcated sexual purity as the supreme virtue. And we do not find a breath of suspicion in the Malviya strip his private life bare and reputation as a man find him free from stain pure is the naked heavens. All is considered it is a great achievement. For the Hindus like that one looks all at his

सकते । तीम मतभेद के बीच भी उनका प्रेम बना रहता ह । जैसा कि इश्वरदरशन ने लिखा है—‘मालवीयजी से अधिक सहिष्णु कांड नहीं ह ।’ बात कीजिए तो आपको गुरजनों क वात्सल्य का अनुभव होगा । छोटे से छोटे आदमिया का वह खयाल रखते ह । मुशी इश्वरदरशन न इस सम्यन्ध में एक घटना का जिक्र किया है—“जब वह बकालत करत थे तब मेरा और उनका—दोनों क आफिस एक ही मकान में थे । इससे मेरे क्लर्क के साथ उनका परिचय हो गया । एक बार उन्होंने किसी त्योहार पर मुझे भोजन के लिए निमन्त्रित किया । जब मैं उनक घर पहुँचा ता उन्होंने पूछा कि ‘आपके क्लर्क कब आयेंगे ?’ मैंने कहा कि उनको तो उलाया नहीं गया था । मालवीय जी को बहुत दुःख हुआ और वह बड निराश हो गये । उन्होंने क्लर्क को भी निमन्त्रण देने का सोचा था पर भूल गये । दो बार उन्होंने इसके लिए मुझसे दुःख और निराशा प्रकट की और जब दूसरे दिन आफिस आये तो मेरे क्लर्क से बडी क्षमा माँगी ।”

वह एक चींटी को बध नहा दे सकते, आग्नी की तो बात क्या ? सार्वजनिक हित के लिए भी किसी की आलोचना करना उनके लिए एक कष्टप्रद कार्य है ।

×

×

×

नम्रता और दया का परस्पर घनिष्ठ सम्यन्ध है । एक के बिना दूसरी नहीं हो सकती । वस्तुतः नम्रता से ही दया एव कर्णा की उत्पत्ति होती है । उनके दया भाव के विषय में अनेक घट दया भाव नाएँ प्रसिद्ध ह । जो लोग उन्हें लडकपन से जानते रहे हैं उन सबका मत है कि उनका हृदय बडा कोमल हे । किसी प्राणी को जरा भी दुःख में दखते ही वह विकल हो जात है । वैद्य श्रीशिवरामजी का जिक्र मैंने ऊपर किया है । वह उनके यौवन काल की स्मृतियों का जिक्र करते हुए इस सम्यन्ध म लिखते है—“एक बार मदन मोहन बिजली की तरह मेर घर आ धमके । वे बहुत जल्दी में थे ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

घोले—‘एक कुत्ते के फान के पास, कान ही से मिला हुआ एक बड़ा घाव है। घाव में कीड़े पड गये हैं। वह उस तरफ का शिरामा और कान लटकाये हुए भागता रहता है। उसकी दवा बनाइए।’ मने एक अंग्रेजी दवा तजवीज की ओर इस सम्बन्ध में सलाह के निमित्त डॉक्टर अविनाश के यहाँ गया। उनसे सारा हाल कहा। अविनाश इस पर। घोले—‘आपकी तजवीज की हुई दवा ठीक है।’ मदनमोहन मने वहीं से होकर दौड़े हुए कुत्ते के पास गये। उनके साथ बहुत-से स्कूला स्कूला भी थे। कुत्ता मक्खियों के डर से टटर की आड़ में दुखी हाकर बैठा था। मदनमोहन ने एक बोस भ कपडा लपेटकर उसे दवा से तर किया और दूर से कुत्ते के घाव में लगाना शुरू किया। कुत्ता भयकर स्तर से गुराता और भूँकता था। वह दवा लगानेवाले को डराकर भगा दवा चाहता था पर मदनमोहन अपनी धुन के पक्के थे। वे चुपचाप दवा लगाते जाते थे। दवा लगाने के बाद कुत्ते को आराम मिला और चिन्ता हुआ कुत्ता थोड़ी देर भ आराम से सोने लगा। ऐसा दुखी कुत्ता पालन की अवस्था में रहता है।”

“मदनमोहन का स्वदेशी प्रेम बहुत पुराना है। उन्होंने प्रयत्न करके उन दिना देशी तिजारत कम्पनी खुलवाई थी। एक दिन मेरे पास आया। स्वदेशी की बात चली। मालूम हुआ कि उनके हिंसा विरोधी हृदय को एक नया आघात पहुँचा है। मदनमोहन ने कहा—“जूतों के कारण एतने धीन एतने बेगुनाह पशुओं की जान जाती है। चमड़े के लिए अत्यन्त पशुओं के मारे जाने का तरीका डाक्टर जयकृष्ण ने मुझ बताया है। उनकी बातें सुनकर मुझ बड़ा दुःख हो रहा है और मेरे मन में यही चिन्ता हो रही है कि किस प्रकार इन गरीब पशुओं के जीवन की रक्षा की जाय।”

×

×

×

मालवीयजी की मृदुता और सजनता सबको घना में कर लती है। यदि कोई उन्का आतिथ्य ग्रहण करे तो वह मुनिधा के लिए उठ सी

उठा न रखेंगे। रात दिन उनका द्वार लोगों के लिए खुला है। जब वह बीमार पड़ जाते हैं और डाक्टरों का आदेश होता है कि कोई उनसे नहीं मिल सकता उस समय भी यदि कोई उनसे मिलने आवे और उन्हें मालूम हो जाय तो वह उससे मिलने पर बहुत जोर देते हैं। एक बार जब मालवीयजी हिन्दू यूनिवर्सिटी के अपने बंगले में थे, तब उनके पुत्र श्री गोविन्द ने उनसे आफर शिकायत की कि सब तरह के आदमी बिना बुलाये कमरे के अन्दर आ जाते हैं और कमी-कमी तो टबुल पर पड़ी चिट्ठियाँ को भी पढ़ते हैं। मालवीयजी ने धीरे से कहा कि बेचारे कायदा नहीं जानते पर उनका मतलब कष्ट देने का नहीं होता। गोविन्द ने, युवमोचित उत्साह के साथ, कहा कि मैं अब इस ढंग को बन्द करने का उपाय करता हूँ। मालवीयजी ने तुरन्त उत्तर दिया—शान्ति पर हृदय के साथ—“जतक मैं इस मकान में हूँ वे गरीब आदमी बिना किसी रखावट के आते रहेंगे।”

दूसरों की भावनाओं के लिए मालवीयजी के हृदय में जो आदर का भाव है, जो सदिच्छा है वह उनका अनियमितता के मुख्य कारणों में से एक है। श्रीइश्वरशरण लिखते हैं—“मैंने देखा है कि वे कहीं काम से, किसी से, मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं कि कोई किसी काम से या कबल दर्शन के लिए ही आ जाता है। वे आगन्तुक को, संकेत से, अपने जरूरी काम की और उस समय क्षमा करने की सूचना दे देते हैं किंतु यदि आगन्तुक इतना समझदार या उदार न निरला और अडा रहा तो समझ लीजिए कि मालवीयजी उसकी दया पर निर्भर करते हैं। वह उसे लोट जाने को कट नहीं सकते।”

×

×

×

। महात्माजी को छोड़ हमारे देश के नेताओं में मालवीयजी में अधिक आशावादी शायद ही कोई हो। हिन्दू विश्वविद्यालय उन्हीं के महान् आशावाद का एक ज्वलत एवं जीवित स्मारक है। जब उसकी योजना

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उन्होंने यनाइ तो ज्यादातर लोग यह समझने थे कि यह शेवचिन्ही की रूपना है और पण्डितजी के उर्दर मस्तिष्क में ही रह जायगा। महान् आशावादी किन्तु इन निराशाओं के बीचउनका आशा, एक दृढ़ अध्यवसाय का सहारा लिये, जान एक सन के रूप में गयी है। उनकी लगन में अद्भुत बल है। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति के पुरूप है इसलिए जिस काम में उनका दिल लग जाता है उनके लिए उनमें एक धार्मिक कट्टरता, एक पवित्र पाठ्यपुस्तक आ जाता है।

एक बार की यात है कि जय लार्ड मिण्टो भारत के वायसराय के माल्त्रीय जी उनमें मिले और रिना मित्रों की सलाह लिये हा गये प्रयाग में यमुना के किनारे एक बाग का उद्घाटन करने का अनुवाच किया जिसका नाम वायसराय के ही नाम पर रखा जानेवाला था। लार्ड मिण्टो ने स्वीकार कर लिया। जय गोखले को यह यात मालूम हुई तो उन्होंने तुरन्त माल्त्रीयजी से कहा—“पण्डितजी, आपने यह क्या किया ? आपके पास रूपया नहीं है और आपने वायसराय से दिन निश्रित कर लिया। अब ज्यादा समय भी नहीं है। रूपया कौंसिल (उस समय सुप्रीम कौंसिल का अधिवेशन हो रहा था) का काम छोड़ कर जाइए और रूपया एकत्र कीजिए। यदि समय पर धन एकत्र न हुआ और आपका अपमान हुआ तो बस हम सब लोग का अपमान होगा।” गोखले ने सब्से मित्र की नाई चिन्ता प्रकट की, माल्त्रीयजी ने उने समझा पर हँसते हुए कहा—“धनवाद है। पर इसके लिए चिन्ता न कीजिए। रूपया आ जायगा, इस चर्द के लिए मैं कहीं न जाऊँगा। मेरे पत्र रूपया लावेंगे।” यह कहीं न गये, उनके पत्रों से ही समय पर रूपये आ गये और निश्चित तिथि को शिलान्यास हुआ। निरन्तर प्राप्त होने वाली सफलता ने उनकी आशावादिता को ओर बढ़ा दिया है।

१९३१ ई० के आरम्भ में जय कांग्रेस एवं सरसरार के बीच सन शौता हुआ और महात्मा जी गोलमेज का प्रेंस में जाने के पूर्व वायसराय

मिले तब भी मालवीयजी की आशावादिता का जर्नल प्रमाण मिला। अंतिम समय में जब वह सब तैयारी कर चुके थे और विलायत जाने के लिए बम्बई पहुँच गये थे तब महात्माना एव सरकार के बीच बातें तेन पाने के कारण ऐसा मायूम होने लगा था कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग न ले सकेगी। बातचात अब टूटी, अब टूटी, यह हो रहा था पर मालवीयजी को सफलता में इतना विश्वास था कि गाँधी जी के एक जाने से जब यह बम्बई में उत्तर की ओर जाय तो नारा समान पक कराके बम्बई में ही यह कहकर छोड़ आये कि अभी जो यहाँ रौट कर आना ही है। वही हुआ। जो असम्भव दिखता था वह सम्भव हो गया और मालवीयजी महामाजी के साथ समय पर जिहान से खाना हो सके।

मालवीयजी की अनियमितता का एक कारण जहाँ दूसरों की भावनाओं के प्रति उनकी सदिच्छा एव आनन्द हे वहाँ दूसरा जनदस्त कारण उनकी आशावादिता है। अपने अदभुत मानसिक प्रयत्न द्वारा उन्होंने अपने अन्दर यह दृढ़ विश्वास पदा कर लिया है कि जिस काम को दूसरे एक घण्टा में पूरा करेंगे उसे मैं पन्द्रह मिनट में ही कर लूँगा। फल यह होता है कि ४५ मिनट यदि किसी समय ज्यादा भी हो जाय या भीत भी जाय तो उनको आशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। उनके दैनिक जीवन में यह दृढ़ आशावादिता और यह अनियमितता कुछ ऐसे निश्चित ढंग पर पाई जाती है कि आश्चर्य होता है। उनकी आशा न अनेक बार उनको अनियमितता पर विजय प्राप्त की है। इस सम्बन्ध में कई घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। मुशी ईश्वरशरण लिखते हैं—

“एक बार की बात है कि वे गोरखपुर गये थे और वहाँ से हम लोगों को एक ट्रेन पकडनी थी। हम लोग निबटकर स्टेशन को खाना हुए। मालवीयजी के एक गरीब सम्बन्धी का मकान रास्ते में ही पडता था। मेरे बहुत मना करने पर भी वे उसके घर गये, वहाँ भोजन किया और

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

जल्दी-जल्दी स्टेशन पहुँचे। गाड़ी चल चुकी थी, वह सब उसमें दूर पर।
अपने डिब्बे से उन्हाने मुस्काराते हुए मुसलमे वहाँ—“अग्नि स्त्री बन
ठीक हुईं। मैंने भोजन कर लिया और ट्रेन भी पकड़ ली।”

एक घटना इससे भी विचित्र है। एक बार की यात्रा हे कि मालवीयजी
और म्य० सर सुन्दर लाल साथ ठहरे हुए थे। वहाँ जाना बरूा था
पर ट्रेन का स्टेशन पर आने का जो समय था उससे एक घण्टा अधिक ही
गया था। मालवीयजी स्टेशन को रवाना हुए। सुन्दरलालजी न बहुत मर
किया मित्तु उन्होंने न माना। बोले—“पण्डितजी, आप बिना न डा,
कभी-कभी गाड़िया लट भी होती हैं। यह गाड़ी भी 'लट' हो सकता है।”
वे गये और उन्होंने वही ट्रेन पकड़ी। यह गाड़ी उस दिन दार्द शण्डा का।

रेलगाड़ियों के सम्बन्ध में तो मालवीय जी के जीवन क साथ प्रा
घटनाएँ जुड गई हैं। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि वह समय पर
स्टेशन पहुँचते हों। यौवन-काल म तो कई बार इलाहाबाद आदि न
उनके लिए गाड़ियों को दो चार मिनट ज्यादा रकना पड़ता था। मित्तु
कार्याधिवय तथा उपलिखित कारणों से होनेवाले अनियमितता क व
उनकी आशावादिता सदा पनपती रही।

जब मालवीय जी पुरानी सुप्रीम कौंसिल के सदस्य थ तब का दूर
सम्बन्धी एक घटना उल्लेखनीय है। मालवीयजी का कौंसिल में एक
प्रस्ताव पेश करना था। वे देर से स्टेशन पहुँचे, अन्तिम ट्रेन जा चुका थी।
कोई दूसरी ट्रेन की सम्भावना न थी फिर भी वे पेटफार्म पर प्रत्यागता
रहे। सयोग वश वायसराय की स्पशल ट्रेन जा रही थी। उस
चढ गये।

दिल्ली के कांग्रेस—सरकार के समक्षीने में, इलाहाबाद क दूर
सम्मेलन में अनेक कठिनाइयों के बीच उनकी यह आशावादिता पदन
की तरह दृढ़ रही है। इस दृढ़ आशावादिता के मूल में उनका अविनाश
ही उनकी आशा का कवच है। वह दृढ़ आशावादी हैं इतिन्द्र कि म

[मदनमोहन मालवीय जीवन की भौंकियाँ]

दृढ़ आस्तिक हैं। हम देखते हैं कि आस्तिकता के मूल में ही आशा और विश्वास है। शुद्ध आस्तिक का विश्वास कभी नष्ट नहीं होता। महात्मा गाँधी और मालवीयजी दोनों के जीवन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

×

×

×

चदा एकत्र करने की मालवीयजी की शक्ति भी अद्भुत है। दश म, इस विषय में, उनका कोई मुकामला नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी जगहा में वह जनहितकर-कार्यों के लिए रुपये लाते हैं जहाँ देश के लिए सहानुभूति का कोई भाव नहीं। इसी लिए देश भर में वह 'महान् भिक्षुक' के नाम से प्रसिद्ध हैं। यही नहीं कि वह राजा महाराजाओं से ही चदा लाते हैं। उनकी वक्तृत्वशक्ति सभाओं में बैठ दर्शकों को भी प्रभावित करके उनसे चदा ले लेती है। सर पिश्वे श्वरैया ने ऐसी एक सभा का वर्णन करत हुए लिखा है—“मैं कलकत्ता की ऐसी एक सभा में मौजूद था जिसमें उन्होंने हिन्दी में बड़ा उत्साह बर्दक और जोरदार ध्याप्यान दिया था। मेरा खयाल है कि यह जनवरी १९१२ ई० की बात है। उसमें धनी जर्मादार, मारवाडी ध्यापारी और दूसरे लोंग बडी रकमों के वादे के साथ आगे आये, बहुतों ने वही करेसी नोटों के बण्डल के बण्डल मालवीय जी को अर्पण कर दिये। पण्डितजी के उत्साह ननक भाषण ने श्रोताओं को वश में कर लिया था और रुपयों की बषा हो रही थी।”

यह उनकी आशावादिता और भिक्षा माँगने की अपनी शक्ति पर उनका दृढ़ विश्वास ही है कि हिन्दू विश्वविद्यालय जैसी एक महान् सस्था का सारा भार सिर पर लेकर भी वह देश के विविध कार्यों में अपने को फँसा देते हैं। यूनिवर्सिटी की आर्थिक अस्थाय खराब हो रही है, कितनी ही योजनाएँ धनाभावग्रस्त अपूर्ण पडी हैं पर वह देश के अन्य कार्यों में लगे हैं। उन्हें विश्वास है कि जिस दिन उठेंगे, आवश्यक धन एकत्र कर लायेंगे।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

माल्गीयजी की कार्यशक्ति भी असाधारण है। महामाजा वर्य
अद्भुत समय, अनुशासन तथा नियमितता के कारण अपन विरल
= प्रदुम्तू काय- वाय क्षेत्र का उत्तरदायित्व प्रत्यापूर्वक वहन कर
शक्ति रहे हैं पर माल्गीयजी इस विषय में उल्लिखित
और अनियमित होते हुए भी कार्य करने की अनुर
क्षमता रखते हैं। देश में दूसरा नेता नहा है जिसने इतने विविध प्रर
के कार्यों का भार ले रखा हो। हिन्दू विश्वविद्यालय का हा काम इतना
अधिक है कि उस में शक्तिमान से शक्तिमान एक गदमा का सारा
समय लग सकता है पर माल्गीय जी ने विश्वविद्यालय के कार्य के शक्ति
रिक्त हिन्दू महासभा, सनातन धर्म महासभा, ब्राह्मण महासभा, लौ
सेवा-सम, भारतीय स्वदेशी-सम, कॉंग्रेस तथा कितनी ही अन्य संस्थाओं
का कुछ न कुछ कार्य अपने ऊपर ले रखा है। फिर इसक अतिरिक्त का
सुलझाने एवं समझौता कराने के कितने ही काम उनपर आ पए हैं।
उनसे निरन्तर यात्रा करने की असाधारण शक्ति है। आज आप उन्हें
लाहौर में व्याख्याता देते और नेताओं से सलाह-मशविरा करत दख
तो कल इलाहाबाद में जोर तीसरे ही दिन बनारस में दो-तान घण्ट
ठहरकर कलकत्ता की यात्रा करते पायेंगे। निरन्तर यात्रा की प्रता
शक्ति भने और किसी में नहीं पाई। भारत का शायद ही कोई वर
ऐसा हो जिसमें उनके भाषण न हुए हों। अब भी, जब कि अन्ध
दुर्बल हो गये हैं, वह बगाल गये थे वहाँ से लोट डी थे कि महामाजा
के ऐतिहासिक उपवास की सूचना मिली। एत हिन्दू नेताओं को तप
दिये मीटिंग बुलाइ अपीलें निकालीं और बम्बई दाइ। बम्बई में
हरिजनों के नेताओं के साथ हुए समझौते के लिए उन्हें कितना प्रयत्न
करना पडा इसे सब लोग नहीं जानते। रात दिन के परिश्रम से शरीर
और क्षीण हो गया पर वह समस्या सुलझी ही थी कि हिन्दू
मुस्लिम मिला एकता के विचार से पजाव दौडे, वहाँ से फिर बगाल

व्यक्तित्व का विश्लेषण

माल्नीयजी के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में विचार करते समय सर्व
पहली बात याद रखने की यह है कि वह एक सच्च ब्राह्मण है।

ब्राह्मण

यहाँ ब्राह्मण शब्द से मेरा तात्पर्य इस शब्द
छिपे सम्पूर्ण इतिहास से है। उन्हें ब्राह्मणवाद का
गौरवपूर्ण विरासत मिली है। वह इस युग के प्राणी नही है। उन
जो कुछ असलियत है, तत्त्व है, सब प्राचीन है और युग-युग से सिलसिले
चार रक्त में मिलता आया है। उनके व्यक्तित्व के पार्श्वभाग में
युग है जिसमें 'मूवी' नहीं, 'टाकी' नहीं। वह पुराणों के युग की
स्मृति की भाँति, इस टूटते गिरते और फिर बनते हुए जनरल
कोलाहल के सप्तर में, एक आश्चर्य की तरह घूमते फिरते हैं।

ब्राह्मण की सारी विरासत उन्होंने पाई है। वह अंग्रेजों के सर्व
सम वक्ताओं में हैं पर भाषण के इस विदेशी रूप के नीचे उनके उत्तम
ब्राह्मण की विरासत का, शक्ति का केन्द्र संस्कृत का गभार अध्ययन है
इस फौआरे को कभी-कभी हम पश्चिमा देशों
सजे या पश्चिम के प्रभाव से पूर्ण बगीचों में भी छिड़काव करत दयता
पर उसके मूल में, जो जल-स्रोत है वह पाइपों का नहीं, अज्ञान का
चटानों के नीचे से आनेवाली धारा का है। इसीलिए जहाँ उसने एति
ग्रता है वहाँ कठोरता भी है। कठोरता इस मानी में नहीं कि वह दूध
को जान बूझकर बर्द देता है। नहीं, इस मानी में कि वह सामने, ए
युग को देखकर बहुत कम चलता है। वह जब बिजला क है-यों
जगमग सड़क से निरलता है, जब अंग्रेज मुसलमान, अज्ञान प्रतिनिधित्व
की व्यवस्थापक सभा में बैठता है तो अर्धे मूढ़कर उस युग का
करता रहता है जहाँ शूद्र ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण का

कर्मकाण्ड में निमग्न है और सब-कुछ ठीक ठीक चल रहा है। ब्राह्मण में तपस्या ने इतनी शक्ति पैदा कर दी है कि अपने शाप से वह राजदण्ड को लज्जित कर सकता है। जहाँ सब उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर उससे दने हुए हैं और उसके नेतृत्व में ही ससार के दुर्गम मार्ग पर चलना चाहते हैं।

वर्तमान युग की सींचा-तानी ने उन्हें उस उपनिषद् काल तक पहुँचने न दिया जहाँ योगी और तपस्वी ऋषि ब्राह्मण गूढ़ के भेद के ऊपर उठ गये थे, जहाँ उन्होंने मनुष्य के नाशमान शरीर में 'आत्म वत् सर्वभूतेषु' का अमृत छक्कर पिया था और मानवात्मा में विश्वात्मा को प्रत्यक्ष किया था। यह तपस्वी ब्राह्मण ब्राह्मण-काल का स्वप्न देखता है जहाँ यज्ञ हो रहे ह, हवन हो रहे हैं। पवित्र प्राकृतिक दृश्यों के बीच देवता का अमल धवल मन्दिर है, नहा धोकर दिव्य वस्त्र पहने गौर ब्राह्मण बैठकर पूजा कर रहे हैं, उनका चन्दन चर्चित शरीर, उनका दम फला हुआ चेहरा, जलते हुए धूप दीप और अगुरु वातावरण को मादक, मधुर और स्वप्नमय बना रहे हैं, जिसकी परिधि में कोई अशुद्ध—मलिन फटे चीथड़ोंवाला शूद्र आकर वातावरण के सामञ्जस्य को भग नहीं करता है।

× × ×

क्या यह आश्चर्य सा प्रतीत नहीं होता कि मालवीयजी-जैसा नव नातोपम कोमल हृदय रखनेवाला मनुष्य, जिसके प्राणों का अणुअणु एक पहेली ? - दया के अमृत से सींचा गया है, असेम्ली में लडकियों के ब्याह की अवस्था १२ वर्ष से कम न होने, के मिल के विरुद्ध तक करता है और विरुद्ध सम्मति देता है ? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो व्यक्ति किसी को जरा भी दुःख में डेरकर रो पडता है, अदृष्टों के कष्टों का घणन करते-करते जिसकी ओंखों में अँसु आ जाते हैं और जेब से रुमाल निकालने की आवश्यकता पडती

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

हे वह शास्त्रों के आधार पर लोगों को समझाता फिरता है कि इतना दूर तक मंदिर में अस्पृश्य को जाना चाहिए और इसका भाग नहीं।

मुझ एक घटना याद आती है। स्व० आचार्य रामावतार शर्मा जब हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्रिंसिपल पद से अलग हुए तो नवीन आचार्य की आवश्यकता हुई। उस समय अपनी सरसता की योग्यता एवं पाण्डित्य के लिए प्रसिद्ध, साथ ही अग्रणी कर्मात्मक, एक विद्वान् से नियुक्ति के बारे में बातें चलीं। और तैसी ही गई। उपर्युक्त सज्जन की वेश भूषा इतनी दिव्य और रहन-सहन इतना सात्विक है कि कोई आदमी भूलकर भी उनको सिवा ब्राह्मण के दूसरे कल्पना नहा कर सकता। उनको देखकर ही एक पवित्र एवं सात्विक ब्राह्मण की याद आती है। उनका नाम भी कुछ वैसा ही है। मात्र ही बहुत ही थोड़े आदमी जानते हैं कि वह किस जाति के हैं। पर वह ब्राह्मण नहीं, कायस्थ थे। जब माल्नीयजी को यह पता चला तो उन्होंने साफ माफ तो नहीं कहा पर किसी बहाने से उन्हें जरा दंड दिया। क्या इस बीसवीं शताब्दी में यह आश्चर्यजनक नहीं मान्य पड़ता? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि किसी विजातीय या हरिजन से हूँ उर के याद भोजन के पूर्व उन्हें शुद्ध होने की आवश्यकता प्रतात हानी है?

पर नहीं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हमें आश्चर्य इसलिये लगता है कि हम उन्हें बीसवीं शताब्दी का प्राणी समझने की गलती कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनका पथ प्रदर्शक भुवतारा बुद्धि है। यदि हम यह याद रखें कि उनका निमाण देने हुआ है, उनके व्यक्तित्व के पार्श्व भाग में क्या है तो हम यह भूल नहीं सकते कि यह उस युग के है जिसमें बुद्धि गौण एवं विद्वान् ही प्रधान है। वह जान बूझकर किसी का दिल दुगाना या अपमान करने के लिए जमा नहीं करता। यह बात तो उनके जीवन के मूल में ही युग-युग से मिली हुई है। यह उस युग के उपकरणों से निर्मित हुए हैं जिसमें सब कुछ सं

सीध चला जा रहा था, जिसमें ब्राह्मण बालक श्रेष्ठ होकर, प्रणाम लेकर
 गी, छूत मानकर भी गाँव के बूढ़े अटूत को काका कहकर बुलाता था।
 आज के युग में दया का नहीं, अधिकार का जो स्वर है, आज का मनुष्य
 बराबरी का जा दावा लेकर खड़ा हुआ है और जिसमें वह पैदायशी बघनों
 को मानने से इन्कार करता है, उसे वह देखते हैं, समझते हैं, शायद उससे
 सहानुभूति भी प्रकट करते हैं पर ये सब दृश्य उनके लिए आश्चर्यमय हैं,
 इन्हें देखकर उनका वह शान्ति का न्यम टूट जाता है, इस कम कीलाहल
 में ब्राह्मण की साधना ठीक ठीक चल नहीं पाती। वह समझते हैं आज
 जो युग बराबरी का, अधिकार का दावा लेकर उठ खड़ा हुआ है वह बल
 ब्राह्मण को समुचित आदर देने से, उसके आगे सिर झुकाने से भी इन्कार
 करेगा। ब्राह्मणवाद के गौरवमय अतीत और सस्कार को, उसकी महान्
 देन को वह इस तरह मिटत कैसे देख सकते हैं ?

यह चिन्ता ही उनके सुधारक की सर्वाच्च सोमा तक उठने में बाधक
 है। अतीत से मिली हुई विरासत में से, जो कुछ दिव्य था केवल उसे ही
 अतीत के प्रेमी उन्होंने नहीं अपनाया, मणि में जाँ जग लग गया,
 जो मूल चढ गई उसे भी पकड रखा है। उन्हे भय
 है कि जग निकालने, मूल छुड़ाने में कहीं यह मणि भी टूट न जाय।
 इसलिए अतीत को उहोंने, जिस रूप में पाया, उसी रूप में ग्रहण कर
 लिया है। यदि वह दिव्य को लेकर ही उठते, यदि वह उन सब कोंटों को
 दूर कर सकते जो किसी जमाने में फूल की रक्षा के लिए आवश्यक रहे
 होंगे पर आज उसका सारा रस चूसकर उसकी जड को कमजोर कर रहे हैं,
 यदि वह कतिपय प्रथाओं एवं रीति के बन्धनों को तोड़कर ऊँचा उठ सकते
 तो वर्तमान युग के न केवल भारत के वरन् विश्व के सुधारकों में श्रेष्ठ स्थान
 प्राप्त करते।* शक्ति का अक्षय कोष उनमें भरा पड़ा है पर वह उसका

* Had Pt Malviya swept away the dingy cobwebs from before his path he would have gone down in history as one of the greatest

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उपयोग करने से हिचकते हैं। उनमें जो दया है, मानवता का प्रति जा
 धरणा है, जो सहिष्णुता और क्षमा है, उसके साथ उन्हें भावानु दे जा
 दिव्य चरित्र, जो न्दिय वाणी और ज्ञान एवं पाण्डित्य का वा वैभव दिया
 है, उनमें जो लगन, जो त्याग का भाव है, दुनिया में बहुत ही कम लोगों
 में पाया जाता है। उनको जीवन में जो मोके मिले वैसे शायद ही दूसर
 को मिले हों पर हिचकिचाहट में वह चुप रहे और समय उनका सामने से
 उनकी ओर देरता देखता निकल गया।

×

×

×

सच बात तो यह है कि मालवीयजी की कोमलता एवं नम्रता
 जहाँ उनका एक महान गुण है, जो उनके अन्त संदर्भ को प्रकट कर
 कोमलता गुण भी, है, वहाँ वह उनका एक बड़ा दोष भी है और उनके
 दुर्गुण भी आगे बढ़ने में उससे बाधा भी मिली है। जीवन
 को सत्य से अभिभूत करने के लिए, उसके द्वारा

सत्य को प्रकाशित करने के लिए मनुष्य को अनेक बार निष्ठुर हान
 पडता है। यह हिंसा नहीं है, यह मोह पर ज्ञान की विजय है। जलत
 पडने पर फोडे का आप्रेशन करना पडता है पर दुनिया में ऐसे बहुत
 लोग हैं जो फोडे का आप्रेशन देस नहीं सकते—उसके लिए सम्मत् नहीं
 होते। मैंने कई माताओं को देखा है जिनके बच्चे फोडे की पाठा स तडप
 रहे हैं पर आप्रेशन की बात चलाते ही उनकी आँखों में आसू भर जान
 है, वे कहती हैं—“इसी तरह फूटकर वह जाय तो अच्छा हो प्रिया!”
 यह मनोविज्ञान का सवाल है। हम यह नहीं कह सकते, जैसा बहुत
 से सुधारक कहें, कि वे अपने बच्चों को कम प्यार करती हैं या उनका
 कल्याण नहीं चाहती। ऐसा भी नहीं कि वे इसे समझना ही न हों पर

reformers of the age × × × The milk of human kindness
 flowing within him would have successfully prevented all kind
 of egotism seeking establishment of absurd superiorities

Pillars of the Nat. 1

क्या,—डग—‘प्रोसेस’—उनके लिए दुःसाध्य है। मालवीय जी की दया भी कुछ ऐसी ही है।

वह निष्ठुर नहीं हो सकते अथवा यों कहें तो ज्यादा सत्य होगा कि सुधारक को, समाज निमाता को किस जगह कितना और किस प्रकार निष्ठुर होना चाहिए, इसे नहीं जानते। उनके हृदय पर किसी को दुःखी रख तुरन्त ठेस रगती है, उनकी दया तुरन्त उनको अभिभूत कर लेती है। वह जरूरी से जरूरी काम के लिए उमे योंही छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। यह ब्राह्मण की व्यक्तिधर्मी दयाशीलता है। यह महान् है और उच्च है। यह हृदय के एक पक्ष को घड़े उज्ज्वल रूप में सामने रखती है पर दूसरा पक्ष इसके कारण निरस्कृत हो रहा है, यह देखने का अवसर भी नहीं देती। ससार में दया का भी विभाजन किया जा सकता है। मालवीयजी की दया उस मिल या कारखाने के मालिक की दया के समान है जो मजदूरों को गदे, थके, धुँएँ और ठण्ड के बीच काम करते देकर दया का अनुभव करता है, उनके लिए ओपधाल्य रोल देता है, उनमें किसी को दुःखी देखा तो उसकी सहायता कर देता है पर स्वयं कारखाने को ही, जिससे रोग, शोक, दुःख, बीमारियाँ एवं अमानुषिकता पैदा होती है, नहीं उठा सकता। शाक के, दुःख के मूल में जो कारण हैं उन्हें दूर करने की अपेक्षा वह तात्कालिक शोक और दुःख को दूर करने में लग जाते हैं। स्वभावतः मालवीयजी में व्यक्तिवादी ही प्रधान रूप से विकसित हुआ है, समाजवादी उसके विकास में ही दब गया है। महात्मा गाँधी की भाँति यदि वह इन दोनों को साथ साथ बढ़ा सकते तो आज एक युग प्रवर्तक रूपि होते।

×

×

×

समाज का निर्माता होने के लिए समय समय पर निष्ठुरता का व्यवहार करना पड़ता है। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब निष्ठुर होना भी महान् नैतिक साहस का चोक्क होता है। मालवीयजी में यह

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पात नहीं है—ई भी तो नगण्य मात्रा में। दूसरों को निराश और दुःख करने में उनको दुःख होता है। ठीक हृदय धूमनों के विचारों का सन्देश देने, निष्पूर होने के लिए तैयार नहीं होता। फिर निश्चुरता का श्रमाय निर्दयता की भी उनकी दूसरी परिभाषा है। 'नहीं' कहना ही उनके लिए निर्दयता का द्योतक है। बहुत ही कम पार आप उह क्रिमी अनुरोध से इकार करत मुने। जब इन्वार करते है या कर्णव्य-वश किसी का विरोध करना पडत है तो कर्णव्य-पालन से उह उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना इह का विरोध करने से दुःख होता है।

अपनी हृदय की कोमलता के कारण ही वह एक मार्ग का दृष्ट से पकड़ नहीं पाते, एक हृदय निश्चय नहीं कर सकते। इस हृदय निश्चय में किसी का विरोध करना ही पडेगा, किसी की पुराई यतानी ही पडेगा। यह उनके लिए एक दुःखद कार्य है। उनका हृदय मानों प्रदम क स्वयं कहता है—'जो उरा दीप रहा है, वहाँ उसमें कोई भलाई न मिले हो।' निणय करने में भूल हो सकती है और यदि भूल हुई तो उसने किसी को क्षति पहुँच सकती है। इसके विपरीत यदि निर्णय भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया तो निणय करने का अधिकार सुरक्षित रहता है। तीर अपने हाथ में रहता है। फिर निर्णय करने में एक व्यक्ति या दल को नाराज करना ही पडता है। और नाराज करने का मतलब खुद दुःखी होना है। इसलिये जहाँ तक बन पडता है वह 'इस पार या उस पार' की नीति ग्रहण नहीं करते। इसे उन्होंने मॉर्न मॉर्न कर कला का रूप दे दिया है।

अल काफिर ने लिखा है—“वह इस अद्भुत कार्य में, अपन प्रतिद्वंद्वी को थका देनेवाले कुश्तीबाज की प्रसन्नता के साथ शामिल होत है। इसी लिए तत्त्वत वह एक 'डिप्लोमैट' है। उनके दयालु चेहरे पर गगना-क व्यूहीकरण का चिन्ह है, तराजू के दोनों पलकों को 'बैलेंस' करनेवाले

मन की एक रेखा है। सामान्यतः उनके कार्यों के पीछे, एक अत्यन्त दूरदर्शी मन की—सदा युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने एवं विभिन्न शक्तियों की तुलना करते रहनेवाले मन की गणना होती है। राजनीतिक मसल पर वह प्रश्न के दोनों पहलुओं को इतनी स्पष्टता के साथ देखते हैं कि किसी पक्ष में शामिल होना पसन्द नहीं करते।” * इस चित्रण में कुछ भूल हो सकती है पर लेखक ने जो परिणाम निकाला है वह बहुत करके ठीक है। जयन्तक देश में कांग्रेस का एक ही दल था, लिवरल, माडरेट, परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी, असहयोगी का झगडा था तत्रन्तु वह कांग्रेस मंच के प्राण थे और कांग्रेस के छोटी के नेताओं में रहे पर १९२० के बाद से उनके लिए एक निश्चित मार्ग को ग्रहण करना कठिन हो गया। इसमें पाल्मट की कोई बात नहीं है। वह प्रत्येक दल और प्रत्येक वस्तु में कुछ अच्छाई देखते हैं। उनको लिवरल की गभीर चिन्तना शक्ति भी पसन्द है, क्रांतिकारियों की ज्वलन्त देशभक्ति भी उन्हें 'अपील' करती है, स्वराजियों के असाधारण संगठन एवं सरकार से लड़ने की विचित्र नीति में भी कुछ अच्छाई उन्हें मालूम होती थी और 'रिस्पामिव कोआपरेशन' दल वालों की नीति भी एक प्रकार से ठीक प्रतीत होती थी। इसीलिए मजदूरी के साथ कुछ निश्चित सिद्धान्तों को लेकर कोई दल वह कभी बना न सके। आज भी वह सब दलों के मिश्रण से हैं। वह कांग्रेसवादी भी है, महासभावादी भी, वैद्य आन्दोलक भी है। पर पूरी तरह वह न कांग्रेस में शामिल होंगे, न और किसी दल में। वह कांग्रेस के हैं पर कांग्रेसवादी

⊛ He indulges in the feat with the joy of a wrestler tiring out his opponent. Essentially therefore he is a diplomat. His kindly face has a note of calculating strategy of a mind delicately balancing the scales. Behind his actions there is generally the cool calculation of a singularly far-sighted mind, a mind always surveying the field, weighing forces and estimating position. On political questions he sees both sides of the question so clearly that he prefers to take neither.

नहीं है वह लिबरल ह पर लिबरल दल के नहीं हैं। पार्टी के बंधन
पार्टी की सकुचितता में बँधकर रहना उनकी भ्रष्टी क विरुद्ध है। इस
जहाँ उनम मानवता के कई श्रेष्ठ गुणों की रक्षा हुई ह वहाँ सामिन प्र-
एच उनके दृढ नेतृत्व से होनेवाले लाभो से समाज ओर दश वक्ति
रहा है।

X X X

पर ऐसा भी नहीं कि वह कभी निर्गम्य करत ही न हों। कई बर व
बडे निश्चय ओर बड़ी दृढता से अपना मत प्रकट करत ह पर एमे
दृढता ह, पर सरो पर जो दृढता दिखाइ दर्ती ह वह मनन ए
मावावेश की— विचार के याद किसी निश्चय पर पहुँचन का रण
बहुत कम होती है, भावावेश की दृढता हा अर्जित
होती है। पर यह भावावेश भी एमे सुदर अवसरो पर ओर एमे मनन
रूप में प्रकट होता रहा है कि वह उनका भूषण बन गया ह। यह भा-
वेश उकी आत्मा का पक्ष है, उनकी मानवता, ५० वर्ष की निरन्तर
सेवा से अर्जित उनकी मयादा एव स्थान का रणक ह। माइरो के
निराशा के साथ, अपने किले पर इस भावावेश को प्रहार करत दया
गरमदल वालो के हृदय को कितनी ही बार इस भावावेश ने प्रमद
और गरमी पहुँचाइ ह इस भावावेश ने समय समय पर सरकार के
पिक्षाया ह ओर मुसलमान इसीके कारण भय मिश्रित आदर्श स उबर
ओर देखते रहे हैं।* क्योंकि भावावेश कोई बंधन नहीं मानता, उक्त
कोई कानून नहीं, कोई राज-मार्ग नहीं। किस तरह, कब उसका उद
होगा और किस तरह उससे परतना चाहिँ इसे कोई नहीं जानता।
मैंने ऊपर कहा है कि कई बार वह निश्चय करतें हैं पर यह निश्च
भावावेश का, हृदय का निश्चय होना है विचार और मनन के पक्ष

* They have been the despair of the Moderates the eye openers of the Govt the secret terror of the Muslim heart
Pillars of the

[मदनमोहन मालवीय व्यक्तित्व का विश्लेषण]

चा हुआ दिमाग का निश्चय नहीं होता । जैसे असहयोग और आग्रह आंदोलन का उठाने कभी समर्थन नहीं किया पर १९३० ई० में, कांग्रेस पर सरकार ने प्रहार किया एवं जब उन्होंने देखा कि स्वयं को एवं अच्छे कुल की कोमल बहनों पर लाठियों पड़ रही हैं तब का हृदय तिलमिला उठा । भावावेश की दिव्यता में मस्तिष्क की शक्तिचाहट हवा हो गई । फल-स्वरूप लोगों ने उन्हें जल म पाया । अपने व्यवहार से उन्होंने एक समय असहयोगियों एवं स्वराजियों अभिप्रेता प्राप्त की थी, वहाँ समय आया जब हमने देखा कि वह ज वहाँ, वल वहाँ लोगों में जान डालते, निराश युवकों को उत्साहित करते, मजिस्ट्रेटों की अवज्ञा करते और कानून तोड़ने फिरते हैं । ऐसा क्या इसलिए कि जनता का नेतृत्व अपने हाथ में आ जाय ? नहीं, चाहत तो कभी का इसे प्राप्त कर सकते थे । यह इसलिए कि जब सरकार ने एक ऐसे महापुरुष पर हाथ रखा, जो सत्कार के इतिहास अपनी सज्जनता में बेजोड़ है, तो उनका अन्त करण चोट ग्राह्य उठ डटा हुआ ।

इस प्रकार का यह एक ही उदाहरण नहीं है । असहयोग के मध्याह्नक में, युवराज के यहिष्कार के समय, लोकप्रियता खोमर भी उन्होंने नैतिक साहस उन्हें हिन्दू विश्वविद्यालय में निमंत्रित किया था और उसी हिन्दू विश्वविद्यालय के बोर्ड की मीटिंग दश के प्रति महात्मा गांधी का सेवा की प्रशंसा करते हुए उनकी शक्ति पर उन्हें ध यवाद देने का प्रस्ताव पास कराया । यह एक साहस का काम था । लेकिन उनका हृदय इसे किये बिना रह न सका और एक सुप्रसिद्ध लेखक के शब्दों में कहा जा सकता है कि "इस की सी बात ने हिन्दू विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय सत्स्था के पद पर उठा दिया और नैतिक महानता की दृष्टि से केवल (महात्माजी द्वारा) आरबोली सत्याग्रह का स्थगित किया जाना ही एक ऐसा कार्य है जो

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इससे ऊँचा जा सका है।”^७

इसी प्रकार कानूनी प्रतिबंध को भंग करके कलकत्ता में प्रवेश करना भी उनका एक अत्यंत गौरवपूर्ण कार्य था। मजिस्ट्रेट की अफवाहों के आधार पर शांति भंग की आशंका का बानसपुर पर वह आज्ञा निकाली थी। उस अफवाह के विरुद्ध एक दार्शनिक जीवन-यापी सेवा का ‘रेकॉर्ड’ था—भाषण की सोम्यता, वाणी की रसायन-शक्ति शब्दों के नियोजन का एक बेनोड रिकॉर्ड। उनकी स्थिति से नगर में उपद्रव होगा। यह विचार भी उन्मूलित नहीं। ऐसी आज्ञा के आगे उनकी दीर्घकालिक सेवा आम सम्मानपूर्वक तानकर खड़ी हो गई।

यह सब मोतीलालजी की भांति ठंडे दिमाग की जो-साइकल विशुद्ध भाव-जगत् में विचरण करनेवाले हृदय की गौरव-राष्ट्रवादी नहीं यदि उनके जीवन को हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें देश भक्त इस निश्चय पर पहुँचेंगे कि वह राष्ट्रवादी (‘लिस्ट’) नहीं, देश भक्त (‘पैट्रियट’) हैं। राष्ट्रवादी कम देश भक्त अधिक हैं। जैसे-यक्ति की पीड़ा और दुःख देखकर उनका हृदय विचलित हो जाता है वैसे ही मातृभूमि का देखकर उनका हृदय विकल हो जाता है। वह मातृभूमि, जिसके साथ ब्राह्मण संस्कृति की उज्ज्वल गाथा जुड़ी हुई है, जिसके महान् धर्मों का विकास हुआ है—वही सुजला, सुपला, शस्य मलयजशीतला मातृभूमि की आज वैसे दुर्दशा है। इस दुर्दशा को कर माता के सच्चे सुपुत्र इस महान् ब्राह्मण का हृदय, जो अंतर्गत है, कैसे विचलित न हो, कैसे रो न पड़े ?

* That simple act alone raised the University to a high institution and for its moral grandeur remains surpassed by the Bardoli halt

[मदनमोहन मालवीय व्यक्तिच का विश्लेषण]

इस दृष्टि से, मालवीयजी में त्रिविध, परस्पर विरोधी गुणा का उत्तम विकास हुआ है। जो उन्हें नहीं जानते वे उनके कार्यों में यह अविरोधीत्वों अनुमान नहीं लगा सकते कि उनका हृदय कितना कोमल है। आप अपने दुःख को जरा सी कथा लेकर उनके पास जाइए, सुनकर वह विचलित हो जाँयगे। श्रमों में चोलते-चोलते, कारुणिक यातों की चर्चा करते-करते उनकी आँसु आ जाते हैं। जो कुछ दुःख और शोकप्रद है उसे वह सहन नहीं कर सकते, उससे उनकी शान्ति अस्तव्यस्त हो जाती है। उनका हृदय मानो पूटना चाहता है कि दुनिया में इतनी पीडा, इतनी शान्ति क्यों ? जो जहाँ है वहाँ शान्ति क्या नहीं पा सकता ? उनका हृदय इतना कोमल है कि बहुत ही अनिवार्य अवस्थाओं में वह किसी का विरोध करते हैं और विरोध करने के बाद भी, उस पक्ष को सहना दुःख होता होगा उससे कहीं ज्यादा स्वयं उन्हें होता है। विरोध नाम ही उन्हें दुःखप्रद है।

× × ×

हमारा मन, यह सब देख, पढ़ और सुनकर मानो ऊपर उठ रहा है, वह उठकर पूटना चाहता है कि जो व्यक्ति इतना दयालु है, जिसके लिए एक आदरणीय पाकार ने लिखा था कि "वह सिर से लेकर पैर तक हृदय ही हृदय है" * वह इतना कट्टर कैसे हुआ ? जो आदमी स्वभाव में दया नहीं कर सकता, जिसकी प्रकृति ही इसके विपरीत है वह पूटना के हाव का जल क्यों ग्रहण नहीं कर सकता ? जिसके मन में वैकी गंध तक नहीं है, उसके हृदय में उच्च वर्ग के लिए—ब्राह्मण रूप इतना पक्षपात कैसे आ गया ?

P: Malviya is nothing but heart from head to foot

O Y Chintamani

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इसीलिए कि उनके मूल में त्रिगुद्ध ब्राह्मणवाद है। इनका शुद्ध मनुष्य की, नाम-रहित, 'अनलेयल्ड,' मनुष्य की दया नहीं, मुनिप। को दया है। स्वाघातानी करके निकाल गये के अर्थ में नहीं, ब्राह्मण काल के अंतिम ब्राह्मण

अर्थ में। इस शब्द के साथ जो गौरवपूर्ण इतिहास जुड़ा है उसके जहाँ एक ओर दया है, वहाँ दूसरी ओर कट्टरता भी है, वहाँ एक करणा की छाया है, वहाँ ब्रह्मदण्ड भी है, शाप की लपलपाना हुई मयी जिह्वा भी है। जहाँ आत्मज्ञान की सुगंध है, वहाँ का घना कण्टकाश्रमण जगल भी है। उसमें जहा बशिक, नर व्यास की अमृत बाणी है, माधुर्य है, वहा विश्वामित्र, दुवासा और की परुषता भी है, कट्टरता भी है। इसलिए इस आश्चर्यजनक सच माने बिना कोई चारा नहीं।

उनके जीवन में इन परस्पर-विरोधी तरंगों का ऐसा समन्वय देखकर जो प्रश्न उठता है, उत्तर देने के लिए माना सारा जीवन उठकर कह रहा है—

'Do I contradict myself? Very well I cont
myself I contain multitudes'

(क्या मैं अपनी बातों का खण्डन करता हूँ? अच्छा, ऐसा हा हा मैं असंख्य भावों का आकर हूँ)

यह परस्पर विरुद्धता उनके अन्दर बहुत अधिक मात्रा में पर्य है। अभी आप उन्हें जनतंत्रवाद और समता पर बोलते सुनेंगे और फिर देर याद कट्टरों की उस सभा में भाग लेते पायेंगे जिसमें पालि के पीडित तिरस्कृत वर्ग को प्रारम्भिक मानवी अधिकार देने के प्रस्ताव भी विरोध हो रहा है। यह निश्चय ही पालण्ड—'हिपोक्रैसा'—नहीं। यह उनकी प्रकृति की मानवी दुबलता है।

[मदनमोहन मालवीय व्यक्तित्व का विश्लेषण]

किन्तु यदि उनकी प्रकृति के इस अंश को छोड़कर देखें तो हम विनायक मेहता के इन शब्दों को दोहरा सकते हैं कि " × × यह वीं एव कवियों के समूह के बीच प्रेनाइट की दृढ़ चट्टान की भाँति खड़े रहें । उनका सुगढ़ शरीर, जिमका प्रत्येक अंग भान्तरिक सामञ्जस्य से ढक रहा है, तपस की दीर्घ साधना, उनके अभिप्राय की उद्यता, जो लर पर लिखते हुए गेटी के शब्दों में किसी भी गहिरे एव नीच विचार अपने अन्दर स्थान नहीं दे सकती, उनके पाण्डित्य की विविधता, उनके ज्ञान मन्दिर तक आने वाले पण्डित यात्रियों के बीच उन्हें बिना इसी असुविधा के स्थान देती है, उनकी भावना की सार्वदेशिकता जो है विश्व के एक नागरिक के रूप में पाती है, इन सबको देखते हुए कौन पा है जिसे बीसवीं शताब्दि के इस शक्ति, आदर्श त्यागमूर्ति को 'निने का सीमाग्य प्राप्त हुआ हो और उसने इनके अदर 'अति-ब्राह्मण' न देना पाया हो । कैलास की धवल चोटी की नाई वह अपने सत्तर शिखरों को लिये हुए, उज्ज्वल धवल वस्त्रों में आच्छादित ऊँच दृश्य रूप में खड़े हैं, सृष्टि के उस आरम्भिक कमल की भाँति, जिसे कोई वस्तु भी नहीं सकती, प्राय आशा के ज्योति-पुञ्ज के रूप में उनके तन होते हैं, दुराशा एव अपशकुन के रूप में कभी नहीं ।" ७

He stands as a block of granite in the midst of a mass of shale and conglomerate His beautifully modelled body every limb tingling with the pulsating harmony within prolonged asperities of *tapas* (austerities) his loftiness of repose that in the words of Goethe speaking of Schiller should disdain to think anything that was mean his varied scholarship that puts him at ease amongst the scholar-pilgrims his shrine of learning his universality of spirit that makes him a citizen of the world and the least of a chauvinist and anti-foreigner who that has known this Shankar of XX Century the agmurti at its highest would fail to detect the Super Brahmin'

कुछ और सस्मरण

श्री रामनारायण मिश्र लिखते हैं—“एक दिन रात के समय वजे श्री मालवीयजी हिन्दू स्कूल (काशी) के बॉर्डिंग हाउस (कमरा चोरमहल), जिसमें मैं रहता हूँ, पथारे और रात के समय स्त्री की रक्षा बड़ी उम्र के लड़कों को अपने साथ मादर पर गये। एक घण्टे के अन्दर उनको स्वयं लाकर पड़े गये। पता लगा कि जब वह बनारस स्टेशन पर उतरे थे, उन्होंने कि दो उदमाश बच्चे वाली एक स्त्री के पीछे लगे ह और वह उ बचने का प्रयत्न कर रही हे। वह उस स्त्री के साथ हो गये और वह इक्के पर बैठ गई तब उन्होंने उसका पता जान लिया। बॉ हाउस के लड़कों को अपने साथ ले जाकर उनको खोना \times में उस का पता लगाने को छोड़ दिया। लड़का ने पता लगा लिया। पहले उस स्त्री ने डरकर दरवाजा बंद कर लिया और समझा कि वहाँ बंद उसके पीछे पडे हैं परन्तु जब उसको मारुम हुआ कि मालवीयजी ने उसकी रक्षा की हे ओर वे यह जानने के लिए बाहर खड़े हैं वह घर पहुँच गई या नहीं तब वह प्रसन्न हो गई और उसने दरवाजा गोल दिया।”

\times \times \times

श्री शिवराम पाण्डेय लिखते ह—“यमुना के किनार महा बनारस की कोठी में, मदनमोहन के उद्योग से, मध्य हिन्दू समाज

in him? Like the peak of Kailas he stands with his snow-winters a towering, spectacle clothed in the effulgence of a beacon of hope often a portent never \times काशी के पास पर

अत्यन्त महत्प्रयत्न अधिवेशन हुआ था। तीन दिन तक जलसा हिन्दुस्तान स हुआ। उस समय यूरोप की सैर करते हुए काला-काकर नरेश स्व० राजा रामपालसिंह भी पधारें थे। यह कभी कभी समापति पर चुटकिया भी बस जाते । उनके भाषण से बहुत मे लोग असंतुष्ट थे पर बोलने की हिम्मत पड़ती थी। पर मदनमोहन से न रहा गया, कड़ थार उ-होंने कान में का। जलसा समाप्त होने पर राजा साहय ने अपने 'हिन्दुस्तान' पत्र अधिवेशन की बड़ी प्रशंसा की पर यह भी लिखा—“उसमें दो फ्र लैंडे मे ढीठ थे कि वे बड़े-बड़े राजा रइसों एव रावदूकों (वक्ताओं) को शायान दते समय उनके कान में सलाह देने को धटता करते थे।”

“किन्तु यही राजा साहय पीछे मदनमोहन की प्रतिभा के कायल ए और २५०) मासिक पर 'हिन्दुस्तान' का सम्पादक नियुक्त किया। X X सम्पादन काल म भी यह वकालत का अभ्यास करते। वकालत शुरू करने पर जब आमदनी होने लगी तब भी राजा साहय २५०) १० मासिक भेज देते थे। एक दिन मदनमोहन ने राजा साहय से कहा— 'महाराज, अब तो मैं आप का कुछ काम नहीं करता। आपकी नौकरी में भी नहीं हूँ—”

राजा साहय क्षट रष्ट होकर बोले—“नौकरी म ! माल्नीय जी, क्या आपने कभी मेरे मन में या वताम म अपने साथ था किसी के साथ नौकर का भाव पाया है ? आपके पास निदा है और आप गुणों की खान ह। उसके द्वारा आप मेरी सहायता करते हैं और मैं भी थोड़े पैसे मे आपकी सहायता करता हूँ। मुझे आप जैसे बुद्धिमान पुरप के मुँह से एसी बात सुनकर बडा दुःख हुआ।”

X

X

X

श्री सच्चिदानन्द सिंह लिखते हैं—“पञ्जान हत्याकाण्ड के बाद, उसी वर्ष की ग्रीष्म ऋतु की, शिमला की बात है। वहस—'डिपेट'—

कुछ और सस्मरण

श्री रामनारायण मिश्र लिखते हैं—“एक दिन रात के समय एक बजे श्री मालवीयजी हिन्दू स्कूल (काशी) के बोर्डिंग हाउस (कमरा रात के समय स्त्री चोरमहल), जिसमें मैं रहता हूँ, पधारे और ३-४ बड़ी उम्र के लडकों को अपने साथ माटर पर ली रक्षा की रक्षा लाने गये । एक घण्टे के अन्दर उनको स्वयं लाकर पहुँचा गये । पता लगा कि जब वह बनारस स्टेशन पर उतरे थे, उन्होंने देखा कि दो बदमाश बच्चे वाली एक स्त्री के पीछे लगे हैं और वह उनसे बचने का प्रयत्न कर रही है । वह उस स्त्री के साथ हो गिरे और तब वह इक्के पर बैठ गई तब उन्होंने उसका पता जान लिया । बाँटिया हाउस के लडकों को अपने साथ ले जाकर उनकी खोपड़ों X में उस स्त्री का पता लगाने को छोड़ दिया । लडकों ने पता लगा लिया । पहले तो उस स्त्री ने डरकर दरवाजा बंद कर लिया और समझा कि वही बदमाश उसके पीछे पडे हैं पर तब जब उसको मालूम हुआ कि मालवीयजी ने हा उसकी रक्षा की है और वे यह जानने के लिए बाहर गडे हैं कि वह घर पहुँच गई या नहीं तब वह प्रसन्न हो गई और उसने तुरन्त दरवाजा खोल दिया ।”

X X X

श्री निवराम पाण्डेय लिखते हैं—“यमुना के किनारे महाराज बनारस की कोठी में, मदनमोहन के उद्योग से, मध्य हिन्दू समाज का

in him like the peak of kailas he stands with his seventy winters a towering spectacle clothed in the effulgence of a mass of white like the primaeval lotus which nothing can sully a beacon of hope often a portent never X काशी के पास एक गाँव ।

एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था। तीन दिन तक जलसा हुआ। उस समय यूरोप की सैर करते हुए काला-हिन्दुस्तान) स काकर नरेश स्व० राजा रामपालसिंह भी पधारे थे। सम्प्रध वह कभी कभी सभापति पर चुटकिया भी कस जाते थे। उनके भाषण से बहुत से लोग असंतुष्ट थे पर बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। पर मदनमोहन से न रहा गया, कई बार उ-हाने कान मर्दोंका। जलसा समाप्त होने पर राजा साहब ने अपने 'हिन्दुस्तान' पत्र में अधिवेशन की बड़ी प्रशंसा की पर यह भी लिखा—“उसमें दो एक लौंडे पमे ढीठ थे कि वे बड़े-बड़े राजा रइसों पर बावजूकों (वक्ताओं) को ब्याख्यान देते समय उनके कान में सलाह देने को धृष्टता करते थे।”

“किन्तु यही राजा साहब पीछे मदनमोहन को प्रतिभा के कायल हुए और २५०) मासिक पर 'हिन्दुस्तान' का सम्पादक नियुक्त किया। X X सम्पादन काल में भी वह वकालत का अभ्यास करते। वकालत शुरू करने पर जय आमदनी होने लगी तत्र भी राजा साहब २५०) रु० मासिक भेज देते थे। एक दिन मदनमोहन ने राजा साहब से कहा—“महाराज, अब तो मैं आप का कुछ काम नहीं करता। आपकी नौकरी में भी नहीं हूँ—”

राजा साहब झट रष्ट होकर बोले—“नौकरी म ! मालवीय जी, क्या आपने कभी मेरे मन में या वर्ताव में अपने साथ या किसी के साथ नौकर का भाव पाया है ? आपके पास त्रिया है और आप गुणों की खान हैं। उसके द्वारा आप मेरी सहायता करते हैं और मैं भी थोड़े पैसा मे आपकी सहायता करता हूँ। मुझे आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के मुँह से ऐसी बात सुनकर बड़ा दुःख हुआ।”

X X X

श्री सच्चिदानन्द सिंह लिखते हैं—“पञ्जान हत्याकाण्ड के बाद, उसा वर्ष की ग्रीष्म ऋतु की, शिमला की बात है। वहस—‘डिपेट’—

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

सासाधारण ही रतीथी

वह वक्तृता

और पञ्जाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी

श्री थामसन (याद में दिल्ली के चाकर मिशनर सर
जम्स थामसन) उसका (पञ्जाब सरकार के)

प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। यह सब कई दिनों तक चलता रहा जिसमें मालवीय जी ने शायद सब से महत्वपूर्ण भाग लिया। सरकारी सदस्य श्री थामसन को एक बड़ा शक्तिमान वक्ता—ज्वालामुखा के पारक साथ बोलने वाला—समझते थे। यह मालवीय पर बड़े तानशाहों में आक्रमण कर रहे थे। एक मौक़े पर उन्होंने

मिंटन के 'पैरडाइज लॉस्ट' से एक पद्य सुनाकर साबित किया कि मालवीय जी के विरुद्ध विषय प्राप्त कर सज्जग पर मालवीय न मोठे का सँभाला और अपने जवाब में श्री थामसन की प्रत्येक बात की न केवल धजियाँ उड़ा दी वरन् मिंटन के ही एक विरिक्त विरुद्ध अर्थ-यत्न करने वाले पद्य गण्ड को सुनाकर उन्हें चुप कर दिया। मालवीय जी की पञ्जाब सम्बन्धी ये वक्तृताएँ निश्चय ही बड़े उच्च कोटि की बौद्धिक विशेषताओं से सम्पन्न थीं।"

×

×

×

कौटुम्बिक दुःख सुख उनको ज्यादा समय तक जन हितपर कार्यों से अलग नहीं रख सका। इस सम्बन्ध में श्री इधरशरण एक घटना का कतय परामर्शता चणन करते हैं—“ × × मालवीय जी को एक बड़ा लड़क़ी थी, जिसे वह बहुत चाहते थे। क्षय से उसकी मृत्यु हो गई। मैं उसे मिलने गया। उनकी जाँचें आसु गों से तर थीं किन्तु क्षण भर बाद ही वह मेरी ओर धूमकर बोले—“सैर, यह चला गई। किन्तु उन हजारों लड़कियों का क्या होता है जो इस रात की शिफार होती हैं और इतनी गरीब होती हैं कि स्वच्छ भोजन वार मामूला चिकित्सा भी उन्हें नसीब नहीं होती ? हमें इन अभागिन बहनों के लिए देश भर में स्वास्थ्यधर्म (वैनिटोरियम) बनवाने चाहिए।” यदि मैं

भूलता नहीं तो दूसरे ही दिन घर से वह हि० वि० विद्यालय (काशी) चले गये । निश्चय ही यह एक भारमार्षण किये हुए व्यक्ति की नाईं जीवन दिताते हैं ।”

×

×

×

मालवीय जी परदा में विश्वास नहीं रखते । वह स्त्री सुधार के समर्थक हैं पर उनका मत है कि उनके सुधार का ढंग भारतीय हो । वह स्त्रियों के सुधार के तेजस्वी पर सुशील माताएँ चाहते हैं, नजाकत एवं समर्थक शौकीनी से दबी हुई रमायिमा नहीं । ईश्वरशरण लिखते हैं—“धरों पहले का ज्ञान है जब इलाहाबाद की शायस्थ पाठशाला का उपाधि वितरणोत्सव था । मैं और वह दोनों गये थे । इलाहाबाद हाइकोट के कोइ अग्रज जज सभापति थे । उनके साथ उनकी कुमारी कन्या भी आई थी जो स्वास्थ्य एवं शक्ति की साक्षात् मूर्ति सी मालूम पडती थी । सभा विसर्जन होने पर मालवीयजी मेरी ओर घूम कर बोले—“तुमने कुछ देखा ?” मैंने कहा, मैं भी इसी सम्बन्ध में सोच रहा था । वह बोले—“न जाने किस दिन हमारे देश में ऐसी लडकियाँ होंगी ?”

स्त्रियों के लिए मालवीय जी के हृदय में बड़ी श्रद्धा है इसलिए उनकी वर्तमान अवस्था एवं दुर्गों पर बड़ी वेदना भी है, फिर भी यह रीति रिवाजों के बंधनों को तोड़कर ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं ।

उनकी सफलता का रहस्य

मालवीयजी का जनता में जो आदर है, उसपर जो अधिकार है उसका क्या कारण है ?

एक तो यह कि वह अतीत के पुरोहित है। प्रत्येक व्यक्ति का, विशेषतः भारतवासी को, अपना प्राचीन, अपना बीता हुआ जमाना प्यारा श्रुति व पुरोहित लगता है। उसके लिए वह सुरक्षित करके रखने की चीज है। मालवीयजी उसी प्राचीनता के गायक हैं। सोभाग्य उस हमारा प्राचीन बड़ा मनोहर, और काफी ऊँचा भी, रहा है। इसलिए हमारा हृदय में उसका प्रति बड़ी ममता है। हम एक प्राचीनतम जाति के आदमी हैं, हमें प्राचीन विशेष प्यारा है। जिसका कोई प्राचीन हो ही न, उसे वह प्यारा क्योंकर लग ? मालवीयजी उस युग के भग्नावशेष की भाँति हमारे लिए दर्शन, आदर और सम्रह का चीज हैं। हम इस विद्याव्यावृद्ध ब्राह्मण को देखते हैं जो इस युग की हलचल के बीच, इस होठ और प्रतिहिंसा की दौड़ में, शांत भाव से खड़ा हुआ, आश्रय और दुःख के साथ हमारी अशान्ति देख रहा है। जब रास्त में दौड़ते दौड़ते वर्तमान के डम घोर जन रव और कोलाहल से ऊपर पीठ दौड़े आनेवालों के धकों पर चाबुक से तिलमिला कर साँस लेने के लिए इधर उधर देखते हैं तो यह अदभुत आदर्मी दिखाई देता है जो आज के लिए दुर्लभ अतीत की स्मृतियों को सामने रखकर कहता है—'देखो !' इस विकलता के बीच जो कुछ बीत गया है और जो अब फिर लोटकर न आयेगा वह स्वभावतः प्यारा लगता है।

इस दृष्टि से मालवीयजी की लोकप्रियता का प्रधान कारण यही है कि उनकी बागों में प्राचीन को साफ—सा करके सजा कर देने की शक्ति है वह प्रचान युगकी ओर निर्देश करत है।

[मदनमोहन मालवीय उनकी सफलता का रहस्य

उनकी सफलता का दूसरा कारण यह है कि वह शत्रु पैदा नहा व्यवहार की करते । उनमें मित्रों को अतः तब मित्र बनाये कोमलता रखने की अदभुत शक्ति है । यह छोट से छोटे आदमी को भी अपने व्यवहार से प्रसन्न रखना चाहते हैं । आदमी के अन्दर जो आलोचक होता है उसे वह कभी नहीं जगात । वह स्वयं बहुत कम आलोचना करते हैं, जो कुछ उन्हें कहना होता है, उसका जिक्र—वर्णन—कर देते हैं । उस वर्णन का दम अत्यन्त ही निराला होता है । आलोचना उन्हें पसन्द नहीं । उनका मन मेढ भी इतना शांत होता है कि आपका जोश ठंडा कर देता है । यदि वह आपसे मत भेद प्रकट करते हैं तो दुःख के साथ और यदि सभव हो तो वह आपको यह पता भी न चलने देंगे कि आपसे उसका मत—भेद है । दूसरों की भावनाओं का खयाल रखने वाला ऐसा दूसरा आदमी मने नहीं देता ।

उनमें सकोच और शालीनता इतनी अधिक है कि आप आ गये, आप से बात कर रहे हैं । उनको जरूरी काम है पर आप से यह न रहेंगे कि अज जाइए । यही नहीं बहुत सभव तो यह है कि यदि आप जाने को कहें तो वह आपको निराश करते हुए दुःखी होंगे और आपसे बैठने का अनुरोध करगे ।

×

×

×

तीसरी बात, जो एक प्रकार से पहली के साथ सम्बद्ध है, उनका शारीरिक एवं मानसिक पवित्रता है । जब अन्य नेताओं की तरफ लोग उनके भूत या वर्तमान जीवन की रगीनियों की ओर इशारा करते हुए अँगुली उठात, ह तब मालवीय पर सन्देह एवं अविश्वास की जरा-सी कालिमा कभी किसी ने नहीं डाली । उनके जीवन में ऐसी कोई बात ही नहीं जिसके साथ होली खेली जा सके । वह अत्यन्त उच्चकोटि के नैतिक पुरुष हैं । उनकी इमानदारी सबेह की सीमा के परे है । आज तक उन्होंने लाखों रुपये एकत्र किये, इन रुपया

दुमारे राष्ट्रनिर्माता]

का निपटारा एवं व्याख्या दिसाव भी बहुत ही कम बार प्रकाशित हुए हैं फिर भी यह उनका उच्च परिश्रम का एक प्रमाण है कि आज तक उनका किसी न पैमाने का ज्ञान या इधर उधर कर देन का दाव नहीं लगाया। अन्यथा उनका स्वयं निरूपण ही ही इधर उधर हुआ हा, उनके सम्बन्ध में कोई अन्वेषण, फाइन्डिंग्स नहीं हैं, यह भी आश्चर्य है।

चौथी बात उनकी आशावादिता एवं तदनुसृत कर्म निष्ठा है। जिसके सम्बन्ध में यथास्थान लिखा जा चुका है।

X

X

X

सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के जीवन में उनके महत्त्व का एक बड़ा कारण समझौता करने और कराने की उनकी महान् शक्ति समझौता की शक्ति भी है। उन्होंने अपने जीवन को ही इस सौच में ढाल लिया है। समझौते की शक्ति उनमें असाधारण

है। इस उन्होंने बला का रूप दे दिया है। जैसे व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने अनेक घराबो दुखद दुःखद होकर जीवन से बचाया है वैसे ही सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने इस विश्वास में अदभुत सफलता पाई है। उनके समझौते की प्रतिभा को व्यक्त करनवाली वितनी गाथाएँ आज अप्रकाशित या 'निधिसनीय' हैं। १९३० के महान् सत्याग्रह आन्दोलन के बाद कांग्रेस और सरकार के बीच जो समझौता हुआ उसमें उनका प्रधान हाथ था। कई बार टूटते टूटते उन्होंने उसको संभाला। समझौते के समय उनमें अदभुत प्रतिभा एवं कार्यशक्ति प्रकट होती है। जब लोग कठिनाइयों एवं बाधाओं से निराश हो जाते हैं तब भी समझौते के विषय में आशाप्रद बातें करना, आशावादी बने रहना उनकी प्रकृति का एक अंग ही है। प्रयाग का ऐक्य-सम्मेलन उन्हीं के व्यक्तित्व तथा समझौते की उनकी प्रतिभा एवं स्फूर्ति में केन्द्रित था, ऐसा कहें तो अयुक्ति न होगी।

इसके अलावा उनकी लम्बी सेवा, उनकी देश भक्ति, उनका त्याग ता उनकी लोकप्रियता के कारण ही पर इनका उल्लेख तो हम पहले कर चुके हैं।

उनके कार्य महान् हैं। एक हिन्दू विश्व विद्यालय हो उनकी कीर्ति रक्षा के लिए काफी है। हिन्दू-जाति के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। जैसा श्री भगवान्दास जी ने लिखा है—“न्यामी दयानन्द और आर्यसमाज के बाद 'कामन' (मामान्य) हिन्दू भावना को जन्म देने का श्रेय मालवीयजी, मेण्डल हिन्दू कॉलेज और हिन्दू विश्वविद्यालय को ही है।” भारतवर्ष के लिए उनकी सेवाओं का वगन क्या किया जाय। ५० वर्ष की निरन्तर सेवा स्वतः अपना एक पवित्रतम स्मारक है।

दश में ऐसे राजनीतिक नेता होंगे या होंगये हूँ जिनकी कूटनीतिज्ञता, राजनीतिक प्रतिभा बहुत बढ़ी हुई हो पर महात्मा गाँधी के अतिरिक्त दूसरे किसी भारतीय नेता के सामने हमारा हृदय उस श्रद्धा से नहीं झुकता जिस श्रद्धा से मालवीयजी के सामने झुकता है। उनका व्यक्तिगत जीवन उनके सार्वजनिक जीवन से भी अधिक पवित्र और सुन्दर है। निश्चय ही महात्माजी के सिवा दूसरा और कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं पड़ता जिसने इतना त्याग किया हो या विविध प्रकार के कार्यों का इतना बोझ सभाल रखा हो। ✪ आज भारत की जिन विभूतियों पर हम कुछ गर्व कर सकते हैं उनमें मालवीयजी का स्थान बहुत ऊँचा है और एक वही आदमी है जिनका नाम गाँधीजी के साथ साथ रखा जा सकता है। ✕

यह ब्राह्मण शूद्र एवं वैश्य धर्म प्रधान वर्तमान जगत् के कोलाहलमय अण्डकार में दीप शिखा की भाँति चमक रहा है।

✪ Next to Mahatma Gandhi it is difficult to find another man who has undergone so much sacrifice and has given such proofs of many sided activities

P C Pary

✕ "To day among India's public men Pt M M Malviya's place is second only to that of Mahatma Gandhi and he is the only man it to be bracketed with the sage of Sabarmati."

C Y Chintamani

जीवन तालिका

- १८६१ २५ दिसम्बर प्रयाग में ज म ।
 पिता द्वारा घर पर ही सस्कृत एवं हिन्दी
 की प्रारम्भिक शिक्षा ।
 'धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला' एवं 'विद्याधर्म
 प्रयत्नसभा' में सस्कृत-अध्ययन । जिला
 स्कूल में अग्रेजी शिक्षा ।
- १८७९ इण्डियन पाठ करके म्योर सेण्ट्रल कालज में
 प्रवेश ।
- १८८१ इलाहाबाद में 'स्वदेशी तिजारत कम्पनी',
 कुछ मित्रों के साथ, खोली ।
- १८८४ बी० ए० पास किया ।
- १८८५ जिला-स्कूल में अध्यापन-कार्य ।
- १८८६ कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाषण ।
 तबसे बराबर कांग्रेस में सम्मिलित होत
 रह । राजा रामपालसिंह से परिचय ।
 हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' का सम्पादन ।
 'इण्डियन यूनिथन' का सम्पादन ।
 बकालत की परीक्षा पास की ।

- 1८९२ नागपुर काँग्रेस में 'भारत का गरीबा' पर महत्वपूर्ण भाषण ।
- 1८९३ इलाहाबाद में बकालत शुरू की ।
- 1९०२ प्रांतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्य ।
- 1९०५ अक्तूबर प्रस्तापित हिन्दू विश्वविद्यालय का विवरण पत्र प्रकाशित किया ।
- ३१ दिसम्बर काशी काँग्रेस के समय टाउनहाल की निराद सभा में विश्वविद्यालय का यान्त्रिक का समर्थन ।
- 1९०६ मनातनधर्म महासभा के प्रयाग अधिवेशन में विश्वविद्यालय की योजना का समर्थन ।
- 1९०८ प्रयाग से हिन्दी साप्ताहिक 'जभ्युन्य' निकाला तथा मित्रा की सहायता में 'लीटर' को जन्म दिया ।
- 1९०९ दिसम्बर लाहौर काँग्रेस के अध्यक्ष हुए । वायसराय की केन्द्रीय कौंसिल (आजकल की असेम्बली) के सदस्य चुने गये ।
- 1९१० प्रयाग में हिन्दी की राजनीतिक मासिक पत्रिका 'मयादा' निकाली ।
- 1९१८ ४ फरवरी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना । दिल्ली काँग्रेस का सभापति बने ।
- 1९१९ पञ्जाब हत्याकाण्ड के समय जाँच एग सेवा ।
- 1९१९—३३ हिन्दू महासभा आन्दोलन के मुख्य स्तम्भ । स्वदेशी-आन्दोलन, काँग्रेस आन्दोलन के मुख्य आधार । काँग्रेस कार्यसमिति के सदस्य की हैसियत से गिरफ्तारी । बम्बई

म फानून भंग के कारण गिरफ्तार और सजा । सन्धि और छुटकारा । गालमज सम्मेलन में विलायत गये । दिल्ली एवं कच्छता की कॉमिसेंसों के सभापति चुने गये ।

[नाट—मालवीयजी ऐस बहुधधी आदमी हैं और इतनी सावधानि सख्याओं और कार्यों से उनका सम्बन्ध है कि इस तालिका में आधे कार्यों का उल्लेख करना भी मुश्किल है । हिन्दी आंदोलन, ब्राह्मण महासभा, सनातन धर्म महासभा, सेवामिति तथा अन्य कितनी ही सख्याओं पर कार्यों में उनका हाथ है ।]

हमारे राष्ट्रनिर्माता

श्री राजपतराय

लाजपत राय

['लालाजी' : पञ्चम-केसरी]

जन्म

२८ जनवरी १८६५ ई०

मृत्यु

१७ नवम्बर १९२८ ई०

*Youth proclaim'd him as a hero, time a statesman
love a man*

*Death has round'd him as a martyr, so from goal to
goal he ran*

*Knowing all the sum of glory that a human life
may span*

E W WILSON

×

×

×

“यावन ने उस बहादुर, समय ने राजनीतिज्ञ, प्रेम ने मनुष्य घोषित किया। मृत्यु ने उसे शहरात का ताज पहनाया—इस प्रकार मकिल पर मकिल वह ते करता गया। मानवजीवन में सम्भव सब प्रकार की विभूति एवं यश का अनुभव उसने किया।”

—पुला विद्वानस

‘मेरा मजहब हक़ परस्ती है। मेरी मिल्लत कोमपरस्ता ह। मेरा इनादत खलक़ परस्ती है। मेरी अदालत मेरा अन्त करण ह। मेरी जायदाद मेरी कलम ह। मेरा मदिर मेरा दिल ह। मेरा उमगें सदा जवान ह।’

—लाजपतराय (‘वदे मातरम्’ के प्रथम अङ्क म)

—एक—

दश वर्ष पहले

यदि भूलता नहीं तो १९२२ का साल था—या १९२१ का रहा हो। मतलब कुछ ऐसा ही था। बहन सरूपकुमारी (अब श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित) की शादी के दो एक दिन इधर उधर की बात है। इलाहाबाद में जिला राजनीतिक कान्फ़ेंस हो रही थी। महात्मा गांधी से लेकर बाबा रामचन्द्र तक—लगभग सभी नेता उस समय प्रयाग में उपस्थित थे। कुछ नेहरू परिवार में विवाह के सम्बन्ध में, कुछ अन्य कारणों से। सरोजनी, एण्ड्रूज, लाजपतराय, मुहम्मदअली सब जमा थे। गर्मागर्म अफवाहें उड़ रही थीं। कोई कहता—स्थान स्थान पर मशीन गन (तोप चलानेवाली मशीन) लगा दी गई है, कोई कहता मुहम्मद अली गिरफ्तार होंगे, जवाहरलाल की गिरफ्तारी की खबरें भी उड़ने लगी थीं। एक अजीब सनसनी फैली हुई थी। जिलों में एक अजब मस्तानापन था। यह अपने ढंग की पहली ही कान्फ़ेंस थी। फिर इतने नेताओं के एकत्र हो जाने से दूर दूर की जनता उमड़ रही थी। उस समय युक्तप्रात के निसान उद्वेलित हो रहे थे, उनके सगठन ने सरकार को चिंता में डाल दिया था। लालाजी कुछ ही दिन पहले अमेरिका से आये थे। चारों ओर एक हलचल मची हुई थी। यह असह-

—२२१—

योग का मध्याह्नकाल था। जेमे ही समय कुमारी सरूपउम
हुई और जेसे ही समय यह काफ़्रेस होने जा रही थी। क्य क पत्र
काफ़्रेस हुइ और यद्दी शान से हुइ। हिंदू मुस्लिम एस में दानों
भायों ने राष्ट्र म उमग का दरिया यहा दिया था। काप्रइतनी बड़ी
जातियों के लोग शामिल थे—और तूय थे। मेर लिफ पर था। मैं
राजनीतिक काफ़्रेस में शामिल होने का यह पहला अग्रद का भाति
मच के नीचे ही एक कोने में बैग हुआ सिनेमा के चित्र-प। यदि मैं
सामने से गुजरते हुण इन अद्भुत दृश्यों को देख रहा थ्य शुद्ध का
भूलता नहीं तो हिन्दी के राष्ट्रीय गायक कनि प० माधवन पहली
'यह हिन्द मेरा आजाद रहे, माता के सिर पर ताज रह', गा। इस गाने
यार इसी काफ़्रेस में, शायद उन्हीं के द्वारा, गाया गया था
से उस समय लोगों के दिल यहलियों उछल रहे थे। १, तालियों

धीरे धीरे एक के बाद एक नेता बोलने खडे हुण। बो, का एक
पिटों और बोलकर बैठ गये। इतने में नाटे, मसोले, का—होगा
गठा हुआ पजारी मच पर आकर खडा हुआ। किसी ने का हरलाल,
कोई। पर दिल मानता न था। गाधी जी, मोतीलाल जी, जो दखा है,
मुहम्मदअली इत्यादि को मैं पहले देख एव जान चुका था। कह र यह है
पेसा तो गगता है। याद आया, १९२० में काशी में देखा था। अरे!
कौन ? इतने में एक तरफ से आजाज आइ—लाला लाजपतरा। तन
यह लालाजी है, जिनकी कलम का अमेरिकन भी लोहा मान चुक लानीक
कर बैठ गया। लालाजी उठ, बोले और तूय बोल। मैंने देखा कि न म—
बोलने के डंग पर पश्चिम का बडा प्रभाव पडा है। अगों के आदों तीय को
'गेस्चर्स पास्चर्स'—म, सिवाय श्री रगा ऐयर के दूसरे किसी भा। काम
मैंने उनसे बढकर नहीं पाया। मच पर भी वह बड़ी स्वतंत्रता है—मुहम्मद
लेते थे। बोलते जा रहे हैं और पीछे फिरकर नीचे बैठ मौलाना मुदअली,
अली की कधे पर एक धप जमाकर पूत्रे है—'क्यो भाइ मुहम्म

गीक है न ?' मनोरंजक व्याख्यान देने, बीच-बीच में हँसाते जाने की उनकी कला पहली बार वही देखी। वह बोलते थे, जनता के लिए। जनता पर कानू करना, उसे भावों से ओतप्रोत कर देना उ का काम था। इसी नींव पर उनका सारा सार्वजनिक जीवन खड़ा है। मैंने पहली बार उनका व्याख्यान सुना और पहली बार ही समझ गया कि यह व्यक्ति लोकप्रिय नेता क्यों है ? तब से लाला जी को ओर भी देखा, सुना, पास बैठकर बातें भी का पर पहली बार का वह चित्र भूला नहा। यह एक जीवित आदमी था।

' यह मेरा लालाजी का प्रथम दर्शन था ।

—दो—

और चार वर्ष बाद ।

'लॉग लिज् लाजपतराय, दि लॉयन ऑव् पजाब, लाजपतराय लि लॉयन ऑव् पजाब, इज डेड।' (पजाब के शेर लाजपतराय चिरजीवी हो, पजाब का शेर लाजपतराय मर गया।' १९२५ या २६ में देशबंधु दल के प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक 'फारवर्ड' के किसी अंग्रेज की पहली लाइन यह थी। यह हिन्दू सगठन, शुद्धि और तालीग का जमाना था। राष्ट्रीय गढ़ता का यश आया और शैदाई बुलबुलो की बोली सुनाकर, बहार की दस-बीस कलियाँ इधर उधर खिलाकर, पुराने वृक्षों में सरसब्जी पैदा कर चला गया। इधर गइ—उधर गइ, कोई जान भी न सका कि वह बहार किधर गइ। वह दीयानापन, वह मस्ती जिसने शताब्दियों के दर्द नाक कारनामों को धो बहाया जा, कर भाइ और कर गइ। जत्र भाइ तब हम होश में न थे, जब होश हुआ तो वह चली गई। वे दिन—

मादकता से आये व सज्ञा स चले गये थे ।

जहाँ भाइ भाइ मिलते थे, जहाँ दिल्ली की जामा मस्जिद में कट्टर आर्य समाजी नेता स्व० धर्मानन्द का 'वाज' (उपदेश) होता था, जहाँ मुसल

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

मान हिन्दू 'योहारों' पर शर्मत पिलाते थे और हिन्दुओं ने मुसलमानों के लिए लिल का दरवाजा खोल दिया था, वहाँ यह क्या हो गया। भारत के राष्ट्रीय जागरण की यह अद्भुत प्रतिभिया थी। स्वयं जैसी। मानो कहीं प्याहकर आइ हुई लडकी आज विधवा हो गई हो। जो न होना चाहिए था, वही हो रहा था। जहाँ 'भारतमाता की जय' के नारे उछलत हुए दिलों से निकलकर आते थे, वहाँ 'हर हर महादेव' और 'अल्लाहो अकबर' एवं 'या अली' के नार उलन्द होने लगे। अलाओं के भाग्य चमके, लामियों धडाधड चिंरने लगीं। धर्म ने व्यवसाय का रूप पकड़ा। शुद्धि और तर लींग वाले 'प्रादकों' पर इत तरह टूटे, जैसे पण्ड यात्रियों पर दूधत है। अविश्वास का कोहरा देखते देखते सम्पूर्ण भारतीय आराध पर छा गया। ओरगजेत्र और शिवाजी रग मच पर खाच पोंचकर लाये जाने लग। कृष्ण और हजरत मुहम्मद पर हमारे हृदय की गदगी उबल पडी। दाड़ चोटी से जा भिड़ी और चोटी ने दाढी की मुश्कें कसनी शुरू का। भाई चारे, विश्वास, सहिष्णुता, प्रेम और उदारता का गोर दखते देखते खल हुआ और इंप्या द्वेष, दभ, अविश्वास एवं अनुदारता का दु खद एवं तूफानी दौर आया। बडे उडे डगमगा गये। पेसा सैलाय आया जिसने पुराने तनों को खाखला कर दिया। हसरत मोहानो और सागरकर, इकबाल और परमानन्द—इस क्षत्र म। ओर लाला जी, मानों भारत का भाग्य फूट गया हो। वह लाला जी, जो पजाब के शेर थे, वह लाला जी जिहोंने कहा था—'मेरा धर्म देश पूजा है', वह लालाजी जिहोंने अमेरिका से, आग के शब्दा न लिंगी हुई अपीलें निकाली थी और वह लालाजी जिहोंने मण्डाले त्रेसा, असहयोग आंदोलन म जेलखाना देखा, वही लाला जी आज जातिगत शगडों के मैदान में। हिन्दू कैंप और मुस्लिम कैंप की इस मोचापन्दी म लालाजी! कोन विश्वास कर सकता था कि यह वही लालाजी हैं, इसलिए उम वीर राजपूतनी की तरह जिमने अपने युद्ध से भागकर आने वाले पति के लिए महल का दरवाजा बंद करके कहा था कि यह मेरा पति

न नडा हो सकता, मेरा पति इतना कायर कभा न होगा, 'फारमर्ड' ने हृदय की पीड़ा व्यक्त करके लिखा—

'लाजपतराय जीवित रहें पर लाजपतराय, पजार का शेर, मर गया ! हाय ! ये कैसे हृदय यथक शब्द थे ! यह भारत के दुर्भाग्य पर एक टिप्पणी थी !

×

×

×

इस प्रकार के परिवर्तन लालाजी के जीवन में कई बार हुए । पर उनका कारण बनाने अथवा उनके जीवन की भालोचना एवं विश्लेषण करने के पहले यह अच्छा होगा कि हम उनकी जीवन कथा पाठकों को सुना दें ।

—तीन—

जीवन-कथा

लालाजी के पूंज पजार के लुधियाना जिले में स्थित जगराज के रहने वाले थे । इनके पिता लाला राधाकृष्ण भी समय समय पर चहाँ रहा करते थे । लाजपतराय का जन्म २८ जनवरी १८६५ ई० को अपनी ननिहाल—डोडिग्राम—में हुआ । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा पिता की देख रेख में हुई । पिता सरकारी शिक्षा विभाग में काम करते थे, इसलिए उनकी मदद होती रहती थी । वह बालक लाजपत को बहुत मानते थे, इसलिए उसे भी जहाँ जाते साथ ले जाते थे । जरा बड़ा होने पर यह लुधियाना के मिशन स्कूल में पढते रह पर बाद में पिताजी की मदद होने पर उनके साथ अम्बाला चले गये । वहाँ एक बगाली बाबू से अंग्रेजी पढ़ने लगे । उर्दू, फारसी और गणित स्वयं लाला राधाकृष्ण पढाते थे । १८८० ई० में एण्ट्रेस की परीक्षा पास की । एण्ट्रेस परीक्षा के बाद इन्हें छात्र वृत्ति मिलने लगी । तब यह पिता के अनुरोध से आगे पढ़ने के लिए

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

लाहौर चले गये। उस समय सम्पूर्ण पंजाब (दिल्ली-सहित) में लाहौर में ही एक कालेज था। दिल्ली का कालेज १८७० ई० में तोड़ दिया गया था। जब एफ० ए० में पढ़ रहे थे तभी मुस्तारी की परीक्षा पास की। लाहौर में, छात्रावस्था में ही, स्व० गुरुदत्तजी, ए० हसरान इत्यादि के परिचय हुआ तथा यहीं यह मेजर थो० डी० यमु के भाई एवं 'ट्रिब्यून' के जन्मदाता श्रीशचन्द्र यमु से मिले। उस समय श्री यमु नवयुवकों के उस्ताद के एक केन्द्र थे। उनके तथा अन्य लोगों के सम्पर्क से 'लालाजी' के अदर सार्वजनिक सेवा के भाव उदय हुए। इनके मित्र भी ऐसी-सी लिखा करते थे, उसका भी इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

मुस्तारी की परीक्षा पास करने के बाद 'लालाजी' जगारवं में ही मुस्तारी करने लगे। वहाँ मुस्तारी चल भी निकली थी पर कुछ दिनों

वकालत और आर्य-समाज में प्रवेश बाद यह रोहतक आ गये और वकालत का तयार करने लगे। १८८५ ई० में वकालत का परीक्षा पास की। १८८६ ई० में हिसार में वकालत शुरू

की। १८९२ ई० तक वहीं वकालत करते रहे। यहाँ सफलता भी मिली। अप्रैल १८९२ ई० में मित्रों के अनुरोध से लाहौर चल आये। वहाँ आने पर आर्यसामाजिक सन्ध्याओं की इन्होंने विशेष उन्नति की। जब यह पढ़ते थे तो देव-समाज के संस्थापक श्री अग्निहोत्री की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुए थे। देव समाज प्रज्ञा समाज का ही एक संस्करण था। पर पीछे आर्य समाज ने इनको अपनी ओर खींच लिया। उन दिनों आर्य समाज की धूम थी। स्वामी दयानन्दजी का प्रभाव खूब बढ़ा हुआ था। १८७७ में उन्होंने लाहौर में आर्य समाज स्थापित किया। १८८२ ई० में 'लालाजी', स्व० गुरुदत्तजी एवं ए० हसरान इत्यादि के साथ, आर्यसमाज में शामिल हुए। ये लोग पढ़ते भी थे और आर्यसमाज का काम भी करते थे। उन दिनों हिंदी-उर्दू का भी विवाद चलता था। ये लोग हिन्दी के पक्ष में थे। इसी समय (वार्तिक दृष्ट

के मास-द्विवाली-सप्त १९४० को) स्वामी दयानन्द का अजमेर में देहान्त हुआ। उस समय आर्य समाज लाहौर की ओर से शोक प्रकट करने के लिए जो सार्वजनिक सभा हुई उसमें लालाजी बोले और ऐसा बोले कि जनता पर उनकी वक्तृत्व शक्ति का उसी दिन से सिद्ध जम गया। इनके तथा अन्य लोगों के प्रयत्न में १८८६ ई० में लाहौर में, स्वामीजी के स्मारक में दयानन्द एग्लो मेडिक कालेज की स्थापना हुई।

जब यह हिसार में वकालत करते थे तब भी सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते रहते थे। बहुत दिनों तक हिसार की म्युनिसिपल कमिटी के हिसार की सेवाएँ अवैतनिक मंत्री भी रहे। स्वतंत्र विचार और निर्भयता आरम्भ से ही उनकी विशेषताएँ थीं। जिसे ठीक समझते, करते। एक घटना याद आती है। जब वह म्युनिसिपलिटि के सेक्रेटरी थे तब एक बार पञ्जाब के छोटे लाट दौरा करते हुए हिसार पहुँचे। हिसार के डि० कमिश्नर म्युनिसिपलिटि के सभापति थे। म्युनिसिपलिटि में यह विवाद उपस्थित हुआ कि छोटे लाट को मानपत्र ('एड्रेस') अग्रेजी में दिया जाय या उर्दू में। डिपुटी कमिश्नर अग्रेजी पर जोर दे रहे थे क्योंकि इससे उन्हें स्वयं मान पत्र पढ़ने का मौका मिलता, फिर जो चाहते लिखते। लालाजी चाहते थे कि उर्दू में दिया जाय क्योंकि इस वही पढ़ते और जनता के कर्णों का उल्लेख किये बिना न रहते। बड़ा वाद विवाद हुआ पर लालाजी टस से मस न हुए। फलत उन्हीं की बात रही। उन्होंने ही मानपत्र लिखा और पढकर सुनाया एवं प्रजा के कर्णों का वर्णन करने से भी न चूके।

हिसार में उन्होंने अनार्यों के लिए एक उद्योग शाला भी स्थापित की थी।

श्री गुरुदत्त विद्याया एवं श्री श्रीशचन्द्र बसु के उत्साहवर्द्धन एवं पथ प्रदर्शन से इनमें दिन दिन सार्वजनिक सेवा का भाव बढ़ा। श्रीगुरुदत्त के अनुरोध से ही यह लाहौर आये। लाहौर आने से पहले भी दयानन्द कालेज का थोड़ा-बहुत काम तो करते ही रहते थे पर यहाँ आकर विशेष

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

रूप में उसरी उगति के कार्य में लग गये। वह वर्ष तक यह उ
लाहार में— फाल्गुन की प्रथम-समिति के अतिथि के साथ
याद में बहुत दिनों तक उपसभोपति भी रहे।
वर्षों तक निश्चय भाव में उनमें अध्यापक का भी काम किया।
यह इतिहास पढ़ाया करते थे। इतिहास और शिक्षा विज्ञान का
अच्छा अनुभव था। १९०५ ई० में अमेरिका की शिक्षा-संस्थाओं के
लोकनाथ भी गये थे। वहाँ से लीटनर उर्दू तथा अंग्रेजी में राष्ट्रीय शिक्षा
पर पुस्तकें लिखीं।

आर्य समाज की सेवा में इनका ध्यान अनाथों की ओर विशेष रूप
आकर्षित हुआ। आर्यसमाजियों में शायद लाला जी ही पहले आर्य
अनाथों की रक्षा के लिए अनाथालयों की स्थापना की। सर्व
तथा जन सेवा १९५३ (१८९६ ई०) में उत्तर भारत में भयंकर
अकाल पड़ा। लोग दाने देने को तरस रहे थे। कितनों ने अपने बच्चों को
बेच दिया, कितने माता पिता अपने लड़कों को छोड़कर चले गये, कितने
विधवा हो गये, कितनी बहनों ने पापी पेट की भूख मिटाने के लिए
अपनी इज्जत बच दी। उस समय लाला जी का कर्मिल हृदय यह दृश्य
दृष्टकर व्यथित हो गया। उन्होंने सैकड़ों मनुष्यों को इस कष्ट से बचाया।
इसके बाद ही सन् १९५६ (१८९९ ई०) में राजपूताना में भयंकर अकाल
पड़ा। तब भी लाला जी ने लोगों की बड़ी सहायता की। पंजाब-सरकार
तक को उनके अनाथ रक्षा सम्वन्धी कार्य की सारीफ करनी पड़ी और
जून १९०१ ई० में भारत-सरकार ने 'फैमीन कमिशन' (दुग्धिय कमाशन)
बैठाया तब पंजाब की ओर से लाला जी ही साक्षी नियुक्त हुए। इसमें
उनकी गजाली बड़े मार्के की हुई। उन्होंने अनाथ रक्षा सम्वन्धी कई बातें
सुझाईं कमिशन ने उनमें से कुछ की सिफारिश भी की पर सरकार ने
उधर विशेष ध्यान न दिया।

['लालाजी' जीवन-कथा]

सन् १९०५ ई० में उन्होंने लाहौर आर्य समाज की ओर से एक सहायक-समिति स्थापित की। यह आजकल की मेवा समिति के ढंग पर थी। इसी साल भारत में भूकंप हुआ। कागडा (पंजाब) में इसका विशेष असर हुआ। कितने ही घर गिर गये, कितनी ही जान गई। उस समय लाडाजी दल प्रल सहित यहाँ पहुँच गये। उनकी बड़ी सेवा-सहायता की। दिन रात इधर उधर दौड़ते फिरते थे। इन सब कार्यों के लिये जगह-जगह चला उगाहने के लिए भी जाना पड़ता था।

सन् १९०७-८ में उड़ीसा, मध्यप्रदेश एवं युक्तप्रान्त में फिर भयंकर प्रकाल पड़ा। उस समय भी उन्होंने अनाल पीड़ितों को बड़ी सहायता दी। जगह-जगह घूमकर चंद इन्ट्रा किया और न्यवसेवकों के द्वारा धन की तथा अन्य प्रकार की सहायता लोगों को पहुँचाई। इस सहायता का उल्लेख सरकार ने भी अपनी मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट में किया था।

सन् १९११ की समुक्तप्रान्त की रिपोर्ट में लालाजी की इस सहायता का उल्लेख करते हुए वन साहब लिखते हैं— The emissary of a well-known Arya leader came round distributing relief during the famine of 1907-08 and visited a certain village near which I had encamped. After his visit the recipients of his bounty being not quite sure whether they were doing right in accepting private charity when Government was looking after them sent a deputation to ask me whether they might keep his gifts. I of course told them to take all they could get and then their leader asked me who was the man (the Arya leader) who was distributing money in this whole area way. अर्थात् "आर्य समाज व एक प्रसिद्ध नेता का एक प्रतिनिधि १९०७-८ के अनाल के समय चारों तरफ सहायता के लिए घूमता हुआ आया और उस गांव में भा आया जिसके निकट मैंने पड़ाव डाला था। उसके जाने के बाद, उसकी उदारता से लाभ उठाने वालों ने, सहायता लेने न लेने के औचित्य का कुछ निश्चय न कर सकने के कारण,

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

वर्तमान समय में हरिजनों की समस्या को महात्मा गाँधी ने बलपूर्वक हिन्दू समाज के सामने रखा है और इस पाप का चिह्न मित्र हरिजनों की सेवा डालने के लिए उन्होंने प्राण तक उत्सर्ग कर दान निश्चय करके अपूर्व उदाहरण दश के सामने उपस्थित किया है। लाला जी का भी इधर बहुत ध्यान था। सन् १९१२-१३ ई. में अछूतों की दुर्दशा के प्रति कट्टर हिन्दुओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने काशी, प्रयाग, बरेली, मुरादाबाद इत्यादि की यात्रा की उनके उद्धार के लिए व्याख्यान दिये। सन् १९१३ में गुरुकुल कॉलेज में जो अछूत सम्मेलन हुआ था उसके यही सभापति थे। इसी साल चालीस हजार रुपये अछूत जातियों में शिक्षा प्रचार के लिए भा. उ. को दिये। इसाइयों की 'मुक्ति सेना' (सलवेशन आर्मी) की भाँति एक समिति भी बन गई। लालाजी ने कुमाऊँ इत्यादि में जाकर स्वयं अछूतों की स्थिति की जाँच की और बड़ी हृदय द्रावक भाषा में प्रयाग के 'हार नामक अंग्रेजी दैनिक पत्र में, उनके सम्बन्ध में, एक लेख लिखा। इस सम्बन्ध में युक्तप्रात के तात्कालिक एडिटर सर जेम्स मेस्टन से भी वह मिले थे। और आज तो उनकी जन-सेवक-समिति के अनेक कार्यकर्ता अपना सारा समय अछूतों के कार्य में लगा रहे हैं।

लाला जी के कांग्रेस में शामिल होने के साथ एक मनोरञ्जक पर दुःखद इतिहास लगा हुआ है। जब कांग्रेस का आरम्भ हुआ तो सरकार राजनीति में प्रवेश की उससे सहानुभूति थी। गवर्नर-जनरल लॉर्ड डफरिन ने भी कई बार उससे सहानुभूति प्रकट की थी पर पीछे जोर बढ़ता देख वह विरक्त हो गये—यहाँ तक कि एक वक्तूता में उन्होंने असतोष भी प्रकट कर दिया। उस समय पश्चिमात्तर

में पास डेप्यूटेशन भेजा कि सहायता ले या न ले। मैंने उनसे कह दिया जो मिले लो। तब डेप्यूटेशन के नेता न मुझसे पूछा कि वह दान है या इस प्रकार उदारता से धन बाँट रहा है।”

भान्त (इस समय का युक्तप्रात) के छोटे लाट सर भाकलैण्ड कालविन
 । यह काँग्रेस के प्रबल विरोधी थे । उन्हाने भिनगान्-नरेश के नाम से
 प्रनातत्र भारत के लिए मुविधाजनक नहीं है' (डेमोक्रेसी इज नॉट
 ट्रेड टु इण्डिया) नाम की एक पुस्तिका भी निकाली थी । यह यात
 भाळे मालूम हुइ कि इसके लेखक दरअमल कालविन साहय ही थे । इसमें
 काँग्रेस का प्रबल विरोध किया गया था । उधर सरकार ने जब देखा कि
 लोगों में देशभक्ति के भाव फैल रहे हैं तो सर सैयद अहमद इत्यादि को
 देखा भइकाया कि वे काँग्रेस के विरुद्ध हो गये । सर सैयद, काशी के राजा
 निगमसाद, मुशी नवलकिशोर तथा भिनगान्-नरेश इनमें मुख्य थे ।
 पिछले तानों से तो आशा ही क्या थी पर सर सैयद भी चकमे में आ
 गये । यह वही सर सैयद थे जो पहले भारतीय आजाक्षाओं के प्रबल
 समर्थकों में थे, यह वही सर सैयद थे जिन्होंने लाहौर के 'इण्डियन असो-
 सिएशन' के सामने, अभिनदन पत्र के उत्तर में, बोलते हुए कहा था—
 "हिन्दू मुसलमान दोनों मेरी आँखें हैं । काश मेर एक ही आँख होती, एक
 ही आँख से दोनों को देखता," यह वही सर सैयद थे जिन्होंने अपने
 भाषण में कहा था कि बंगाली भारतवर्ष के मस्तिष्क हैं,—यही सर सैयद
 ऐसे बूले कि दोनों आँखों को एक दूसरे से लडा दिया । मुसलमानियत
 ('पान इस्लामिज्म') का रजत उनपर सवार हुआ । उनके इस परि-
 वर्तन पर हिन्दी के उस पुराने पत्रकार (स्व० बालमुकुंद गुप्त) को 'सैयद
 का मुड़ापा' में रोना पडा—

द्रय पाय के अपने मन में अब वह इतना फूल गया ।

बडा अचम्भा है दो दिन में सब पिछली गति भूल गया ॥

नीडों न 'असबाबे बगावत' को अबतक नहीं साया है ।

उल्टा करनवाला भी भूलल में नहीं समाया है ॥

* सर सैयद न १८५७ के गदर पर 'असबाबे बगावत' नाम की एक
 अरबी पुस्तक लिखी थी, उसी की ओर इशारा है ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

बाला ता बुद्ध गावा क्या उम सनेह का हुआ निचाड़ ।
 भूल गय पनाय मपर में तुम जो आँसु रह य पाड़ ॥
 हिन्दू धर मुसलमाना को ण्कटि सा बनलात थे ।
 आस पाड़ने को अपनी भटपट प्रम्युत हो गत थे ॥

× × ×

करक द्राह दीन दुसिया लागो से क्या पद पाआग ।
 अपना नाम बढा कर लोग देश का नाम मिटाआ ॥
 फारूँ और शदाद के भगडे अर इस समय बहानी है ।
 पर कलक आ अपयश वी ता चिरस्यायिनी बानी ह ॥
 वह दिन गय बक्तृता देत आँसू टप टप गिरते थ ।
 नैा तुम्हारे दीन हीन लोगो से कभी न किरते थ ॥

× × ×

स्मरण हमें इस अबसर प सादी का पहना आता ह ।
 ज्यों-ज्यों नर बूढ़ा होता ह लोभ अधिक आ जाता ह ॥

‘लालाजी’ के पिता सर सैयद के बडे भक्त थे । उनका ‘सोशल रिफार्मर’
 (समाज सुधारक) पत्र वह बट चाय से पढा करते थे पुत्र को भी
 पढाते थ । पर अकस्मात् उनके विचारों में यह परिवर्तन दख अचभे में
 आ गये । उढाने लाहौर क ‘वाहेनूर’ नामक उर्दू अखबार में कई खुल
 चिट्ठियों सर सैयद के नाम छपवाईं । राजपतरायजी ने इनका अंग्रेजी
 अनुवाद मिया तथा सय भी अंग्रेजी में कइ खुली चिट्ठियाँ छपवाईं जिनमें
 सर सैयद के पहले के और उस समय के परिवर्तन की तुलना करके दुब
 प्रकट किया गया था ।

सर सैयद कांग्रेस का व्यक्तिगत रूप से विरोध करके ही नहीं रह
 गये उन्होंने एक विराधी सभा (‘ण्ण्टी-कांग्रेस’) भी स्थापित की ।

यह असहयोग-काल की अमन सभाओं की भाँति थी । सरकार ने बाधाएँ डालीं, इस सभा ने भी विरोध का तूफान खड़ा किया फिर भी चौथी कांग्रेस प्रयाग में श्री वृत्त के सभापतिव में शान से हुई । उसमें राजपतराय भी आये थे । उस समय यह सिर्फ २३ वर्ष के थे पर कौंसिल सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव के समर्थन में खूब बोले । उसमें उनकी तरफ लोगों का ध्यान गया । 'इस ऐण्ड रैयत' इत्यादि पत्रों में उस व्यक्तियान को लेकर उनकी प्रशंसा की । ३

इसी समय से उनका कांग्रेस के साथ सम्बन्ध स्थापित हुआ । सन १९०५ ई० में कांग्रेस की ओर से श्री दिशान नारायण दत्त, श्री गोपाले कांग्रेस ड्यूटेशन में एव 'लालाजी' को इम्प्लेंट मेजबर वहाँ पार्लियामेंट के सदस्यों के सामने भारतीय स्थिति में सुधार की

३ 'इस ऐण्ड रैयत' ने अपने साहित्यिक स्तम्भों में लिखा—

To hear this very young man of short stature is to be agreeably surprised Who could a few minutes before believe that he was capable of so much ? X X His intelligent intellectual expression is a true index to his real worth With remarkable effect did he quote Sir Syed's former heretic (judged from his present attitude) professions from a very valuable pamphlet Open Letters to Sir Syed Ahmed whose authorship some people would father upon him He gave fair promise of a first rate speaker He should cultivate the art'

भावार्थ यह कि 'इस नाटे बदन के नवयुवक की वक्तृता सुनने से प्रसन्नता के साथ आश्चर्य हुआ । चन्द मिनटों पहले किसे विश्वास था कि वह इतना सुन्दर भाषण दे सकेगा ? उसकी बौद्धिक एव चतुराई से पूरा वक्तृता उसका असली योग्यता की सूचक है । अत्यन्त प्रभावपूर्ण ढंग से उसने सर सैयद के पहले के मत का उदाहरण देकर उनके इस समय के मत की आलोचना की ।

उसमें प्रथम श्रेणी के वक्ता होने के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं । उसे इस कला को विनमित करना चाहिए ।"

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

समस्याएँ रगने का निश्चय हुआ। श्री दर तो बीमारी के कारण न जा सके पर श्री गोखले एव लालाजी गये। इंग्लैण्ड में लालाजी ने लोगों के सामने भारतीयों की स्थिति रखी। एक महीने में ४० व्याख्यान दिये, पत्रों में लेख लिखे, चित्रने ही प्रतिष्ठित आदमियों से मिले। पर वहाँ जो अनुभव हुए उससे उन्होंने समझ लिया कि भिन्ना वृत्ति से काम नहीं चल सकता और अपने पैरा पर ही खड़ा होना पड़ेगा। यही सद्दश लौट कर उन्होंने भारत वासिया को दिया।

बंगाल नवीन भारत की जागृति का केन्द्र हो रहा था। एक नया भाव लोगों में फैल रहा था, एक नूतन प्राणोन्मेष हो रहा था। यह बग भग

भारतीय सस्कृति का जागरण अधिकारियों से दखा न गया। १९०५-६ में तात्कालिक वायसराय

लाड कर्जन ने बंगाल को दो टुकड़ों में विभक्त करके राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए प्रभाव को दबाना चाहा। बंगालियों ने एक स्वर से विरोध किया पर उनकी पुकार पर कुछ ध्यान न दिया गया। निराश होकर बंगालियों ने सत्याग्रह आरम्भ किया। विलायती वस्तुओं के बहिष्कार एव स्वदेशी के उपयोग का ऐसा आंदोलन उठा कि वह देखते-देखते तूफान की तरह भारत में छा गया। गलाजी ने भी समर्थन किया। स्थान स्थान पर धूम तूमकर भाषण किये और जनता को जगाने लगे। सरकार ने दमन का सहारा लिया। अनेक दशभक्त जेलों में ठूस दिये गये। इसी समय काशी की कांग्रेस श्री गोखले के सभापतित्व में हुई। इसमें लालाजी ने कहा—

“ An Englishman hates or dislikes nothing like beggary I think a beggar deserves to be hated Therefore, it is our duty to show Englishman that we have risen to the sense of consciousness, that we are no longer beggars ” अर्थात् “एक अंग्रेज भैंस भागने से अधिक किसी बात को घृणा या नापसंद नहीं करता। मैं

समझता है कि भिक्षुक इसी योग्य है कि उससे घृणा की जाय। इसलिप्ट अग्रेस को यह दिग्पा देना हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी अवस्था का अनुभव हो गया है और अब हम भिक्षुक नहीं हैं।" इस कांग्रेस के बाद ही देश में दो राजनीतिक दल हो गये—गरम, नरम। पहले में लाल बाल-पाल (लालपतराय, बाल गगाधर तिलक, त्रिपिन चद्रपाल) प्रधान थे और दूसरे में सर फीरोजशाह मेहता, गोखले, सुरेंद्रनाथ और मालवीयजी इत्यादि थे। देश में चारों ओर 'लाल-बाल-पाल' की धूम थी।

काशी-कांग्रेस के बाद देश की स्थिति और भयकर हो गई। बंगाल में दमन में हाहाकार मच गया। घर पकड़ एवं तलाशियों की धूम थी। बारीसाल में बंगाल प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। स्व० श्री रसूल उसके सभापति मनोनीत हुए थे पर वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट श्री डमसन ने कांग्रेस न होने दी। सुरेंद्रनाथ को गिरफ्तार कर लिया और उन पर ५००) जुर्माना किया। इससे असतोष की आग और भड़की। उस समय 'लालाजी' घूम घूमकर व्याख्यान दे रहे थे। उसी साल कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस हुई। उन्होंने म्वरान को ही सारे मज की दवा बताने पर सत्रों बंद रहने का उपदेश किया। बाद में पंजाब में भी असतोष फैल गया। उस समय लालाजी ने जनता में जागृति उत्पन्न करने में अपनी शक्ति लगा दी। फल स्वरूप पंजाब-सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने देश निकाले की आज्ञा जारी कर दी।

बंगाल की हृत पंजाब में भी फैल गई थी। सन् १९०७ में पंजाब क्षुब्ध सा हो रहा था। पंजाब के कुछ हिस्सों में बस्ती बसाने के लिए पंजाब की अशांति सरकार लोगों को ले गई और बस जाने पर उन पर कर लगाने का विचार किया। भूमि-कर सम्बन्धी नियमों में भी वह फेरफार करना चाहती थी। इसी समय लाहौर के

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

गोरे समाचार पत्र 'सिप्रिल टेण्ड मिन्ट्री गजट' में भा; भारतियों के प्रति ईर्ष्या द्वेषपूर्ण एरा निकलने लगे। 'सिचाइ-कर' में भी वृद्धि हुई, लोकप्रिय 'पजायी' पत्र पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसका, जनता की राय में, जो 'अनीतिपूर्ण' फेसला हुआ उसने असतार्प की आग मुलम गइ। इस जाप्रति का उपयोग करने के, सिप्र सरदार अजीतसिंह ने 'अजुमन मुहिब्याने चतन' (देश प्रेमियों का सभा) स्थापित की। प्राप्ति रजिस्टर को इसका अधिदेशन होता था। हजारों की भीड़ होती थी, लाहौर के बाहर के लोग भी आत थे। सरदार साहब के व्याख्यान बड़ जोशीले होत थे। पजाय में धूम धूमकर उन्होंने व्याख्यान गिये। उस समय की पजाय और बगाल की जागृति का क्या कहना था ? देश ने १८५७ के ५० वर्ष बाद, अपने अंदर एक नई चेतना का अनुभव किया था। निस प्रकार बगाल के प्राणों से 'के बले मा तुमि अबले ?' स्वर, उठ-रहा था वैसे ही पजाय के घर घर में 'पगडी सँभाल ओ जट्टा !' गीत, गाये जा रह थे। पजाय के जाटो में यह जागृति देखकर सरकार घबरा उठी थी, अत में

• यह गीत बहुत बड़ा है पर दो-चार पद्य यहाँ दिये जा रहे हैं—

पगडी सँभाल ओ जट्टा ! टेक ॥

असानु पता नाहीं रज हो जावना ।

साहीया कूका साडा कुछ न बन आवना ।

नाहनु करद एडे जाश उवाल ओ । पगडा ॥

×

×

×

लिख लिख चिट्ठिया एवे लाटनु घल्लिया ।

कूड हागदया लोको समतरयल्लिया ॥

जेदा वती थी पिच्छे हाल ओ हालो ॥ पगडा ॥

उसने सरदार अर्जतसिंह और लाला लालपतराय को निर्वासित कर दिया ।

×

×

×

निर्वासन-सम्बन्धी कुछ प्रामाणिक घटनाओं की चर्चा यहाँ जरूरी हो जाती है । 'मेरे निर्वासन की कहानी' (The Story of My Deportation) में लालाजी ने उनका विस्तार के साथ वर्णन किया है पर यहाँ अत्यंत संक्षेप में मैं उन्हें देता हूँ ।

कुछ प्रामाणिक
घटनाएँ

यद्यपि यह है कि रायलपिण्डी के लाला गुरदाम एटवो-

केट, लाला हसराम तथा लाला अमोलकराम प्लीडर बड़े ही देश प्रेमी थे । वे लोग कभी-कभी एकत्र होकर देशमेवा सन्धी बातों की चर्चा किया करते थे । ३० अप्रैल १९०७ को वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट (मि० पी० डी० एंग्यू) ने निम्नलिखित त्रिचित्र नोटिस इन लोगों के नाम जारी की—

"लाला गुरदासैराम एटवोकेट, लाला हसराम प्लीडर, लाला अमोलकराम प्लीडर—मेरे पास यह रिपोर्ट पहुँची है कि कुछ दिन पहले इस शहर में एक सभा हुई थी, जिसमें अनीतसिंह नामक एक मनुष्य मुख्य वक्ता था । सुना जाता है कि लाला हसराम उस सभा के सभापति थे । सभा के सयोजक और मंत्री लाला अमोलकराम थे और वक्तुता देनेवाले

पेकट पास जड़ा होना सी हो गया ।

हरु जेठा जेठा खाना सा खा गया ।

हुन की करिण दस्की मेरा सवाल हो । पगढा० ॥

×

×

×

निरिया गल्ला नाल कुछ नहा बनदा ।

ठुड़ा अलाज करों कोई बतन दा ॥

बाजिया लुडी जादा देख बगाल श्री ॥ पगढी० ॥

इत्यादि०

हमारे राष्ट्रनिमाता]

म भी एक यत्ना हाग अमोल्य राम थ । मुझे यह भी पत्र मिली है कि अजीतसिंह की यत्नता अत्यन्त रात्र विद्रोह फैलाने वाली था और गुण दासराय की यत्नता भी एसी ही थी । उनकी यत्नता में यदोपस्त के कलक्टर और मजिस्ट्रेट मि० किचन पर कठोर आरोप थे । इसलिए आप लोगों को यह नोटिस देता हूँ कि आगामी दूसरी मई के ११ बज दोपहर को इसके सम्बन्ध में तहकीकात करूँगा, इसलिए आप लोगों को उस समय यहाँ उपस्थित होने की अनुमति देता हूँ । वहाँ आप लोग इस सम्बन्ध में जो कुछ कहेंगे वह भी ध्यानपूर्वक सुना जायगा । इस तहकीकात करने के दो उद्देश्य हैं,— (१) ताजीरात हिंद की १२४ और ५०५ धारा के अनुसार आप लोगों पर मुकदमा चलाने का यथा प्रमाण प्रस्तुत है या नहीं । (२) यदि तहकीकात में ये बातें निश्चित हो जायें तो पिनाकशाल कमिश्नर और चीफ कोर्ट की सेवा में, आप लोगों के पास रेवेन्यू पंजटा के जो लाइसेंस है उन्हें रद्द करने अथवा कानूनी व्यवसायी कानून (Legal Practitioner Act) के ४१-३० वीं धारा के अनुसार जैसी स्थिति हो उसके मुताबिक करने की आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना की जाय । कृपया इस नोटिस के नीचे लिख दें— देख लिया ।

(हस्ता०) पी० डी० एम्बू,
जिला मजिस्ट्रेट ।
३० अप्रैल १९०७ ।”

यह नोटिस गैर-कानूनी और हास्यास्पद थी । आज तक कभी अन्यत्र ऐसी नोटिस नहीं देखी गई पर वहाँ तो किसी तरह इन्हें नाचा दिखाना था । लालाजी की समाचार मिला, वह तुरन्त पहुँचे । सलाह मशविरे के वात्त यह तै पाया कि इन लोगों में से कोई अदालत न जाय । इनकी ओर से वकील कर दिये गये । लोगों में नोटिस की अरुबाह फैल गई । ठह के ठह आदमी इन लोकप्रिय नेताओं का मुकदमा देने

अदालत में उपस्थित हुए। मजिस्ट्रेट ने जब यह दृश्य देखा तो वह दिया, 'मुन्दमा आज न होगा, पीछे तारीख की सूचना दे दी जायगी।' इधर जनता इतनी उतावली हो रही थी कि उसने जुल्म निकालना चाहा। लाला जी से व्याख्यान देने के लिए कहा गया, उन्होंने इन्कार कर दिया पर भीड़ हटती न थी इसलिए विवश होकर दोपहर को व्याख्यान देने का वादा करना पडा। इसके बाद समाचार मिला कि कुछ उजड़ु आदमी डिपुटी कमिश्नर के घगले के अहाते में गडबड कर रहे हैं तथा कुछ लोग निला जन की कोठी की तरफ भी गये हैं। अत्र सभा करके इस प्रकार के कृत्या की निन्दा करना आवश्यक हो गया पर इस बीच जिला मजिस्ट्रेट ने लाला जी को बुलाकर कहा—“सभा गैर-कानूनी करार दे दी गई है, पुलिस को कारतूम दे दिये गये हैं एवं घुडसवार सेना भी बुला ली गई है। यदि सभा हुई तो गोलियाँ चलाई जायँगी।” चैर, सभा तो स्थगित कर दी गई फिर भी सारी रात धर पकड होती रही। ३ मई को लालाजी के ये सब वकील मित्र तथा और भी दो एक मित्र गिरफ्तार कर लिये गये। लालाजी ने इन मित्रों को छुडाने का बीडा लिया और आन्दोलन करने में लग गये।

युरोपियन राज-कर्मचारी लालाजी से जलते थे। वे दौंते पीस रहे थे। लालाजी की गिरफ्तारी की अफवाह भी गर्म थी। उस समय लाला जी के बडे लडके (जो इस समय शायद बरिस्टर ह) निर्वासन के दृश्य लहौर में थे। स्त्री, पुत्र, पुत्री सब लुधियाना, उनके सपुराल में ही थे। लालाजी को बृद्ध पिता की चिन्ता अधिक थी। उन्होंने पिता को पत्र लिखा और चिन्ता न करने का अनुरोध किया। यद्यपि लालाजी ने कोई गैर-कानूनी काम न किया था इसलिए उनको निषाम न था कि सरकार देश निकाले का अदूरदर्शिता पूर्ण काम करेगी, फिर भी उन्होंने अपने को तैयार रखना जरूरी समझा। उन्होंने दूसरे प्रान्त के नेताओं को पृजाय की परिस्थिति के सम्बन्ध में पत्र भेजे, सर

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

त्रिनियम प्रेडरबर्न के पास चिनाय नहर की कर वृद्धि के सम्बन्ध में एक पत्र, आवश्चक कागजात के साथ, भेजा। विगत भी एक मित्र का पत्र लिखा। इसमें लिखा—“पता नहीं विलायती डाक के तिन में पत्र लिखने में समर्थ होऊँगा या नहीं इसलिए यह पत्र इतनी जल्दी भेज रहा हूँ।” पत्र लिखकर भोजन किया। फिर दो पत्र और लिखे। इसके बाद एक लेख लिखा। फिर चिट्ठियाँ, लेख आदि जेब में रखकर चौफरों जाने के लिए गाड़ी तैयार करने की आज्ञा दी।

लालाजी अदालत जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि उनके मुँगा ने खबर दी—“दो आदमी आपसे मिलना चाहते हैं।” लालाजी उनकी “आपसे मिलना अभ्यर्थना को बाहर आये तो देखा कि एक सज्जन चाहते हैं।” शहर और दूसरे अनारकली धाने के धानेदार हैं। सिटी पुलिस के इन्स्पेक्टर ने लालाजी से कहा कि आपसे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मिलना चाहते हैं, शीघ्र चलिए। लालाजी ने सोचा कि शासन अफसरों ने उन्हें अशान्ति निवारण के लिए प्रयत्न करने के सम्बन्ध में बुलाया हो इसलिए बोल—“मुझे कचहरी में कुछ काम है अतः वहाँ से लौटते समय मैं कमिश्नर साहब से मिलूँगा।” शहर के धानेदार ने कहा—“कमिश्नर साहब डिस्ट्रिक्ट आफिस में हैं, चढ़े मिनटों के लिए ही आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनमें मिलकर कचहरी जा सकते हैं।”

लालाजी को कुछ सन्देह हुआ। वह दोनों धानेदारों के साथ गाड़ी में बैठ गये। अभी गाड़ी थोड़ी ही दूर चली थी कि निला पुलिस सुपरिण्डेण्ट, एक और अफसर के साथ, बूदर गाड़ी के पायदानों पर चढ़ गये। लालाजी के आग्रह करने पर वे भी अन्दर बैठे। आफिस में पहुँचने पर कमिश्नर ने उन्हें सपरिपद चढ़ लाट द्वारा निकाली गई निवासन की आज्ञा सुनाकर कहा—“आप गिरफ्तार किये गये हैं और आपको देना निकाला होगा हों व्यवहार सज्जनतापूर्ण किया जायगा।” कमिश्नर

ने पूछा—“क्या निवासन के पहले आप किसी से मिलना चाहते हैं ?” लालाजी बोले—“नहीं।” कमिश्नर ने फिर पूछा—“किसी को पत्र लिखना चाहते और अपने कपड एवं विस्तर आदि मँगवाना चाहते हैं ?” लालाजी ने उत्तर दिया—“हाँ।” इस पर कमिश्नर ने लालाजी को कागज क्लम दवात दी। लालाजी ने दो चिट्ठियाँ लिखीं। एक ज्येष्ठ पुत्र को,—जिसमें अपने देश निकाले की सूचना के साथ लिखा कि मेरी अनुपस्थिति में अपने पितामह की आज्ञानुसार चलना। दूसरा पत्र अपने मित्र (अत्र न्य०) लाला द्वारकादास को बकालत-सम्बन्धी बातों के विषय में लिखा। इसके बाद लालाजी की तलाशी ली गई, फिर वह डिपुटी कमिश्नर की मोटर में बैठाये गये। डि० कमिश्नर खुद मोटर चला रहे थे, पास में जिला पुलिस सुपरिण्टण्डेण्ट हाथ में पिस्तौल लेकर बैठे तथा पिठली सीट पर लालाजी एवं एक युरोपियन सत्र इन्स्पेक्टर बैठे। इन प्रकार ले जाकर लालाजी को युरोपियन गार्ड में बदल दिया गया। भारत जाते ही लालाजी एक ताले पर हेट गये, उनकी छाती में दर्द हो रहा था। जत्र दर्द कुछ कम हुआ तो मन में तरह-तरह के विचार लाहौर स मण्डाले उठने लगे। लालाजी स्वयं अपने निवासन की कहानी में लिखते हैं—“सबसे पहले मैंने ऐसा अच्छा अवसर उपस्थित करने के लिए परमात्मा का धन्यवाद किया क्योंकि इस समय मेरे पिता, मेरी स्त्री तथा बच्चाँ में से कोई उपस्थित न था, उनमें से किसी के रहने पर जो हृदय विदारक दृश्य उपस्थित होता उमे देखकर चित्त विचलित हो जाना कोई बड़ी बात न थी। दूसरी बात, जिसके लिए मैंने परमात्मा को धन्यवाद किया, यह थी कि मेरी माता का देहान्त हो गया था। मुझे अपने पिता की चिन्ता थी कि वेतु यह विश्वास था कि वे दृढ चित्त के पुरुष हैं इसलिए विपत्ति से वेचलित न होंगे। मैं अपने बच्चाँ और स्त्री की ओर से भी निश्चिन्त था क्योंकि ये लोग भी मेरे पिता की देखरेख में थे। इस प्रकार अपनी

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इकुटुम्ब-सम्बन्धी बातों का विचार करने क बाद अपनी परिस्थिति का विषय में स्वतन्त्रता पूर्वक विचार करने लगा । मुझे अपने अन्दर किसी प्रकार की मानसिक या नैतिक दुर्बलता का कुछ पता न लगा और मैं अपने विचारों से डगमगाने का मुझे कोई कारण प्रतीत हुआ । जलवायु वस्था से ही मुझे परमात्मा पर अटल विश्वास था । यही विश्वास इस समय भी मुझे बल दे रहा था । मुझे अपनी तात्कालिक अवस्था में सन्तों को सहने की अधिक शक्ति प्राप्त हुई । मैंने अपने को इस आनन्द-निरिक्षण में अत्यन्त डूब पाया । मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि वह मुझे इन कठिनाइयों को मराने करने का बल दे और मुझे जान या अनजान में कोई ऐसा कार्य न होने दे जिससे मातृभूमि की सेवा के मेरे उद्देश्य में किसी प्रकार की अडचन आवे या मेरा समाज किसी तरह अपमानित और लज्जित हो ।”

चार बजे शाम को लाला जी ने मॉगकर जग पिया । छ बजे दोपहर का सुला ओर वह फिटन पर सवार कराकर मियॉमीर स्टेशन पहुँचाये गये, जहाँ पहले से ही स्पेशल ट्रेन तैयार खड़ी थी । उसमें बैठते ही गाड़ी चल दी । साथ में मारजेंट एच सिपाही थे जिनकी हर स्मरण पर बराबर तलाशी ली जाती थी । इस प्रकार पञ्जाब युक्तप्रान्त, बिहार एवं बंगाल की सीमा पार कर लालाजी डायमण्ड हारवर (बदरगाह पर) पहुँचाये गये । रास्ते में स्नान, भोजन इत्यादि का प्रबंध कर दिया गया था । डायमण्ड हारवर से लालाजी ने घरवालों को तार देना धारा पर उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया फलत उहोंने एक पत्र पुत्र को और एक पिता को भजा । १२ मई को डायमण्ड हारवर से चलकर १५ मई को रंगून पहुँच । फिर वहाँ से रेल द्वारा माडले पहुँचाये गये । मॉगन् स्टेशन पर गाड़ी पहुँचते ही स्टेशन बिल्कुल खाली करा लिया गया । स्टेशन से बाहर निकलते ही, भारत-सेवक समिति, (सरवेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी) के सदस्य और आज प्रधान, श्री देवधर शास्त्री

क चरणों पर गिर पड़े । पुलिस वालों ने दोनों को अलग कर लिया पर लालाजी ने मस्कर नवाकर देउधर के प्रगाम का जराय दिया । इस प्रकार १६ मई १९०७ को लालाजी माण्डले पहुँचे ।

इधर यह सब हो रहा था, उधर लालाजी के निर्वासन का समाचार सारे देश में फैल गया । इससे लोगों में बड़ा असतोप फैला । जो अत्यन्तक निरन्तरता में अस्तित्व उनके विरोधी थे वे भी सरकार की अन्यायिता का विरोध करने लगे । इंग्लैण्ड पर भारत के अनेक पत्र ने इस कार्य का प्रतिवाद किया । उस समय के असतोप का अनुमान गदर के बाद भिन्नारियों पर सर्वसाधारण म प्रचलित गीतों की इन कड़ियों के फिर से प्रसार पाने से किया जा सकता है—'न्हस जा फिरगिया, हटजा दुरगिया, अकाल सिक्का टी फौज आई' तथा इसी प्रकार, 'आठ फिरगी नी गोरा, लडै जाट का दो छोरा' एवं 'फिरगी रे जाट मिल गयो जगी रे' इत्यादि । लोग पागल हो रहे थे । अन्यथा ऐसे गीतों का सिन्धाय असतोप-प्रदर्शन के कोई अर्थ नहा हो सकता था । लोकमान्य (तिलक) और गोखले दोनों ने निर्वासन का विरोध किया था । गोखले ने कई बार बडी कौंसिल में भी इसको चर्चा की । इंग्लैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, जापान, अमेरिका इत्यादि में प्रतिवाद म हिन्दुस्तानियों ने सम्पूर्ण की, अनेक विदेशिया ने भी प्रतिवाद में उनका साथ दिया । श्री ह्युण्डमैन, मन्डूर टल के नेता श्री केयर हार्ड पर नेविंसग इत्यादि ने सरकार के इस कार्य की निन्दा की । पार्लमण्ट में अनेक प्रश्नोत्तर हुए । ४ जून १९०७ को पार्लमण्ट म सर रिन्सेण्ट के यह कहने पर कि 'लालाजी को गोली क्यों न मार दी जाय' उडी चपचप हुई । सर रिन्सेण्ट के इस कथन पर लिबरल टल के अनेक सम्न्य त्रिगड खडे हुए । पॉल श्री मार्ले ने यडी कठिनाई से लोगों को शान्त किया ।

लालाजी १६ मई १९०७ से ११ नवम्बर १९०७ तक ही माण्डले में कैद रहे । माण्डले के किले के एक बँगले में इनको रखा गया तथा एक

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

(मद्रासी) रसाइया दिया गया। पीछे बार-बार पत्ताची रसोइया मल्लू
 वेद एवं छुटकारा पर एक पत्रार्थी लड़ना मिया गया, यमी निराश्रित
 की एक गारद उनकी निगरानी के लिए नियुक्त
 हुई। टहलने की सुविधा कर ली गई थी तथा भागी, नार्द, धाया
 इत्यादि की सुविधाएँ भी मिल गई थीं पर उनपर पहरा बढ़ा कर था।
 मिलने-जुलने की इजाजत न थी। इनके छोटे भाई लाला धनपतराय
 मिलने के लिए कई बार सरकार को लिखा पर पत्राय सरकार ने जवाब
 न दी। जल म लालाजी की छाती का दूध बढ़ गया था अतः स्वास्थ्य
 ठीक नहीं रहता था। 'लालाजी' प्रायः धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में
 समय काटते थे। गीता एवं दीवाने हाफिज को खूब चाय से पढ़ा तथा
 उर्दू में बर्मियों के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखा। उर्दू में एक उपन्यास
 एवं अंग्रेजी में समाज सुधार पर एक लेख भी लिखा। 'गाता का सर्वश्रेष्ठ'
 नामक लेख भी वहाँ का लिखा हुआ है।

११ नवम्बर १९०७ को लालाजी छोड़े गये। पुलिस के पहरे में
 स्पेशल ट्रेन से (मण्डाले से) रंगून पहुँचाये गये, फिर अहाज द्वारा
 बजरज लाये गये फिर स्पेशल ट्रेन से लाहौर पहुँचाये गये। १८ नव
 म्बर १९०७ को लाहौर पहुँचे। उनके छूटने का समाचार सार दस
 फीस गया जिसे सुनकर जनता जो हार्दिक प्रसन्नता हुई।

निवासन के समय कलकत्ता के गोर अखबार 'इंग्लिशमैन' ने
 लिखा था कि लालाजी ने हिन्दुस्तानी सेनियों को विद्रोह के लिए भू-
 श्रवण पर काया है। इसी प्रकार की बतुनी बातें लाहौर के
 'सिबिल मिलिटरी गजट' ने भी लिखी थीं। लन्दन
 के 'डेली एक्सप्रेस' ने तो यह गप उड़ा दी थी कि
 लालाजी अमीर काबुल से मिलकर भारत से अंग्रेजी राज्य मिटाना चाहते
 हैं। लालाजी ने इन पत्रों पर नालिश की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने
 'इंग्लिशमैन' पर आपकी डिमि दी। लन्दन के 'डेली एक्सप्रेस' एवं

गहौर के 'मिविल ग्रेड मिलिटरी गनट' ने क्षमा माँग ली ।

- पहले लिखा जा चुका है कि देश में नरम गरम दो राजनीतिक दल
ते गये थे । कांग्रेस नरमदल वाला के हाथ में थी, जनता गरमदल की
तूफाना सूरत पीठ टोकती थी । कांग्रेस का अधिपेशन नागपुर
'कांग्रेस म होनेवाला था और गरमदल वाला लोकमान्य
(तिलक) को अध्यक्ष बनाना चाहते थे पर इससे
सरकार के चिठ जाने का अदेश था इसलिए नरमदल वाला ने नागपुर
की जगह सूरत में अधिपेशन करने का निश्चय किया । उनका यह अभि
प्राय था कि उसी प्रांत के निवासी होने के कारण लोकमान्य (तिलक)
अध्यक्ष न हो सकेंगे पर गरमदल ने लालाजी का नाम प्रस्तावित किया ।
वास्तव में यह देश में बढती हुई युवक मनोवृत्ति के प्रकाशन का सवाल
था । गरमदल आगे बढ़कर पैरो पर खड़ा होना चाहता था । १९०६
इ० में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिपेशन में पास
हुए 'स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य' सम्बन्धी चार
प्रस्तावों को भी नरमदल हटाना चाहता था । उन लोगों ने श्री (पीछ
'सर') रास त्रिहारी घोष को अध्यक्ष चुना था । लालाजी ने 'दिव्यून'
नामक पत्र में चिट्ठी छपाकर अपन स्थान पर श्री घोष को ही मनोनीत
करने का प्रस्ताव रखा ।

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में सूरत में लोग एकत्र हुए । लालाजी
भी पहुँच । उनका बड़ी धूम धाम से स्वागत हुआ । उन्होंने दोनों दलों
को मिलाने का बड़ा प्रयत्न किया पर सफलता न मिली । कांग्रेस में
बड़ा हुरल्ल मचा, किसी उच्छृङ्खल युवक ने मंच पर जूता तक फेंक
दिया । श्री सुरेंद्रनाथ ने अपने सस्मरणाँ में इसका बड़ा दर्दनाक और
दुःखप्रद टाका खाचा है उन्होंने श्री तिलक को ही इस घटना के लिए
जिम्मेदार बताया है । जो हो, कांग्रेस भग सी हो गई । दोनों-दल ने
अपनी अलग अलग कांग्रेसें का । गरमदल वाली के अध्यक्ष श्री अरविन्द

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

घोष और नरम के श्री रासनिहारी घोष हुए। लालाजी दोनों में शक्ति हुए। इन दिनों स्वदेशी का आंदोलन जोरा पर था। ३० दिसम्बर १९०७ को अखिल भारतीय स्वदेशी सभा हुई जिसका लालाजी हा सनापति हुए। १९०८ के अप्रैल महीने में नरमदल वालों ने कांग्रेस के धरा ('फ्रीड') की रचना के लिए सम्मेलन किया। इसमें सम्मिलित हुआ भी लालाजी ने दोनों दल को मिलाने का प्रयत्न किया पर सफलता न हुई। यह वह समय था जब यगाट-में क्रान्तिकारी दल का जन्म रहा था। कई जगह बम-काण्ड हो चुके थे। सारे देश में तलाशियाँ एवं गिरफ्तारियाँ की धूम मच गई। लोकमान्य (तिलक) इत्यादि गिरफ्तार हुए। लोकमान्य को छ वर्ष का कारावास दण्ड मिला। इसी वर्ष लालाजी ने इंग्लैण्ड के लिए दूसरी यात्रा की।

लाला जी भारत की स्थिति में खिन्न होकर इंग्लैण्ड गये थे पर वहाँ भी भारत को नहीं भूले। वहाँ के अगुवारों में भारत के सम्बन्ध में अनेक इंग्लैण्ड में लेख लिखे और वहाँ के हिन्दुस्तानी विचारियों में व्याख्यानों द्वारा जागृति पैदा की। दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतवासियों के लिए, भारत में वेगार प्रथा दूर करने के लिए तथा अन्य अनेक बातों के लिए लालाजी ने बड़ी चष्टा की। इंग्लैण्ड में उनका जीवन बड़ा कार्यमय रहा। जब लालाजी इंग्लैण्ड में थे तभी मार्ले मिण्टो सुधारों की घोषणा हुई। लालाजी ने उस समय इन सुधारों की निस्सारता प्रकट की और उनका विरोध किया।

सन् १९०९ ई० में लालाजी भारत लौट आये। लोटने पर कई मित्रों की सहायता से पंजाब हिन्दू सभा की स्थापना की जिसका प्रथम अधिवेशन पंजाब हिन्दू सभा स्वामी श्रद्धानन्द जी (उस समय महामा मुर्शी राम जी) के विरोध करने पर भी स्व० सर प्रवृत्त चन्द्र चटर्जी की अध्यक्षता में धूमधाम से हुआ। इसमें पहली बार सनातनी, आर्यसमाजी, जैन, सिख, ब्रह्मसमाजी आदि सब हिन्दू भाई एक

लेफार्म पर एकत्र हुए । मानो आगे जिस हिन्दू महासभा का संगठन हुआ, यह सभा उसका बीज हो ।

१९१० ई० में लालाजी का पुत्र, जो इंग्लैण्ड में पढ़ता था वहीं, बीमार पड़ा । उसे लेने को लालाजी फिर इंग्लैण्ड गये । वहाँ मन्नाट

तामरा त्रिलासत-
यात्रा

एडवर्ड सक्षम के राज्यारोहण के अवसर पर हिन्दु-
स्तानी राजनीतिज्ञ वैदियों को छोड़ने की अपील की
पर उसका कुछ फल न हुआ । वहाँ से लौटने के थोड़े

ही दिन यात्रा (२३ फरवरी १९११ को) उम पुत्र का देहान्त हो गया ।
पुत्र वियोग से लाला जी को यड़ी चोट लगी पर वह किसी प्रकार सार्व

जनिक कार्यों में लगे ही रहे । १९११ ई० के अन्तिम भाग में पञ्जाब में
शिक्षा-मंत्र स्थापित किया । प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कई
स्कूल खोले और अपने गाँव में, शिक्षा-संघ के अन्तर्गत, पिता के नाम

पर, 'राधाकृष्ण हाइ स्कूल' स्थापित किया ।
सन् १९१२ ई० में लाला जी लाहौर म्युनिस्पल बोर्ड के सदस्य चुने

गये । उसके द्वारा उन्टाने नगर की यथासंभव सेवा की । १९०७ के
प्रवासी भारतीयों
की सेवा

याद देश से बाहर रहने तथा दलबर्दी एवं भ्रष्ट के
कारण लाला जी कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुए थे ।
१९१२ ई० में यह बॉकीपुर (पटना) कांग्रेस में

शामिल हुए । श्री गोखले ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के दुखों
का वर्णन बड़े हृदयपूरक शब्दों में किया । माल्सीयजी और लालाजी

ने समर्थन—अनुमोदन में बड़ी ओजस्वी वक्तृताएँ दीं । इसके बाद ही
१९१०-१३ में महात्मा (उस समय कर्मचारी) गांधी ने दक्षिण अफ्रीका

में सत्याग्रह आरम्भ किया । १९१३ ई० के अन्तिम भाग में इस सत्याग्रह
ने बड़ा जोर पकड़ा । लोगों में एक नया जीवन आ गया । अब तक प्राथ-
नाओं और अपीलें का रास्ता ही लोगों को मान्य था गाँधीजी के

इस नवीन ढंग के आंदोलन ने लोगों की आँखें खोल दी । उस समय

दुमारे राष्ट्रनिर्माता]

श्री गे गले ने, इस समय में, धा के लिए सारे भारत में भ्रमण की थी। लालाजी ने १५ जून म धूम धूमकर लगभग २५ हजार रुपय दान एकत्र कर वहाँ भेजवाया। १९१३ ई० में कार्रों-कांग्रेस में भी इन्हीं अफ्रीका के प्रयासी भारतीयों के समय में लालाजी गए। इस सत्र में, १९१४ ई० में, एक दस्ता भी इंग्लैण्ड भेजा गया। लोगों के अनु रोध में इस कार्य में लालाजी ने भी भाग लिया पर इस भिन्ना-वृत्ति का कोई पत्र निकला। दस्ता के और सदस्य तो लौट आर पर लालाजी वहीं रह गये। यहाँ उन्होंने आयसमाज पर एक पुस्तक लिखी। १९१४ ई० की मद्रास कांग्रेस के लिए अधिकांश प्रान्तों में लालाजी का ही नाम भेजा पर कांग्रेस के विधाता यहाँ चाहते थे कि उनका हाथ म कांग्रेस की यागदोर चली जाय। इसलिये उन लोगों ने प्रान्तों से अपना मत वापस लन का अनुरोध किया, उनके मन के अनुसार ही हुआ।

इंग्लैण्ड में लालाजी जपान गये। यहाँ से भारत आना चाहते थे कि युद्ध टिड गया। पासपोर्ट न मिलने के कारण वह भारत न आ सक, इंग्लैण्ड अमेरिका में जाय लौट गये। यहाँ से सन् १९१४ ई० के नवम्बर में अमेरिका चले गए। यों तो १९०५ ई० में भी थोड़े दिनों के लिए अमेरिका ही आये थे पर इस बार काफी समय मिला। सम्पूर्ण सयुक्त राज्य में भलीभाँति धूमधर लालाजी ने वहाँ की शैक्षणिक एवं सामाजिक समस्याओं का परिचय प्राप्त किया। इस देश के सम्बन्ध में एक पुस्तक भी लिखी। अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे। वहीं 'तरण भारत' (यंग इण्डिया), 'भारत का राजनीतिक भविष्य' (पोलाटिकल फ्यूचर ऑफ इण्डिया) इत्यादि पुस्तकें भी लिखीं। पहली पुरतक उस समय भारत में आने से रोक दी गई थी।

अमेरिका के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरषों से मिलकर लालाजी ने उनका ध्यान भारतीय परिस्थिति की ओर आकर्षित किया। उस समय भारत में होमरूल आन्दोलन चल रहा था। लालाजी ने अमेरिका में भी (३३०)

['लालाजी' जीवन-कथा]

श्री केशवदव शास्त्री और हार्डिकर की सहायता से, 'इण्डियन होमरूल-लीग' की स्थापना की तथा इस संस्था द्वारा 'यंग इण्डिया' नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकालना शुरू किया। लालाजी स्वयं इसका सम्पादन करते थे। 'लीग' के सभापति एवं कोषाध्यक्ष भी लालाजी ही थे, मंत्री श्री हार्डिकर थे। इस लीग ने वहाँ बड़ा काम किया। अमेरिका के अनेक नगरों में उसकी शाखाएँ स्थापित हुईं। भारतीयों के अलावा प्रायः ८०० और लोग भी 'लीग' के सदस्य हो गये थे। अमेरिका में भी लालाजी के पीछे अग्रज खुफिया लगे रहते थे। एक दिन तो उन्होंने यहाँ तक दुस्साहस किया कि जिस कमरे में लालाजी अपने मित्रों से कुछ परामर्श करनेवाले थे उसमें छिपाकर 'टिक्टोग्राफ' रख दिया। इस मशीन में यह बात है कि जो कुछ आदमी बोलता है सब उसमें रेकॉर्ड की तरह भर जाता है। पर संयोग वश कोई बात उनके विरुद्ध न निकली।

युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वभाग्य निर्णय का अधिकार दिलाने के लिए 'लीग' ने बड़ा प्रयत्न किया। लालाजी ने 'दुकड़ों के लिए क्षमगड' (Fight for Crumbs) नामक पुस्तिका लिखकर उसकी सहायता प्रतियाँ अमेरिका में बँटाईं। इससे बड़ा आंदोलन पैदा। यहाँ तक कि अमेरिकन शासन सभा की वैदेशिक समिति के सामने भी एक प्रस्ताव आया। अमेरिका के कितने ही पत्रों में सुली चिट्ठियाँ एवं लेख निकले चिनके अनुवाद स्पेनिश, जर्मन, स्वेडिश, जापानी इत्यादि भाषाओं में भी हुए। 'लीग' ने बहुत बड़ी तादाद में पुस्तिकाएँ बँटाईं।

अप्रैल १९१८ ई० से अक्टूबर १९१९ तक 'लीग' ने 'भारत के लिए समिटि काया' नामक पुस्तिका की ३००००, 'भारत का स्वराज का अधिकार' की ५००० और अमेरिकन श्रमजीवियों के प्रति भारत का संदेश की ५०००० प्रतियाँ बँटाई थीं।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

भारतीय व्यापार की उन्नति के लिए अमेरिकियों एवं भारतीयों के साझे में लालाजी ने एक कम्पनी खोली तथा न्यूयार्क में 'इण्डियन इन्-कॉर्पोरेशन व्यूरो' की भी स्थापना की।

जिस समय लालाजी इस प्रकार विदेश में काम कर रहे थे, पंजाब में भयानक हत्याकाण्ड हुआ। लालाजी का हृदय अपनी मानुषी कल्पित रूप रहा था पर भारत सचिव ने स्वदेश लौटने की आज्ञा न दी। युरोप में संधि होने एवं पूर्ण शान्ति स्थापित होने के बाद ही उन्हें भारत आन की आज्ञा मिली। २० फरवरी १९२० ई० को लालाजी बम्बई पहुँचे। वहाँ बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। इस देश में लौटने पर उन्होंने निश्चित किया कि अब केवल स्वदेश सेवा का ही काम करूँगा। आते ही घूम घूमकर पंजाब में जागृति लाने की चेष्टा करने लगे। राष्ट्रीय सप्ताह में लाहौर से उर्दू का दैनिक 'बन्दे मातरम्' निकाला। उसका खर्च का जिक्र करते हुए, अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये—

“मेरा मजहब	हक परस्ता
मेरी मिलत	कोम परस्ती
मेरी इबादत	खलरु परस्ती
मेरी अदालत	मेरा अन्त करण
मेरी जायदाद	मेरा कलम
मेरा मर्दान	मेरा दिल
मेरी उमंगे	सदा जवान हूँ।”

पहले लालाजी माण्टग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के पक्ष में थे। पंजाब के हत्याकाण्ड के निषेध में न्याय न होता देख उनका विचार 'सुधार' और असहयोग उससे उठ गया। उसके बाद ही इलाहाबाद जिला काँग्रेस में जो स्पीच दी उसमें इन पक्तियों का लेखक स्वयं उपस्थित था। उसमें उन्होंने आगामी युद्ध के लिए देश को तैयार रहने की अपील की। इन्हीं दिनों लालाजी

कौंसिल प्रवेश के भी विरुद्ध हो गये। कलकत्ता की विशेष कांग्रेस के पहले ही असहयोग के पक्ष में यह कई लेख लिख चुके थे। असहकार आन्दोलन आरम्भ करने के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में जो विशेष कांग्रेस हुई उसके लालाजी ही अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ४ दिसम्बर १९२० ई० का दिन, इस दृष्टि से, भारत के इतिहास में यदा महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत की राष्ट्रीयता एक नया मार्ग ग्रहण करती है, तबसे महात्माजी भारतीय राजनीति के रंगमंच पर सूत्रधार के रूप में प्रकट हुए। कलकत्ता में महात्माजी का असहकार का प्रस्ताव पास हुआ। लालाजी ने बड़ी योग्यता से कांग्रेस का कार्य सम्पादित किया।

इसके बाद १९२० के दिसम्बर में, नागपुर में, कांग्रेस का नियमित अधिवेशन हुआ। वहाँ भी बहुमत से असहयोग का कार्यक्रम पास हुआ। गिरफ्तारी और मर्दा नागपुर कांग्रेस के कुछ पहले ही राजनीति की उच्च शिक्षा देने के लिए लालाजी ने, लोकमान्य के स्मारक में 'तिलक स्कूल ऑफ् पालिटिक्स' नामक संस्था खोली। यह वह समय था जब देश की धमनियों में नवीन रक्त भर रहा था, चारों ओर हलचल मची हुई थी। इधर देश ने करपट ली, उधर सरकार ने अपनी दमन की लगी सँभाली। चारों ओर धर पकड़ मच गई। देश के छोट बड़ सभी कार्यरत गिरफ्तार होने लगे। ऐसी अवस्था में लालाजी कैसे पीछे रह सकते थे? ३ दिसम्बर १९२१ को वह गिरफ्तार हुए। १८ महीने की सजा एवं ५००) जुमाना हुआ। गिरफ्तारी के समय राष्ट्र पत्र पंजाब के नाम लालाजी ने जो अपील निकाली थी उसके प्रत्येक शब्द से उनके हृदय में भर दश प्रेम का परिचय मिलता है।

कुछ समय बाद पंजाब सरकार ने एक दिन, रात के समय, लालाजी को छोड़ दिया। पर थोड़ा देर बाद ही वह फिर गिरफ्तार कर लिये गये। ९ मार्च १९२२ ई० को, राजद्रोही सभा मन्त और ताजीरात हिंद की ११७ धारा के अनुसार एक वर्ष का कठोर कारावास और

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

प्रिमिनल एण्ड एग्जिक्टिव केबिनेट की १० (२) धारा के अनुसार एक सार्वी सजा का दण्ड हुआ। यह भी आना हुआ कि पहल कड़ी भुगतनी पड़गी, फिर सार्वी। जल में इन्हें अपने सम्बन्धियों से मिलन न दिया जाता था अधिकारियों का व्यवहार बड़ा सराब लालाजी का स्वास्थ्य बिगाड़ गया, धीरे धीरे उन्हें क्षय रोग हो गया। मैं हलचल मच गई। नरमदल के नेताओं और समाधारकों ने भा विषय में भा दालन किया, पार्लेमेण्ट में भी सवाल पूछे गए पर नतीजा न निकला। सरकार चाहती थी कि लालाजी छुटकार के अर्जा दें। भला लालाजी से यह कब संभव था? फल यह हुआ दिन दिन स्वास्थ्य सराब होता गया। बाद में सरकार ने अस्पताल सरकार चिकित्सा की व्यवस्था की, अन्य सुविधाएँ भी कर दीं पर लाभ न हुआ, रोग बढ़ता गया। सरकार कहती थी कि क्षय रोग है। जन्त में सिविल सर्जन इत्यादि के परीक्षा करने पर जब क्षय सन्ध हुआ और सरकार ने दत्ता कि लालाजी को जल में रखने में स है तो १६ अगस्त १९२३ ई० को उन्हें छोड़ दिया।

इस समय गांधीजी जल में थे। देश में, नेताओं में, दलबद्ध राज्य था। कौंसिल प्रवेश और कौंसिल बहिष्कार के प्रश्न न इत दण की हालत व्यापक रूप पकड़ा कि देश सेवा की असली नी भाएँ टिन्न भिन्न हो गईं। एक हंगामा उठ स हुआ अधिकारवाद ने जोर पकड़ा। परिणतनवादी और अपरिवतनवादी दोनों दलों में से कोई झुकना न चाहता था। गया कांग्रेस का जमाना मुझ याद है जिसमें प्रतिनिधियों के दाम और केराये ठीक कि जा रहे थे। उनकी वह हालत थी जो तीर्थों में जानेवाले यात्रियों के दो दण के पण्डों के बीच होती है। भर नाम पर दाम राहों की ओर दो दो प्रतिनिधि टिकट कैम्प में पड़ थ। इसीलिए मैंने इस संचालना में भाग लेना मुनासिब न समझा। अस्तु मतलब यह कि इस वातावरण

['लालाजी' 'जीवन कथा

में दश भक्ति का दम घुटा जा रहा था और द्वेष दम एव अधिकार का धुआँ चारों ओर फेला हुआ था। गया-कांग्रेस में अपरिवर्तनवाधिया की विनय हो चुकी थी। पर (स्व०) देशरजुदास और (स्व०) प० मोतीलाल के प्रयत्नों से लोकोमत बदल रहा था। उधर श्री राजगोपालाचार्य थे। लालाजी तथा अन्य कई नेताओं ने समझौते के लिए प्रयत्न किया पर कुछ फल न निकला। अतः में जन लोग इन झगड़ों से ऊब गये तो दिल्ली में स्पेशल कांग्रेस बुलानी पड़ी। उसमें जाकर समझौता हुआ। परिवर्तनवादियों को कांसिल प्रवेश का अधिकार दे दिया गया। इस समझौते का श्रेय सर्वश्री राजेन्द्रप्रसाद, बल्लभ भाई, जमनालाल बजाज, (स्व०) मुहम्मद अली, अबुलकलाम आजाद, (स्व०) दास और (स्व०) प० मोतीलालजी को है।

लालाजी जल से तो छूट गये पर बाहर भी उनका स्वास्थ्य खराब ही रहता था। देश में असहयोग काल की अभूतपूर्व हिन्दू मुस्लिम एकता की प्रतिभिया होने लगी थी, तबलीग और शुद्धि के भाव जोर पकड़ रहे थे। मुसलमानों में श्री हसननिजामी और हिन्दुओं में (स्व०) स्वा० श्रद्धानन्द—यही दिखते थे। यह वही हसन निजामी ये जिन्होंने कृष्ण पर एरु सुन्दर पुस्तक लिखी थी और जिनका गदर का इतिहास मुस्लिम शासकों की दुदशा का एक करण चित्र है, और यह वही श्रद्धानन्दजी थे जो अभी कुछ ही वर्ष पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में 'वाज' (उपदेश) का चुके थे। हाय, देश के लिए यह केसा दुःखद जमाना था। भाई से भाई लड़ रहे थे। इसी समय मालवीयजी, लालाजी और स्वामीजी ने मिलकर हिन्दू महासभा का संगठन किया। इसका पहला अधिवेशन बनारस में हुआ। इसमें बौद्ध, जैन, पारसी, सनातनी, आयममाजी, ब्रह्मसमाजी, अत्रत सभी सम्मिलित हुए थे। इन पक्षियों का लेखक स्वयं उसमें उपस्थित था। जिस समय बंगाल के प्रसिद्ध नाटक-कार स्व० दिनन्द लाल राय के सुपुत्र गायक श्री दिलीप कुमार राय ने अपने मधुर कण्ठ से मीरा का 'म्हाने चाकर राखो जी' गीत गाया, उस समय

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

एक सनो बँध गया। यद्य ही उत्साहप्रद दृश्य था पर महाममा का व रूप ज्यादा दिन तक कायम न रह सका। राष्ट्रियता का नींव जितना भावों को लेकर डाली ही नहीं जा सकती।

सन् १९२५ ई० में कलकत्ता में हिन्दू महासभा का अधिवेशन हुआ लालाजी उसके अध्यक्ष थे। लेकिन महानमा में भाग लत हुए मा लालाजी 'सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व' के विरोधी थे, वैसा कि १९२५ के प्रारंभ में हुए दिल्ली के ऐश्य—सम्मेलन में भी हुई उनकी धारणा से स्पष्ट हो गया था। उनक प्रयत्नों से ही १९२६ में यह निश्चय हुआ कि हिन्दू महासभा अपनी ओर से उर्मादवार न रडा करे।

सन् १९२५ ई० में जय न्वराज्य-दल का जोर था, लाला जी स्वतंत्र दल में सम्मिलित हुए थे और कुछ दिनों तक बडी कांसिल में उसके

कांसिल में

डिपुटी लीडर भी रहे पर कुछ दिनों बाद मत भेद के कारण अलग हो गये। यह 'वाक आउट' (कांसिल

से बाहर चले जाना) नीति को ठीक न समझत थे। अलग होकर, मित्रों की सहायता से, 'स्वतंत्र कांग्रेस दल' की स्थापना की ओर इसी पार्टी की ओर से, विरोध होते हुए भी, दो दो स्थानों से, बडी कांसिल के लिए नियुचित हुए। लालाजी ने असेंबली में 'शान्तिरक्षा बिल' और 'साइमन कमी' का विरोध किया।

यक्तुताएँ स्मरणीय हैं। बाद में, मद्रास मुस्लिम ऐश्य के लिए बडी चेष्टा के रिपोर्ट का बर्द बातों में मत भेद रखते

१९२

समय तक ला

दश के दर्द

नीति का

अपरो

गए गये थे। 'पंजाब का शेर' अरनो दहाड भूल गया था। पंजाब के शेर भी उनकी वह लोक प्रियता न रह गई थी। पर समय पर उन्होंने देश की गति को पहचाना और महसूस कर लिया कि हम पिछड़ते जा रहे हैं। इस दृष्टि से देखें तो उनके जीवन के अन्तिम दिनों में जो कुछ हुआ, अच्छा ही हुआ। यदि वह न होता तो इसमें सन्देह है कि लालाजी अन्तिम दिनों तक अपनी लोक प्रियता बनाये रख सके होते। घटनाओं ने उनके गिरते हुए प्रभाव को बचा लिया।

३० अक्टूबर १९२८ ई० को साइमन कमीशन लाहौर पहुँचने वाला था। जनता वाले झण्डों का जुलूस निकालकर अपना असतोष प्रदर्शित करना चाहती थी। उधर पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। १४४ धारा (सभा-बन्दी कानून)

लगा दी गई थी पर उधर जनता भी जुलूस निकालने पर तैयार हुई थी। लालाजी इटावा (युक्तप्रांत) की प्रांतीय हिन्दू कांग्रेस से उसी दिन लाहौर पहुँच थे। १४४ की घोषणा का समाचार सुनकर उन्होंने भी जुलूस में शामिल होने का विचार कर लिया। दोपहर को जुलूस निकला। लालाजी, सरदार शार्दूलसिंह (कमीश्वर) इत्यादि जुलूस के आगे थे। जुलूस स्थान के पास ठहर गया और साइमन कमीशन के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। 'साइमन लौट जाओ' एवं 'बन्दे मातरम्' की ध्वनि से स्थान गूँज रहा था। पुलिस से यह बर्दाश्त न हुआ। एक एक पुलिस ने लाठियाँ चलानी शुरू कीं। लालाजी की पीठ एवं छाती पर भी एक गोरे ने कई लाठियाँ चला दीं। कहते हैं कि यह सीनियर पुलिस सुपरिंटण्डेण्ट साण्डर्स था। लालाजी पर पड़ने वाली कई लाठियाँ रायजादा हमराज ने अपने ऊपर लेलीं। लालाजी ने उस गोर अफसर से उसका नाम पूछा पर उसका नाम नहीं बताया। उस दिन की सभा में लालाजी ने बड़ी जोशीली बक्तूता दी। कहा था—'मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील होगी।'

उस समय तो ताजी चोट कुछ मादम न हुई पर वस्तुतः यह शारीरिक थी। लालाजी की शारीरिक अवस्था बिगड़ती ही गई। घाट से छाती में घाव एवं सूजन हो गई। पर अपने शरीर का खयाल न कर पड़ दिल्ली के सर्वदल सम्मेलन एवं भारतीय कांग्रेस की कार्य-समितियों में शामिल होने गये। इससे उनपर और जोर पड़ा। वहाँ से लौटने पर उनकी दशा बिगड़ती ही गई। फिर भी किसी को यह खयाल न था कि लालाजी इतनी जल्द हमें छोड़कर चले जायेंगे पर जो बातें मानवी शक्ति के बाहर की हैं, उन्हें वह कैसे जान सकता है? 10 नवम्बर 1926 को प्रातःकाल 8 बजे 63 वर्ष की उम्र तक भारत की सेवा करके, पंजाब कैसरी चिरनिद्रा में मग्न हो गया।

—चार—

व्यक्तित्व का विश्लेषण

लालाजी का नाम सुनते ही उनका मसौले कद का गठान हुआ पंजाबी भाषाकार नेत्रों के सामने नाचने लगता है। पंजाबी प्रकृति की सारी गंगा नहीं, रेवा। अच्छाइयों और बुराइयों उनमें प्रस्फुटित हुई थीं। भावुकता, दयार्द्रता, जोश, साहाय्यता की ओर ले जाने वाली भावुकता,—और इसीलिए एक प्रकार की अस्थिरता—सभी रंग बिरंगी कलियों एवं फूलों से यह गुलदस्ता बना था। इसमें हर प्रकार का रंग मौजूद था। इसीलिए लालाजी की जीवन धारा एक निश्चित मार्ग से बहती हुई नहीं दिखाई देती, यह जीवन के अनेक टुके-मेड़े मार्गों के बीच होकर बहती। ऐसा नहीं कि उसमें कोई प्रवाह था नहीं, प्रवाह तो एक था ही पर मार्ग अनेक थे। उनकी जीवन धारा गंगा की नहीं, रेवा (नर्मदा) की याद दिखाती है। यह मैदान की शान्त, स्थिर, अपनी पुनः और गति में बुध्दबाध—सीधे अपने मार्ग पर बढ़ती जानेवाली सरिता नहीं, पहाड़ियों को काटती, चकरदार घेरों के बीच अपने को कभी सरल-सुगम

और कभी दुर्गम बनाती घूमती फिरती, भठबेलियाँ करती बहनेगाली सरिता का पेचदार प्रवाह है।

पर इतना कह देने से काम कहाँ चलता है ? इसके बाद, इतना कह चुकने पर, मन मानों यह पूछने के लिए उतावला है—ऐसा क्यों ?

ऐसा क्यों ? लालाजी के जीवन में प्राचीनता का वह नशीला, धुँधला और मन आकर्षित करने वाला रंग नहीं, जो

मालवीयजी की विशेषता को आउदार घना देता पर उनके व्यक्ति में एक खास दिलचस्पी पैदा कर देता है। लालाजी में वह स्थिर, तर्क से

तराश कर चारा ओर से सुडोल की हुई, तलवार की पैनी धार की तरह सामने से आकर आर पार करने वाली सगठित राजनीतिक नेतृत्व की

एव विरोधी को जवाब देने की प्रतिभा नहीं, जो स्व० प० मोतीलालजी की एक विशेषता थी और जिसने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में उनके

व्यक्तित्व को शासन की अद्भुत क्षमता प्रदान की थी और उसे अध्ययन का एक मनोरंजक विषय बना दिया था। मानवात्मा का वह प्रकाश

उनके जीवन में जगमगाता नहीं जो महात्मा गाँधी को अत्यन्त दिव्य रूप में जगत् के सामने रखता है।

फिर लालाजी का इतना प्रभाव क्यों ? इतना आन्तर क्या ? मन पूजना चाहता है और घब पूछकर रहेगा।

राजनीति शतरंज का खेल है—कम से कम महात्माजी ने पहले, हम उसे इसी रूप में जानते सुनते आये हैं। इस दुरूह पचीली सघन

बार-बार वनस्थली में जब कोई खिलडी आ जाता है तब उसका अध्ययन करके उससे कुछ निष्कर्ष निकाल

लेना ही नहीं सकता। हो भी तो वह खतरे से खाली नहीं। बडप्पन म सत्र वह जाता है, ओर राजनीति में तो जनता जिसे

बना दे और जो जनता का बन जाय। यदि मन न माने और पूजना ही चाह तो कहना पड़ेगा कि लालाजी की सफलता का रहस्य उनकी लोकप्रियता में है। वह एक लोक प्रिय नायक थे, पक्ष प्रदर्शक (अपना

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

एक रास कार्यक्रम लेकर चलने वाले) नेता नहीं। वह जनता क थे, जन-समूह के भावों पर उनके जीवन की सुई घूमती रहती थी। तब से वह राजनीति के क्षेत्र में आये तब से लेकर जीवन के अन्तिम दिनों तक उनकी यही अवस्था रही। पहले सरकार में उनका थोड़ा-बहुत विश्वास था पर विदेशी यात्राओं ने उनकी आँखें खोल दीं। यूरोपीय यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुभव प्रकाशित करते हुए कहा था — “म इंग्लैण्ड गया, मैं फ्रांस गया, मैं यूरोप के अन्य देशों में गया। मैं अमेरिका गया पर मैं जहाँ गया वहाँ एक पराजित जाति की शर्म अपने साथ ल गया।” तब से लालाजी की गणना उग्रवादी दल के लोगों में हुई। उस समय लाल बाल पाल को निर्मूर्ति, भारतीय राजनीति के मंच पर, उन्माद के साथ, प्रकट हुआ था। उस समय तिलक के विचार व्यापक हो रहे थे, तब लालाजी भी उसी ‘स्कूल’ के थे। बाद में जब भारतीय राजनीति का क्षितिज पर अग्रगण्य और दलबन्दी के कोहरे को भेद कर गार्धीवाद का सूयोदय हुआ तब भी लालाजी ने उसे पहचाना नहीं, उसका स्वागत नहीं किया। आरम्भ में वह असहयोग आन्दोलन के प्रेरक थे। पर मुक्ति लाना, निकलना ही नहीं उसने अविश्वास के बादलों को अपना प्रकाश से ढक दिया, चारों ओर घेरी वह हो गया। जनता उसको अर्थ दान का दोड़ी। जन हृदय पर उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि दखनवाल दातों-नतों अँगुली टिकाने लग अविश्वासियों ने बार बार आँखें भाँचकर देखा—माने उस समय भी उनका मन प्रभ्रम कर रहा हो, यह कैसे हो गया? अन्त में साथ प्रचल आम विश्वास की जो आँधी गाँधीजी लाये उसमें बर्न-बर्न के पाव उतरा गये। लालाजी भी असहयोगी हुए बिना एसा कि देश-सेवा का, जनता की आँखों में अपने को न गिरने देने का कोई मा ही किसी के लिए नहीं रह गया था। उसके बाद फिर जमाने ने धर ग्याया। स्व० देशायतु (चिनरञ्जब दास) और स्व० ५० मार्तिलाल ने देश में, पश्चिम की पार्लमेण्टरी पार्टियों के समान सुपगति

एक दल—चराजपद—खड़ा कर दिया। कुठ तो कौंसिल की वामाधिक मोहनो थी और कुठ मोतोलाजो की अद्भुत सगठन-प्रति ने असत् को भी सत् कर दिया। स्वराज दल का जोर बहुत बढ़ गया, तब लालाजी भी स्वराज दल में शामिल हुए असहयोगी में घराबी हुए। पर राजनीति में प्रतिक्रिया का होना तो निश्चित ही है। और घरे राष्ट्र धर्म का ध्यान जानिगा, साम्प्रदायिक सुविधाओं ने ले लिया। एक आँधी उठी। भाइ ने भाई के विरुद्ध लड़की उठाई, भाइ व विरुद्ध भाई सगठित हुआ। ऐतने-देवते आकाश धुँ में भर गया, जैसे किसी मायावी ने चुटनी पनाते पनात सबकी मुधि हर ली हो। लोग प्रचत हो गये। स्वराज दल का जोर कुठ कम हुआ। एक बार हिन्दू जनता राष्ट्र सेवा के पथ में प्रित हुई उसके अन्दर जोशों में सगठन की शूर उठी। लालाजी उस प्रवाह के विरुद्ध तारुण्य गडे न हो सके। वह प्रतिसहयोगी या स्वतंत्र आन्दोलन में सम्मिलित हुए। पर यह महल निसको नीचे में कोई ठोस चीज न थी, क्यतक गड़ा रहता। दो वर्ष के अन्दर वह जोश, हिन्दुओं का सेवा का वह उमाह, सगठन का वह दिगुल, फिर बंद हुआ। आवात पर आवात करके अग्रज यधुओं ने हमें फिर जगाया। जनता फिर पलटी, फल-स्वरूप हम अन्तिम दिनों में लालाजी को साइमन कमिशन के विरुद्ध निकाले गये जलस में शामिल होकर राष्ट्रियोँ खाते देवते हैं और न्होँ एवं लाहौर की सभाओं में एक बार फिर उनकी वह गहाड़ सुनते हैं जो 'पजाय का शेर' की एक समय की अपनी विशेषता थी।

- इस प्रकार हम देखते हैं कि लालाजी जन रूचि के साथ चलने वाले थे। ८ वर्ष के अन्दर जा प्रवाह के साथ साथ उन्होंने ४ बार अपना मार्ग बदला। इसीलिए वह सदा लोकप्रिय बने रहे। जनता ने उन्हें हार्थो-हाथ रक्खा। उनके नेहावसान के समय युवक बहुत असन्तुष्ट हो रहे थे और यदि वह जीते रहते तो बहुत संभव था कि लाहौर में लोग

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उहे फिर युवकों के साथ दस्तते ।

X

X

X

एक हलक ने लालाजी को, जन रचि के साथ बदलती रहना इस मनोरुत्ति का यद्वा मनोरजक चित्र खींचा है । मनोरजक हम इस एक तीसरे चित्र कहते हैं कि उसमें रंग जरा गाढ़ा हो गया है, का पल्ला थोड़ा उठ गया है चाते जरा बढ़ी गई है पर ऊपर के आवरण को उठा दें, शब्दों में जरा हर र दें तो सब मिलाकर उससे लालाजी के राजनीतिक जीवन की भावृति जाती है । उसका चित्र यह है—

“हम भाई भाई की तरह रहेंगे”—जोर से भोड़ कहती है ।

“रहगे क्या, हम भाई हैं ही”,—अपने मुसमराने हुए पत्रों के साथ, लाला राजपतराय कहते हैं ।

“हम भाई नहीं हो सकने”,—भीड़, जरा दर टहरकर, उतने जोश के साथ सिर हिलाकर कहती है ।

“एकता की धान करना व्यर्थ है,” ‘पत्राव का शेर’ बहाड़ता है ।

जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ रंग तोला है पर चित्र का आध ठीक है । लालाजी जाता के भाग प्रवाह में प्रायः वह बात थे । हि सगठन का जोर जन ज्यादा था तो एक बार उनके मुँह से “स्वरा उहर सकता है” (Swraj can wait) शब्द सुनकर मुस रोना गया था । यह भाषण कहीं उत्तर भारत में दिया गया था । बाबई जनता दूसर प्रकार की थी, वहाँ के हिंदू युवकों पर राष्ट्रवादी भावों अमर था । इसलिए वहाँ उन्होंने ऊपर के वाक्य को सुधार कर कहा— “सरकार एवं मुसलमानों के विरोध के होते हुए भी हिंदू स्वराज्य प्रा करेंगे ।” कांग्रेस के एक सभापति के मुँह से ऐसे वाक्य निकलना ही दर्शिता का उदाहरण नहीं उपस्थित करता । पर लालाजी भाषण के समय भूत और-भविष्य को भूल जान थे, केवल वतमान जनता के

अचार ही उनके सामने रहता था। मोतीलालजी के मुँह से ऐसे वाक्य, जनता विरोधी अवसर पर फायदा उठा लें, कभी न निकलते, मालगीयजी, जो हिन्दू-संगठन के कता घता थे, कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। लालाजी पर, भाषण करते समय, जनता के दिल पर काबू करने का शौ, उसे प्रभावित कर देने, उसपर हावी हो जाने का भाव इतना प्रबल होता था कि वह अपने को भूल जाते थे, अपने पर काबू न रख सकते थे। जन-रुचि के विरुद्ध तनकर खड़े होता, उनसे न हो सकता था। वह राजनीति में सदा शुद्ध तत्काल के प्राणी रहे।

पर इसका यह अर्थ नहीं कि उनमें नेतृत्व कमाने की कोई लालसा थी, न इसका यही अर्थ है कि वह संप्रदायवादी (कम्यूनलिस्ट) थे। ऐसा कुछ नहीं। उनके हृदय में देश के लिए जब समय के प्रवाह के साथ।

वस्तु लगन थी। वह मातृभूमि की स्वतंत्रता के आजम पुजारी रहे पर उनकी प्रकृति ही कुछ इस प्रकार की बन गई थी, उनकी तन्त्रियत ही कुछ ऐसी वाकभ हुई थी कि वह जनता में ओतप्रोत हो गये थे। जनता का होकर भी जनता से ऊपर या अलग रहना उनसे नहीं हो सकता था। उनमें कुछ ऐसा भाव ही आ गया था कि बिना जनता का भक्ति प्राप्त किये, बिना लोकप्रिय हुए, लोक-सेवा को समष्टिगत शक्तियों से युक्त नहीं किया जा सकता। लालाजी के जीवन का उत्तराद्ध उनका पूनाद्व से अधिक मनोरञ्जक है। देश के प्रत्येक नवीन राजनीतिक प्रवाह को देखकर वह प्रश्न करता है—'क्या समय इसके उपयुक्त है ? क्या इसमें सफलता होगी ?' यदि विश्वास हो गया कि सफलता इधर है तो लालाजी को आप उधर पायेंगे। ऐसा नहीं कि वह स्वयं आगे आकर मार्ग दिखायें, नये रास्ते पर ले चलें और समय को उपयुक्त बना लें। किसी भी जन आन्दोलन के मध्याह्न में आप उस आन्दोलन के कणधार से भी उन्हें आगे पायेंगे। एक लेखक लिखते हैं—“भले ही वह महात्मा गांधी हों जिन्होंने जन प्रियता के किले से

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

माटरों को निकाल बाहर किया हो पर यह लाला लालपतराय हा हा जो उन 'त्रिश्वास घातकों' (ट्रेडर्स) पर फैसला देंग । चाहे साम्राज्यवादी के प्रवाह को रोकनेवाले दास और मोतीलाल हा हा पर पनाव डेप्रा ही यह घात कहेगा कि मुसलमानों हाग हिंद दुकानों का लूट जाना आसूदा और गैर आसूदा लोगों के बीच होनेवाले संपर्क का एक अंग है ।" मतलब यह सि चाहे आरंभ म वह किसी जन आंदोलन के मत भेद भी रखते रह हा पर उसकी, सफलता की आशा होने पर उसके मध्याह्नकाल में वह सदा जोरों के साथ उसका समर्थन करत दब 'किंकर्षेण आठिला' गये । उनकी मनोवृत्ति ही समष्टि मनावृत्ति (क्रांत्य मेण्टलिटी) थी । इसलिए उसमें समयानुसार परिवर्तन होता रहता था । मालाना मोहम्मद अली उन्हें 'हुत परिवर्तनशील कलाविद्' ('थिंकचेंज आर्टिस्ट') कहा करते थे ।

पर जब हम इस मनोवृत्ति की बात लिए रह ह तब यह स्पष्ट हो देना चाहते हैं, और ऐसा किये बिना न्याय के साथ ज्यादाती होता है । फिर भी शक्ति-शाली क्यों ? कि इस प्रकार की मत्तन परिवर्तनशील मनावृत्ति भी उनम कुछ ऐसे अद्भुत रूप म प्रकट हुई थी कि उसने उनको एक शक्तिमान दुग्ध बना दिया था । इस परिवर्तनशीलता को उन्होंने जीवनमय, प्राणमय बना दिया था । इसलिए उनमें कभी जडता नहीं आइ । उनका परिवर्तन ऐसे मना वैज्ञानिक क्षण ('साइकालोजिकल मोमण्ट') म होता था कि जनता में आश्चर्य पैदा करने की अपेक्षा वह उसाह ही अधिक पैदा करता था । भीषण तूफान के समय त्रिजली की भौंति एकाएक वह कड़कड़ाते हुए सामने आते थे । पूर्ववर्ती के साथ परवर्ती और कल के साथ आज के इस प्रकार जोड़नेवाला कलावन्त आधुनिक भारतीय राजनातिक कक्ष में दूसरा नहीं हुआ । इसी विशेषता के कारण वह जन-समाज में सदा जिन्दा रहे; विपिचद्रपाल म यही बात नहीं थी जिन्मे धारा ने उन्हें

एक दिनार लगा दिया और आगे बढ़ गई। इस सतत परिवर्तन ने मातृ-भूमि की स्वाधीनता के लिए उमम भट्ट उल्साह पैदा कर दिया था। बदलता रहनेवाली विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार म्यय अपने को मोड़कर वह अपने भाषादेश, अपने मनोभाव की एकता ('यूत्तिटी ऑव् इम्पेशन) बनाये रखते थे। उनकी इस विशेषता ने ही उन्हें देशवधु-गस और लोकमान्य के समकक्ष कर दिया था। इसके कारण ही उनमें एक प्रकार का नैतिक प्रवाह उमडता था जो यड-यडे जन समूहों को हिरा दता था, इसके कारण हा उनके शन्दों म ऐसी शक्ति पदा हो जाती थी जो श्रोता को आत्मसान् कर लेनी थी, जिसमें एक अविश्वासी तार्किक श्रोता का सब विरोध बह जाता था। इसी के कारण वह अपने समय के भारत के अत्यन्त प्रभावशाली, और शायद सबसे शक्तिशाली, बक्ता थे।

पर यह प्रश्न रह ही जाता है कि उनमें इस प्रकार की परिवर्तन-शीलता ग्राहर से आड या खुद उनकी प्रकृति में ही इसके बीज थे। इसका सहसा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह बात श्राद कहीं से? यह बहुत विचार की बात है और बहुत सोचने-विचारने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहग कि बीज आन्तरिक था, उन्हीं के अन्दर था। परिस्थितियों एवं राजनीति की शतरजी चालों ने बाहर से भी उसे सहारा दिया। यात यह है कि लालाजी दिल से राजनीतिज्ञ न थे, परिस्थिति ने उन्हें राजनीतिज्ञ बना दिया। उनका हृदय एक जन मयक पून समाज सुधारक का हृदय था। पर जब किसी पराधीन देश में जागरण का काल आता है तब उसमें चेष्टा करके भी सुधार के एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग नहीं रखवा जा सकता। पराधीन देश की राजनीति और पराधीन देश का समाज सुधार सब जब उठते हैं तो शक्ति के एक ही स्रोत को लेकर उठते ह। भारत म भी यही हुआ। इसलिए हम ब्रह्म समाज, आर्यसमाज और राम कृष्ण मिशन

के अनेक सेवकों और प्रचारकों में राष्ट्रीयता की ज्योति दस्त है। यह राष्ट्र जब उठता है तो सबको लेकर उठता है, उसके उथान को टुकड़े टुकड़े करके नहीं देखा जा सकता। उस सम्पूर्ण का एक व्यक्तिव बनता है, एक अलग व्यापक आत्मा बन जाती है।

लालाजी भी, गोखले की तरह, शुरू में समाज सुधार को लेकर चले थे। उनमें सेवा की जयदेस्त प्रवृत्ति थी। वह दीन-दुखियों, रोगियों, अट्टों की दुर्दशा देख न सकते थे। अन्त तक राजनीति के नीचे दबी हुई, उनकी आकांक्षा साथ साथ

मानवी आधार

चलती रही। जन सेवक समिति द्वारा उठाने अन्तिम वर्षों में अट्टों के प्रश्न को हाथ में ले भी लिया था और अन्तिम दिनों में तो यह भाव उनमें इतना प्रबल हो गया था कि राजनीति के क्षेत्र से यह अलग हो जाने की सोच रहे थे, जैसा कि एण्डरूज को उन्होंने एक पत्र में लिखा भी था। राजनीति के याद्दाचार के बोझ से विशुद्ध जन सेवा की मानवी भावना यद्यपि दब गई थी फिर भी जो चीज उनकी प्रकृति में ही रम गई थी वह कहीं जाती? परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि वह इसमें पढ़ गये पर राजनीतिक नेता में कुछ निश्चित सिद्धान्तों को लेकर चलने और जरूरत पड़ने पर विरोध करनेवाली जनता का मुकाबला करके, अपनी सगठन-शक्ति एवं अध्यवसाय से उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन कर देने की जो विशेषता होनी चाहिए वह उनमें नहीं थी। वह आगे होकर जनता को एक रास्ते पर चलाने की अपेक्षा, जनता के स्वयं एक रास्ते पर चलने का निर्णय एवं तैयारी कर चुकने के बाद, उसके आगे आगे चलने को तैयार हात थे। आवश्यक होने पर, जनता द्वारा चिंताये जाकर भी मार्ग दिखाने एवं अनुशासन की जो निष्पूरता नेता को अपने एवं दूसरों के साथ करनी पड़ती है वह उनमें नहीं थी। उनका कीमल हृदय ऐसा हो भी नहीं सकता था।

इसलिए हम उन्हें जन रचि को 'अपील' करनेवालों में अग्रगण्य मानते हैं। भीड़ को, जन-समूह को देखकर उनमें अद्भुत भावावेश आ जाता

था। मेरे एक स्नेही बंधु ने, जो एक अच्छे वक्ता हैं,

जनता के नेता

मुझसे एकबार अपने सम्बन्ध में कहा—“जितने ही

अधिक श्रोता हों, उतना ही मेरा भाषण अधिक प्रभावशाली होता है।”

लालाजी के विषय में भी यह बिल्कुल ठीक है। थोड़े से आदमियों में वह

उतना अच्छा कभी न बोल सकते थे, जितना अच्छा विशाल जन-समूह

के सामने बोलते थे। जन-समूह नशा का काम करता था, उस समय

वह और सब भूल जाते थे। वह है और जनता का एक विशाल समूह है

(जो उनका व्याख्यान सुनने की आशा में एकत्र हुआ है) इतना ही

उन्हें याद रहता था। यह याद रखने की बात है कि जनता तकपूर्ण

भाषणों को कभी पसन्द नहीं करती, विश्लेषणात्मक भाषण उसे थका देते

हैं, वह साफ-साफ, 'हाँ या नहीं', इस पार या उस पार में वक्ता का

निर्णय सुनना चाहती है। लालाजी में यही बात थी। रूजवेल्ट ने कहा

था—“सबसे सफल राजनीतिज्ञ वह है जो वे बातें कहता है, और सबसे

जोरदार आवाज में उन्हें कहता है, जिसे सर्वसाधारण सोच रहे हों।” *

यह एक सत्य है, यदि सफल से श्री रूजवेल्ट का अभिप्राय लोकप्रिय

राजनीतिज्ञ से हो। लालाजी के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती

है। 'वह वर्तमान के सदाग वाहक थे। ×

इस वर्तमान के कारण ही वह भूत को बिल्कुल भूल जाते थे। नहीं

तो उनके समान व्यक्ति, जिन्होंने अपनी सारी उम्र अदृष्टोद्धार में व्यतीत

कृतमान के पुजारी की और जो अनेक बार युरोप और अमेरिका को

यात्राएँ कर चुका था, जातिगत वैमनस्य के जमाने

की और जो अनेक बार युरोप और अमेरिका को यात्राएँ कर चुका था, जातिगत वैमनस्य के जमाने

की और जो अनेक बार युरोप और अमेरिका को यात्राएँ कर चुका था, जातिगत वैमनस्य के जमाने

की और जो अनेक बार युरोप और अमेरिका को यात्राएँ कर चुका था, जातिगत वैमनस्य के जमाने

की और जो अनेक बार युरोप और अमेरिका को यात्राएँ कर चुका था, जातिगत वैमनस्य के जमाने

की और जो अनेक बार युरोप और अमेरिका को यात्राएँ कर चुका था, जातिगत वैमनस्य के जमाने

की और जो अनेक बार युरोप और अमेरिका को यात्राएँ कर चुका था, जातिगत वैमनस्य के जमाने

की और जो अनेक बार युरोप और अमेरिका को यात्राएँ कर चुका था, जातिगत वैमनस्य के जमाने

* 'The most successful politician is he who says what every body is thinking most often and in the loudest voice.'

λ He is the prophet of the present mood the mood that is passing away'

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

मे, कौंसिल निर्वाचन के समय, भोतीलालजी पर यह आक्षेप करना है कि वह होटल सेसिल में टिकत है और मुसलमानों के साथ गाना खाता है। लालानी के मुँह से यह बात। मालवीयजी यदि यही बात कहना उचित न होत दुष् भा उसमें एक सच्चाई होती पर लालानी, माना वह कहकर, अपन ही भूतकाल पर पानी फेर रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वर्तमान का आवेश उनमें इतना प्रबल हो जाता था कि वह भूतकाल को बिल्कुल भूल जाते थे। वह हिन्दू-मुस्लिम अविश्वास का जमाना था। उस समय ऐसी बातें हिन्दुओं को रचती थीं। इसलिए उन रीति के इन महान् प्रतिबिम्ब में हम ऐसी बातें पाते हैं। ऐसा नहा कि वह मुसलमानों के विरोधी थे नहीं, यह सोचना उनको बिल्कुल गलत दृष्टि से दृष्टान्त है। उनमें मुसलमानों के प्रति द्वेष का जरा भी भाव न था। यदि जनता हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए तैयार होती तो वह उसके उतन ही नवर्द्धन हामी हात। वर्तमान के प्रति, बिल्कुल तुरन्त के प्रति, उनका इन आसक्ति को समझना उनका जीवन को समझने में बड़ी भूख हा सञ्जा है। जगतक इसे न समझ लिया जाय तबतक यह कैसे समझा जा सञ्जा है कि जिस व्यक्ति ने मातृभूमि की सेवा में बाल पकाय, निर्वासन और जल-पातनाएँ सह्य वह हिन्दू सगठन के समय, कौंसिल निर्वाचन के अवसर पर, हिन्दू जनता को सम्बोधन करके यह कह सकता है—“मेरा सम्प्र जीवन, हिन्दुत्व की सेवा में लगा रहा है। मेरे जीवन, मेरे राष्ट्रों में वह व्याप्त है।”

हिन्दू सगठन के उस जमाने में उनकी कैसी अस्थिर मनोवृत्ति हा एक घटना रही थी, इस सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख किये बिना नहा रहा जा सकता—

स्वामी श्रद्धानन्द की, एक मुसलमान-द्वारा, हत्या हो चुका था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद का जिक्र है। मध्यरात के एक महाराष्ट्र

Pillars of Nation से ली हुई।

ब्राह्मण शिमला गये हुए थे। लाटती बार उन्होंने सोचा—पजाब-केसरी के दर्शन करते चलें। लालाजी उस समय बड़ी अस्थिर मनोस्थिति में थे। अफवाह उड़ रही थी कि मुसलमान उनके पीछे भी पड़े हों और उनकी भी बड़ी वृथा होगी। बचारे ब्राह्मण दस्ता जैसे ही समय दर्शन के लिए पहुँच। लालाजी न गौर से उनकी ओर देखा, सिर पर लम्बी चोटी और कानों में छत्र नहा थे। “तुम हिंदू नहीं हो,” लालाजी ने कहा। निर्दोष ब्राह्मण ने कहा—“मैं हिंदू हूँ।” लालाजी को विद्वत्ता नहीं हुआ, वह घबड़ा गये, बोले—“नहीं, तुम हिंदू नहीं हो।” इसके बाद आजाज दी—“मेरा पिस्तौल लाओ।” बेचारा गरीब ब्राह्मण अपनी जान लेकर भागा। लालाजी के आदमी ने उसका पीछा किया पर वह किसी तरह निरल गया और दिल्ली आकर वहाँ के स्थानीय नेताओं से इस घटना की चर्चा की।

×

×

×

इस विश्लेषण में मैंने लालाजी के व्यक्तित्व को खोलकर समझाने की चर्चा की है। इससे उनका महत्व कम नहीं होता। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में उन्हें लोकमान्य के साथ ही उनका महत्व स्थान मिलेगा। स्वाधीनता युद्ध में दो प्रकार के आदमियों की आवश्यकता होती है। पहले आन्दोलक की, हलचल मचाने वालों की, लोगों में स्वाधीनता का भाव भर देने वालों की, बाद में गभीर नेता की। लालाजी पहली श्रेणी के थे। वह आन्दोलनकारी (‘एजिटटर’) थे, नेता (‘लीडर’) नहीं। या यह कह सकते हैं कि ‘एजिटटर’ अधिक थे, ‘लीडर’ कम। उपयोगिता के लिहाज से, पराधीन देश में, आन्दोलनकारी का, ‘एजिटटर’ का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना उसके राष्ट्र में चेतना नहीं आती। बिना इसके समष्टि—समाज—जीवन गूँथ रहता है, और बिना इस जाग्रति के, हलचल के राष्ट्रियता की दीवार खड़ी की नहीं जा सकती। आन्दोलक—हलचल,

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

कारी,—‘एजीटेटर’—जो शक्ति पैदा करता है उसी पर आगे आना उस नेता अपनी नींव रखता है। इस दृष्टि से हमारे तिलक और लालाजी, गोखले और सप्रू से कहीं बड़े उहरते हैं। उनकी कोई स्पष्ट दृष्टि तो दिखाई नहीं देगी—उन्होंने देश के लिए सरकार से कुछ सुविधाएँ नहीं प्राप्त कीं, न कोई महत्वपूर्ण समझौता उनके नाम के आगे अंकित किया जा सकता है फिर भी उन्होंने विशाल भारतीय जन-समूह के हृदय में एक भावना, एक लगन, एक प्यास पैदा की—वह प्यास जो हृदय में सफल हुए बिना शायद ही बुझे। लालाजी का महत्त्व यहाँ पर है।

—पाँच—

विभिन्न क्षेत्रों में कार्य

लालाजी एक प्रबल समाज सुधारक, जन सेवक, शिक्षा विशेषज्ञ, सफल लेखक और शक्तिमान वक्ता थे। सेवा का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जिसमें उन्होंने कुछ न कुछ काम न किया हो। उन्होंने विभिन्न देशों की शिक्षा-पद्धतियों का अच्छा अध्ययन किया था। लेखक की हैसियत से देख तो उनकी रचनाओं में भाषा का वह प्रवाह, तथ्यों एवं घटनाओं का वह सकलन मिलता है जो दूसरी जगह बहुत कम मिलेगा। उनकी मेजिनी, गेरीबाल्डी, शिवाजी, कृष्ण, दयानन्द, गुरुदत्त की जीवनिवाँ इस घात को प्रकट करती हैं कि वह एक सफल जीवनी-लेखक थे। ‘आर्य समाज’ और ‘भारत का राजनीतिक भविष्य’ नामक उनकी पुस्तकें अपने समय में, बड़ी प्रामाणिक मानी जाती थीं। उनके ‘तर्क्य भारत’ (यग इण्डिया) ग्रंथ ने एक समय बड़ी हलचल पैदा की थी और उस समय भारत में उसका आना भी रोक दिया गया था। उनकी अन्तिम पुस्तक, जिसमें उन्होंने बड़ा परिश्रम किया था, और जिसमें अनेक पाठक परिचित हैं, मिस मेयो की पुस्तक ‘भारत माता’ के जवाब में लिखा हुआ,

'दुखी भारत' है। इससे अन्ध और प्रामाणिक उसका दूसरा जवाब नहीं निकला। 'यदनातरम्' और 'पोपुल' म लिये हुए लेख उनकी जयदस्त कलम की यादगार छोड़ गये हैं।

और वक्ता तो यह ला-नवाय थे। कितना ही विशाल जन समूह हो उसको काटू में कर लेना उनके बायें हाथ का खेल था। उनकी वक्तृता 'मार्च' करती हुई फौज के सामने बजनेवाले घाँसे के—बैण्ड के समान, जो सैनिकों को मस्त कर देता है, थी। लालाजी ने बोलने का यह ढंग देव-समाज के स्थापक प० शिखरारायण अग्निहोत्री से लिया था। अग्निहोत्रीजी (पीठ से देवगुरु) अपने समय में, भारत में, हिन्दी उर्दू के ब-जोड़ वक्ता थे।

निस्सन्देह विभिन्न क्षेत्रों में लालाजी ने बड़ा काम किया था।

—छः—

उनकी स्मृति में—

यह भी मेरा भाग्य था कि मृत्यु के दो चार दिन पहल ही मैंने उनके दर्शन किये थे। चोट लगने के बाद भी लालाजी दिल्ली आये थे। उस समय सर्व-श्री भोतीलाल, जवाहरलाल, माता बसन्त, मुभाप बोस, विजय रामवाचार्य, मालवीयजी, लालाजी इत्यादि सभी यहाँ एकत्र हुए थे। मुझे जवाहरलालजी, सरदार शार्दूलसिंह और लालाजी से मिलना था। जवाहरलालजी और कशीश्वर शार्दूलसिंहजी के दर्शन किये, कुछ बातें भी हुईं। लालाजी बहुत व्यस्त थे। इसलिए सरदार साहब की सलाह से मैंने लाहौर जाकर मिलना निश्चय किया। दो दिन बाद लालाजी एवं सरदार साहब लाहौर लौट। तीन चार रोज बाद मैं लाहौर पहुँचा। यहाँ टण्डन जी के भी दर्शन हुए। सरदार साहब से मिलकर मैं लालाजी के यहाँ पहुँचा। मेरे मित्र श्री राजाराम शास्त्री ने (जो उस समय द्वारकादास

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष थे) कहा—'लालाजी की तबियत तो ठीक नहीं है। शायद ही मिल सकें।' पर दिल कहाँ मानता था! कौन्से हाथों एवं घटकते हृदय से मैंने चिट्ठी लिखी और उनके पास भेज दी। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने मुझे बुला लिया। एक आरामकुर्सी पर बसे हुए थे। उस समय भी काम तो करते ही जाते थे पर चेहरे पर वह उरसाह न था। थकान मालूम होती थी, फेफड़ों में कुछ तकलीफ थी, इसलिए धीरे धीरे बोलते थे। मैंने देखा कि ऐसी हालत में ज्यादा कह देना ठीक नहीं। काम की दो चार बातें करके मैंने उन्हें चुककर प्रणाम किया और वहाँ से चला आया।

उसके बाद कानपुर होता हुआ मैं बनारस पहुँचा ही था कि मुझे उनके देहावसान का समाचार मिला। बड़ायात-सा हुआ। समाचार इतना आकरिमक था कि हृदय मानना ही न चाहता था। किसा का, लालाजी के कुटुम्बियों तक का, यह खयाल न था कि लालाजी हमें इतना जल्द छोड़ जायेंगे। मैंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और कलजा मसोस कर रह गया।

यह १७ नवम्बर १९२८ का दिन था।

X

X

X

लाला जी का जीवन अनवरत अध्यवसाय का जीवन था। कभी वह शान्त नहीं बैठे। सदा कुछ न कुछ करते रहते थे। स्त्रियों एवं अदुर्गों के लिए उनके दिल में सब से ज्यादा पीडा थी। इस दिशा में वह सदा प्रयत्नशील रहे। उनका जीवन वह प्रकाश है जिसकी सहायता से वर्तमान और अगली सतति निरंतर सेवा के अत्यन्त कल्याणकारी मार्ग पर बढ़ सकती है। गाँधी जी ने ठीक ही कहा था—

“लाला जी तो एक सस्था थे। अपनी जवानी के समय से ही उन्होंने देश भक्ति को अपना धर्म बना लिया था और उनके देश प्रेम में सङ्कोर्षता न थी। यह अपने देश से इसलिए प्रेम करते थे कि वह ससार से प्रेम

['लालाजी' उनकी स्मृति में]

करते थे। उनकी राष्ट्रीयता अन्तर-द्रीयता से भरपूर थी। × × × उनकी सेवाएँ विविध थीं। वे बड़े ही उत्साही समाज और धर्म-सुधारक थे। × × ऐसे एक भी सार्वजनिक आन्दोलन का नाम लेना अमम्भव है जिसमें लाला जी शामिल न थे। सेवा करने की उनकी भूयः सग अतृप्त ही रहती थी। उन्होंने शिक्षण-संस्थाएँ खोलीं, वे दलितों के मित्र बने, जहाँ कहीं दुःख शरिद्र हो वहाँ वह दौड़ते थे।”

['लालाजी' जीवन-तालिका]

में मेगा-कार्य । दयानन्द कालेज की
(अर्धतनिक मंत्री, उपसभापति एवं
अध्यापक के रूप में) सेवा ।

१९९६		उत्तर भारतीय अकाल में स्मरणीय सेवा ।
१८९९		राजपूताना दुर्भिक्ष में स्मरणीय सेवा ।
१९०५		कोंगडा भूकम्प के समय स्मरणीय सेवा । काँग्रेस डेप्युटेशन में इंग्लैण्ड यात्रा । महत्वपूर्ण प्रचार-कार्य । यहाँ से अमेरिका की यात्रा ।
१९०७	अप्रैल	गिरफ्तारी । निवास ।
	१६ मई	मण्डाले के किले में पहुँचाये गये ।
	११ नवम्बर	छुटकारा ।
	१८ नवम्बर	लाहौर पहुँच ।
	दिसम्बर	तूफानी सूरत काँग्रेस में सम्मिलित हुए । काँग्रेस के दोनों दलों में समझौते का प्रयत्न किया पर असफल रहे ।
	३० दिसम्बर	अखिल भारतीय स्वदेशी सभा (सूरत) की अध्यक्षता ।
१९१८	अप्रैल	काँग्रेस के नरमदलवालों का सम्मेलन । लालाजी सम्मिलित हुए । यहाँ भी दोनों दलों को मिलाने की कोशिश की पर सफलता न हुई ।

['लालाजी' जोवन-तारिका]

	नवम्बर	इंग्लैण्ड से अमेरिका गये । अमेरिका में 'यंग इण्डिया', 'पोलिटिक्ट फ्यूचर आन् इण्डिया' इत्यादि पुस्तके लिखीं । अनेक पुस्तिकाएँ लिखी तथा खूब प्रचार किया । वहाँ 'इण्डियन इन्फार्मेशन ब्यूरो' की स्थापना की ।
१९२०	२० फरवरी सितम्बर	बम्बई में आगमन । कलकत्ता के विशेषाधिवेशन की अध्यक्षता । 'निलक स्कूल ऑफ पालिटिक्स' की स्थापना ।
१९२१	३ सितम्बर	असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित हुए । गिरफ्तारी । १८ महीने एव ५००) जुमाना की सजा । पर कुछ समय बाद छुटकारा । फिर गिरफ्तारी ।
१९२२	९ मार्च	एक वर्ष का कठोर कारावास एव एक वर्ष की सादी कैद की सजा । स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया ।
१९२३	१६ अगस्त	स्वास्थ्य की खराबी के कारण मुक्ति । हिन्दू महासभा—आन्दोलन में सम्मिलित हुए ।
१९२५		हिन्दू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता ।

१९२८

अक्तूबर

स्वराज्य-दल में सम्मिलित हुए। पत्र
अलग हो गये और स्वतंत्र कांग्रेस-दल
का संगठन किया।

३० अक्तूबर

युक्त-प्रदेशीय हिन्दू काँग्रेस इयब
अध्यक्षता।

साइमन कमीशन का लाहौर-आगमन।
१४ घं की धोपणा। अलस का सगठन
पुलिस द्वारा, हाथी-धपा, हाथी-
अती में चोट।

१७ नवम्बर

प्रातः काल ३५ बजे देहावसान।

हमारे राष्ट्रनिर्माता

महात्मा गांधी

मोहनदास कर्मचन्द गाधी
['महात्मा']

जन्म

२ अक्टूबर १८६९ ई०

जन्म

अश्विन कृष्ण १२ स० १९२५ वै०

'Mahatma Gandhi to day stands at the very centre of the world's life with the fate of centuries poised within his hands

JOHN HAYNES HOLME

X

X

X

'I see in Mr Gandhi the patient sufferer for the cause of righteousness and mercy a true representative of the crucified Saviour than the men who have thrown him into prison and yet call themselves by the name of Christ'

LOPD BISHOP OF MADRAS

“आज महात्मा गांधी समग्र समार के जीवन के मध्य में खड़े हैं और कई शताब्दियों का माग्य अपनी मुठ्ठी में बंद किये हुए हैं।”

—जान होम्स

X

X

X

“मैं महात्मा गांधी में सदाचार और क्षमा के लिए धीरतापूर्वक दुःख सहने वाले पुरुष को,—तथा जिन्होंने उन्हें तेल में डाल दिया है और फिर भी अपने को ब्रादर के नाम पर पुकारते हैं उनकी अपेक्षा क्रूस पर चढ़े हुए उस त्राता (इसा) के एक अधिक सच्चे प्रतिनिधि को देखता हूँ।”

—मद्रास के बिशप

The Pillar of a People's Hope
The Centre of a World's desire

—एक—

पहली भौंकी !

एक आँधी की भौंति वह मेरे जीवन न आया,—पर आँधी की भौंति उठा नहीं रो गया। न आँधी की भौंति वह क्षण भर रहकर चला गया। उसने स्वार्थ की कुटिल प्रवृत्तियों को पकड़ा और उनकी गति मोड़ दी। जीवन की तरह म, अभिलाषाओं की रात के नीचे, छोटी सी, बुझने बुझने जैसी एक-दो चिनगारियाँ पड़ी थी, इस प्रभजन ने उन्हें जगा दिया। धूल उड़ गई और नीचे से धधकती हुई आग, हँसते-हँसते, जीवन के भित्तिज पर उठी !

यह १९२१ की बात है। तब पहली बार उसे देखा। पर यह तो आँखों का देखा था। बिना जीवों के,—हृदय की आँखों से—तो उससे पहले ही उसे देखा था,—उसके बारे में पता भी था और सुना भी था। और,—यह मेरे लिए, मेरे जीवन की एक घटना और सुखद स्मृति है कि भर साहित्यिक जीवन का आरंभ उसी को लेकर हुआ। १२ १३ वष की अवधि आयु में मने पहला लेख उस पर लिखा—पहला लेख जो एक मासिक पत्र में प्रकाशित हो सका। उस समय वह, जनता के लिए, कारा 'कमवीर' था और आज उसके साथ 'महात्मा' भी हैं। प्रतिक्षण अपने मार्ग पर बढ़नेवाली नदी के समान उसका जीवन आत्मसाक्षात्कार के अमृत सिंधु की ओर चला जा रहा है। तब जो वह था उससे आज वह बहुत ऊँचा है। भावना का वेग क्रमशः कम होता गया है, विवेक अत्यन्त दिव्य रूप में प्रकट होता गया है। भक्त की विह्वलता अपेक्षाकृत कम और ज्ञानी की अनासक्ति तथा सदसद्विवेक धीरे धीरे बढ़ता गया है। आज वह बिना अर्थ का नहीं, सचमुच का, 'महात्मा' है—चाहे वह स्वयं

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

ही इसे इन्कार करे। और उसकी इकारी तो उसके महत्व का प्रमाणपत्र ही है।

पर हाँ,—क्या कह रहा था ? बनारस में १९२१ में पहली बार उसे देखा। तबसे जहाँ आत्मा—'स्पिरिट'—में बहुत परिवर्तन हो चुका है, शरीर, अपनी सीमा और बंधन में, बहुत थोड़ा बदला है।—और दुबला जरूर हो गया है पर वैसा न होना तो आश्चर्य की बात होती। आकृति में कोई विशेषता न तब थी, न अब है, पर आकृति विज्ञान, विद्यार्थी को उसके कान, ओठ और आँखें अवश्य आकर्षित करता है। कान बड़े, सुले हुए। मानो जगत् में जो-कुछ श्रेष्ठ है सब सुनने के लिये सबको ल लेने के लिए उत्सुक हैं। ओठों से जीवन की अभिव्यक्ति—'एक्सप्रेसन'—फूटी पड़ती है। इतने 'एक्सप्रेसिव' ओठ बहुत ही कम लोगों के देखे गये हैं। और आँखें ! उनमें वैसा कुछ नहीं जो साहित्य के परम्परा में स्थान पाने योग्य हो। फिर भी उनमें कुछ ऐसा जरूर है जो रह रह कर प्रकाशित होता—जीवन में चमक उठना चाहता है। रह रहकर उनमें एकाएक प्रकाश आ जाता है और वे जुगनू की भाँति, चमक उठती हैं।

×

×

×

उसने अपनी सत्य की चिर साधना के सहारे ससार को सत्याग्रह का दान दिया है। यह सत्याग्रह,—जिसका एक ही विराट् रूप हमने भारतीय राजनीति के प्रागण में देखा है, और दूसरा कुछ-कुछ एक विराट् की भाँति चमकनेवाले उसके अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी लम्बे उपवास में,—जगत् के लिए इस दिव्य आत्मा का सन्देश है। इसकी सिद्धि जगत् के लिए एक महान् आशा है, पीडित मानवता का ध्यान है। उसकी असफलता ससार के लिए भयकर होगी (क्योंकि वह शत्रु के सत्य के हारने—जैसा होगा)। इसे वह भी जानता है और इसीलिए उसने इसकी सफलता के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी है।

इस समय वातावरण उलझा हुआ है। उसमें नीरवता है पर यह नीरवता महात्मशान की नीरवता की भाँति सतत जीवनमय और भयानक है। यह आँधी आने के पहले विश्वास के आस का प्रक्षेप है। इसमें मालूम होता है कि गांधी, जो अभी जरा ही बोल पाया था कि गिरफ्तार कर लिया गया और जो यदि पूरा बोल पाता तो अपनी 'रास'—यात्रा में, चुप रहकर भी, शायद सथ से ज्यादा आग लगा देता,—और जिसके दिमाग में क्या युद्ध चल रहा है कोई जानता नहीं और जिसके हृदय में चलने वाले मथन को वेवल अन्तर्यामी जानता है—दूसरा कोई जानना चाहे तो भी न जान सकेगा—ज्वालामुखी की तरह फूटनेवाला है। १८ वर्ष की प्रियतम स्मृतियों से गुँरे हुए सत्याग्रह के स्मारक उस आश्रम को आज उसने योगी की निष्ठुरता के साथ ध्वंस कर दिया है और मातापूँ यच्चों से अभुमय नेत्रों की मौन वाणी में विदा माँग चुकी है। यह सब जो होने वाला है, उसको चिन्तारियों है। उसे फूटना होगा तो जेल की चहार दीवारी उसकी ज्वाला को फूटने से रोक न सकेगी। इस आग में या तो वही जल जायगा या जो कुछ असत् और असार है, वह सत्य की ज्वाला में जलकर भस्म हो जायगा। और भूत के उस गिरे हुए ढेर से उसकी साधना—उसका वैराग्य—अधिक उज्ज्वल रूप में जगत् के सामने आयेगी।

यह निश्चय है कि वह जो कुछ करने जा रहा है और जो कुछ करेगा, चाहे वह कैसा ही हो—पर ऐसा होगा जो निद्रालु जन समूह को हिला कर छोड़ेगा। हमारा हृदय तो, दुर्बल प्रेमी की तरह, अभी से कापता है और हम तो हाथ उठाकर मालिक से उसकी चिरायु की भीख माँगते हैं।

वह तपस्या का घघरता हुआ श्रगारा है। उसके बारे में कुछ कहना सँहज नहीं है पर जो कुछ कहना है हम बाद में कहेंगे। तब तक, आइए उसके जीवन पर एक सरसरी दृष्टि डालें।

* ३१ जुलाई १९३३ की रात को गांधी जी एव उनक साथी गिरफ्तार कर लिये गये।

जीवन-कथा

गांधी नाम से तो हम ही मायूम हाता हैं कि गांधी परिवार पहले पसारी का काम करता रहा होगा। पर गांधीजी के पहले तब पुरत तक परिवार एवं तब वह काठियावाड़ की भित्तभित्त रिषासतों में दीवागी का काम करता आया। इनमें था उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के दाजान थ पर पोंड अपनी निर्भीकता के कारण इत पह ध्यान डोडता पडा। इनके पुत्र कमचंद गांधी भी पहल पोरबंदर (मुदामापुरी) और याद में राजशट एवं धारानेर के दीवान रह। वह एक अनुभवी राज्याधिकारी थ पर स्कूली शिक्षा उनका बहुत कम—मिलकुल प्रारम्भिक हुइ थी। कमचंद गांधी एक सदगृहस्थ थ। वह निभाक और राज काज में निपुण पुरव थ। उनमें सत्य का प्रवृत्ति थी। रिशत इत्यादि से दूर भागते थे। इत गुणा के साथ उनमें, क्रोध और निपयासक्ति, गे दोष भी थ। उनके एक एक करके चार रिवाह हुए। उनकी अन्तिम पत्नी पुतलीबाइ राध्वी ओर निष्ठावान थीं। शत उपवास एवं पूजा पाठ में उनकी विशेष रचि रहनी थी। वह बहुत ही दयालु, भातुक एवं कोमल प्रवृत्ति की थी। इहीं माता पिता व घर, पोरबंदर में, २ अक्टूबर १८६९ इ० (आश्विन कृष्ण १२ सवत १९२५) को मोहनदास (गांधाजी) का जन्म हुआ। यह अपने माता पिता की अन्तिम सतान थे।

बचपन में मोहनदास साधारण बुद्धि के बालक थे, उनमें विशेष प्रतिभा न दीख पडी थी। इनक आरम्भिक वर्ष पोरबंदर में हा हात। वचपन एवं आर अत वहाँ ही किसी पाठशाला में यह दीटाये गय। भिक शिक्षा उस समय इनका मन पढ़न में विशेष न लगता था। उन्होंने स्वय लिखा है—“उस समय मैंने लडका के साथ महेताजी—मास्टर साहय—को सिफ गाली दना साखा

था इतना याद पड़ता है, और कोई यात याद नहीं आती। इससे यह अनुमान करता हूँ कि मेरी बुद्धि मढ़ रही होगी और स्मरण शक्ति उन पक्तियों के कच्चे पापड़ की तरह रही होगी जिन्हें हम लडके गाया करते थे—

“एकड़ परू, पापड़ शैक,

पापड़ कचो,—मारे—।”

मोरयन्दर में जब इनके पिता राजमोट गये तब मोहनदास की उम्र लगभग सात वर्ष की थी। वहा इनकी शिक्षा मन्दगति में चलती रही। वह पाठशाला के साधारण विद्यार्थियों में थे। इनका स्वभाव थडा सकोची और शैथिल्य था और वह किसी से ज्यादा मिलते जुलते न थे। पाठशाला खतम होती और घर आ जाते। पर पिता माता के अच्छे सस्कारा की मोहनदास में प्रचलता थी। छठ बोलने का दुर्गुण कभी उनमें न आया। मोहनदास में सत्य की ओर बचपन से ही रुचि और प्रवृत्ति थी। पाठशाला के वातावरण में भी इन गुणों में कमी न आई। ऐसी अवस्था में उस स्कूल के अन्य विद्यार्थी तरह तरह की ‘चालानिया’ सीख जाते हे और मास्टर भी इम कार्य में उनकी कुछ कम मदद नहीं करते तब अपने गुरु सस्कारा के कारण मोहनदास सत्य में स्थिर रहे, यह इस बात से मानो सूचना थी कि भावी जीवन इस प्रवाह में बहेगा।

३ गांधीजी न ‘आत्म कथा’ में एक घटना दी है—

‘हाइस्कूल के प्रथम ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना लिखन योग्य है। शिक्षा विभाग के इन्सपेक्टर, जॉन्स साहब, निरीक्षण करने आये। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को पॉच शब्द लिखवाये। उनमें एक शब्द था ‘केटल’ (kettle)। उसे मैंने गलत लिखा। मास्टर साहब ने मुझे अपना बूट से ठीकर मारकर चेतनाया। पर मैं क्यों चेतने लगा? मेरे दिमाग में यह बात न आई कि मास्टर साहब मुझे आग

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

सत्य के साथ ही इनमें गुरुजनों—धर्मों—के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव भी आरंभ से था। इसलिए मास्टरों के प्रति अवज्ञा का, उनके गुरुजनों के प्रति मूर्ख बनाने का जो भाव आजकल कलहकों में फैल चुका है, उनमें न था। पढ़ने लिखने में यह मुस्त थे।

पाठ्य-पुस्तकें ही पूरी नहीं पढ़ पाते थे फिर बाकी पुस्तकें तहाँ से पढ़ते पर इस विद्यार्थी अवस्था की दो घटनाओं का उल्लेख उहाँने किया है। एक तो यह कि एक दिन अपने पिता की सादर पुरु पुस्तक 'श्रमण पितृ भक्ति नाटक' पर इनकी दृष्टि पड़ गई। न जाने क्यों पढ़ने को मन लचकाया। उसे पढ़कर माता पिता के प्रति इस हृदय में जो भक्ति थी वह ओर जाग्रत हुई। शीशे में तस्वार दिखाने वालों से भी एक दिन श्रमण की मातृ पितृ भक्ति के दृश्य देखे, हृदय गर्दगद् हो गया, आँखों में आँसू भर आये। इस पुस्तक और इस दृश्य दर्शन का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा।

इसी प्रकार जब यह पढ़ रहे थे तब एक नाटक-कम्पनी वहाँ खोल दिखाने आई। पिता की आज्ञा से उहाँने 'हरिश्चन्द्र' नाटक देखा। इसका भी उनके चित्त पर स्थायी प्रभाव पड़ा। वह लिखत है—“इस नाटक को देखते मैं अघाता न था। बार-बार उसे देखने को मैं

के लडके की स्लेट देखकर सही लिखने का इशारा कर रहे हैं। यह मान रहा था कि मास्टर साहब तो इस बात के लिए मना लगा रहें थे कि कहीं हम एक दूसरे को दख-दखकर न लिस लें। न लडकों के पाठों शब्द सही निकले, और मैं ही अकेला गदाई सही हुआ। बाद का मास्टर साहब ने मरी 'मूर्खता' मुझ बताई, परन्तु उनकी अज्ञानता का कुछ असर मर दिल पर न हुआ। दूसरों को दख-दखकर लिसना मुझमें न सघा।”

—आत्मकथा (हिन्दी) प्रथम खण्ड, अध्याय २; पृष्ठ २११

हुआ करता, पर यों बार-बार कौन जाने देने लगा ? जो हो ? अपने मन में मैंने इस नाटक को सैफ़डो बार खला दामा । हरिश्चन्द्र क सपन आते । यहा धुन लगी कि हरिश्चन्द्र की तरह सत्यवादी सन क्यों न हों ? यही धारणा होती कि हरिश्चन्द्र क जसा विपत्तियों भागना आर सत्य धा पालन करना ही सच्चा सत्य है । यहीं इनके बाद के जीवन की कुजा हमें मिलती है । गुरजनों के प्रति भक्ति एव सत्य की दृढता के जिन सरकारों की बात हम ऊपर लिख आये ह उनको इन दो घटनाओं ने लडकपन में ही खूब दद कर दिया । 'हरिश्चन्द्र की तरह क्यों न हों', इस प्रेरणा और लगन ने ही उनको इम दिव्य-रूप में आज जगत के सामने उपस्थित किया है ।

धार्मिक एव सामाजिक विचारों की दृष्टि से देखें तो इनके कुटुम्ब की गणना कटर कुटुम्बों में की जागे चाहिए । इसके परिणाम-स्वरूप हम सात वर्ष में इनकी सगाइ होते ओर तेरह वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबाइ के साथ, होते ग्वते हैं । विवाह के समय वेवाहिक मयादा को तो यह क्या समझते ? उग्र एव बुद्धि ही कितनी थी । उस समय तो यह उनको तमाशे एव मनोरजन की चीज सा मालूम हो रहा था । पतृक सरकारों के कारण कहिए या उस समय की साधारण दाम्पत्य-जीवन की प्रथा की दृष्टि से कहिए विवाह के या इनका जीवन पत्नी के साथ बहुत विषयासक्त हो गया था । यह आसक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि दिन का स्कूल में भी इनका मन पत्नी में ही लगा रहता था । इनकी पत्नी कुछ विशेष पढी-लिखी न थी और जहाँ विषय भावना की प्रबलता हो वहाँ इच्छा रहने पर भी पति क्या पढा सके ? इन्होंने भी बहुत चाहा पर न पढा सके । खी के सामने जाने पर समय गप शप में निकल जाता ।

जब इनका विवाह हुआ तो यह हाइ स्कूल में पढ़ते थे । अब यह पढाई पर कुछ ध्यान देने लगे थे और बोदे छात्रों म न समझे जाते थे ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पर इनके जीवन में सदा यह यात रही और उस समय भा ।
 यह पुस्तकी शिक्षा में चाहे हापरवाहा कर
 हास्सूल में पर सदाचरण म सदा जागरक रहत थे । यदि
 किसी गलती के लिए कोई शिक्षा उलाहना देता तो इन्हें बहुत कुछ
 एक बार किसी गलती पर मास्टर ने इन्हें पीटा । इसका इनका
 दुःख हुआ । फूट-फूट कर रोये । दुःख पिटने का नहीं इसलिए हुआ
 यह पिटने के योग्य समझे गये । इन कारणों से सत्य प्रिय हानक साथ
 अपने पापों के त्रिपय में बहुत सावधान भी रहत थे । एक घना
 जय यह सातवीं शिक्षा में पढ़ रहे थे तब सत्य व्यायाम स्कूल में अनिवार्य
 कर दिया गया था पर इनका मन उसमें न लगता, पिता की सेवा
 ज्यादा मन लगता था । एक दिन की बात है, सुबह का स्कूल था । शान्त
 को चार घण्टा व्यायाम में जाना था । इनके पास घड़ी न थी । बालक
 रहे थे इसलिए समय का कुछ ठीक ध्यान न रहा । जब वह पहुँच कर
 व्यायाम समाप्त हो चुका था और सब लोग घर चले गये थे । दूसरे
 दिन जत्र अनुपस्थिति का कारण पूछा गया तो जो बात थी, इन्होंने बता
 दी पर मास्टर को विश्वास न हुआ और उन्होंने जुमाना कर दिया ।
 उस दिन इन्हें बड़ा दुःख हुआ और इन्होंने यह शिक्षा ग्रहण की कि
 सत्य का मार्ग ग्रहण करनेवाले को सदा सावधान रहना चाहिए ।

सत्य के प्रति इतना आग्रह होते हुए भी उस समय, सगति दोष
 से, दो-एक काली रेखाएँ इनके जीवन में आ गईं । निशारावस्था

काली रेखाएँ मनुष्य के लिए बहुत सँभालकर रखने की चीज हैं ।

इन दिनों बहुतेरे ऐसे मित्र मिल जाते ह जा गापर्नीय

यातों में रस लेते हैं और प्रलोभन एवं कुतूहल वश प्राय इनके पर में
 पड जाते हैं । मोहनदास की भी एक लडके से घनिष्ठता हुई । उसके
 सरकार अच्छे न थे और उसमें कई दुगुण थे । उसके सम्बन्ध में माता,
 बड़े भाई और पत्नी ने चेतावनी भी दी पर यह समझते थे कि इसकी

बुराईयों का असर मुझपर न पड़ेगा, उल्टा मैं उसे सुधार सँझूँगा ।
इसलिए इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया ।

आज की भाँति ही उन दिनों कुछ युवक श्रद्धाहीन अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से युरोपीय फैशन के मोह जाल में फँस गये थे । उस सगी ने मोहनदास को बताया कि किन ही घड-थडे आदमी और हिन्दू शिक्षक छुप छुपे मासाहार और मद्यपान करते हैं । पहले तो इन बातों से उन्हें दुःख होता पर उस 'मित्र' ने नमय-समय पर इसा प्रकार की बात कर करके इनके हृदय को दुर्बल कर दिया । मोहनदास के मँसले बड़े भाई पहले से ही इस व्यसन में फँसे हुए थे । वह खूब खेलते शूदते, दौडते । उनमें पुर्ती थी तथा वह निर्भय भी थे । इधर मोहनदास सुस्त, डरपोक तथा दुर्बल थे इसलिए इन्हें अपनी अवस्था पर गगनि होती रहती थी । उस 'मित्र' ने इनके भाई तथा उसी प्रकार के अन्य लडकों के उदाहरण दे देकर उन्हें यह समझाया कि मासाहार में शक्ति बढती है, सृष्टि आती है, इसीलिए अंग्रेज बलवान और हष्ट पुष्ट हैं । धीरे धीरे इन बातों का असर मोहनदास के हृदय पर पडा और कुछ ही दिनों में उन्होंने मासाहार की उपयोगिता स्वीकार कर ली तथा उन्हें विश्वास हो गया कि इससे मैं बलवान हो सकता हूँ और यदि सारा देश मासाहार करे लगे तो अंग्रेजों को हरा सकता है ।

धीरे धीरे बातें जागे बढी । मासाहार आरभ करने का दिन भी निश्चित हो गया पर यह सब निश्चय गुप्त रखा गया क्योंकि यद्यपि बुद्धि मासाहार की उपयोगिता स्वीकार करती थी पर मन में वैष्णव सस्कार भरे हुए थे । पिता माता सब कट्टर वैष्णव थे तथा चारों ओर के वातावरण में मासाहार के प्रति तिरस्कार का अत्यन्त तीव्र भाव वर्तमान था । मालूम होने पर माता पिता को बहुत दुःख होगा, इस विचार से भी सारी बातें गुप्त रखने का ही निश्चय हुआ । दूर नदी के किनारे एक जगह मिल गई । उस समय इनके मन की दशा विचित्र थी । उसमें सघर्ष

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

चर रहा था। एक ओर वीर यत्न और मुघार करने का उत्साह और दूसरी ओर चोर की तरह चुप छिपकर काम करने की शर्म। नियत समय पर पहुँचे। मांस के साथ दबल रोटी भी थी पर दोनों ही चाँद एवं भच्छी न लगीं। मांस चमड़े जैसा मालूम हुआ। रात भर नींद न आई। ऐसी कठिनाइयों तो आती ही हैं, यह सोचकर तथा 'मित्रों' के उम्माह दान से आगे भी क्रम चला। उन लोगों ने कई प्रकार की स्वादिष्ट चीजें बनायीं शुरू कीं। इस तरह समय समय पर पाँच ठ घार माम इन्होंने खाया होगा।

पर उत्तम मस्कारों के कारण इस बात को लेकर उनके मन में सरल युद्ध चलता करता। जिस दिन मांस खाते उस दिन घर खाना न खाना जाता और माँ से झूठ बहाने करने पड़ते। सत्य को निष्ठा एवं मातृ भक्ति के कारण यह बात इन्हें बहुत खलती थी। दिल में बेचैनी रहती कि मैं माता पिता को धोका दे रहा हूँ। धीरे धीरे इस भाव ने चार पम्डा और इन्होंने निश्चय कर लिया—'माता पिता से झूठ बोलना पाप है अतः जयतरु के जीवित है माँस खाकर धोखा देना उचित नहीं। न वे न रहेंगे तब स्वतंत्रता पूर्णक पायेंगे।' उस दिन से मांस छूटा।

पर उस 'मित्र' ने यही तक नहीं, आगे भी कदम बढ़ाया। माता हार से व्यभिचार की ओर गति हुई। एक बार दलदल में गिरने पर दलदल में पँसते- धारे धीरे नीचे जाने लगा। एक दिन मोहनदास को भी वह एक चकले में ले गया। बाई से सब बातें उसने पहले से ही तै कर ली थीं और उसे जैसे भी दे दिये थे। पर अपने शैलू स्वभाव के कारण मोहनदास बच गये या यह कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि ईश्वर ने उन्हें बचा लिया। वह जानर मारे शर्म के गूँगे से उस बाई की चारपाई पर घैठ गये। एक छत मुँह से न निकला। इससे वह बाई सल्लाई और उसने इन्हें बाहर का

या। उस समय तो इन्हें अपने इस अपमान और 'नाम=ी' पर बड़ी गिनि हुई पर पीछे ज्ञान होने पर उन विधास हो गया कि भगवान् ने ही रक्षा की है।

इसी प्रकार चचा इत्यादि की देखा देखी सिगरेट पीने की आदत १२ १३ वर्ष की अवस्था में पड़ी। सिगरेट के लिए पैसे न मिलते इस चचा की पी हुई अधजली सिगरेटें चुरा-चुराकर पीते। पीछे नौकरों पैसे में काट कपट कर चोरी करने लगे। पर चोरो चोरो यह काम रन में बड़ी ग्लानि होती। यहाँ तक कि इसी ग्लानि में एक दिन आत्म-हत्या कर लेने का भाव मन में आया। धरू के योज गोज लाये। दिर के एकांत स्थल म शाम को आत्महत्या करने चल पर एक दो गिन ग्राते ही हिम्मत छूट गई। मरना सरल काम रहा। पर, आत्म-हत्या तो न हुई पर इससे एक अच्छा फल यह निकला कि सिगरेट के धूम पीने पर नौकरों के पैसे चुराकर उससे सिगरेट लाने की बान छूट गई।

इसी प्रकार चोरी की एक घटना का उल्लेख उन्होंने अपने 'सत्यना योगो' में किया है। इनके मासाहारी मसले भाइ ने व्यसनों में फँस कर २५) के लगभग कर्ज कर रखा था। उनके पास पहनने का सोने का एक कडा था। इन दोनों भाइयों ने यह निश्चय किया कि इसमें से एक ताला सोना निकाल लिया जाय। तदनुसार कडा कटा; कर्ज चुका पर इनका मन इनको इस चोरी के कारण धिक्काने लगा। मन म आया कि पिताजी से यह बात कह देनी चाहिए। उनके नाराज होन पर इस घटना से उनके मन और फल स्वरूप स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडने की सम्भावना थी। फिर भी दिल की प्रेरणा इतनी जगईस्त थी कि इन्होंने पिताजी के नाम पत्र लिखा। उसमें सत्र यातें लिख दा और प्रतिज्ञा की कि आप दु छ न करें। आगे से ऐसा मैं न करूँगा। पत्र पढ़कर पिता को आँसों से आँसु बहने लगे। दोनों रोये। पर इससे मन खुल गया और

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

हृदय का योस दूर हो गया । इनके दोष-भ्योहार में पिता इनके स्मरण में निश्चय हो गये ।

इनके पिता को बहुत दिनों से भगदर रोग था । धार-धार ४-५ बहुत बढ़ गया । और इसी सिलसिले में १८८५ ई० में उनका पिता का देहावसान हुआ । इसी साल श्रीमती कस्तूर बाई का पंचम बालक का जन्म हुआ और इतनी कक्षा उनका सन्तान होने का जो परिणाम होता है वही हुआ, दो-चार दिनों में उसकी मृत्यु हो गई ।

बचपन से ही इन्होंने सत्य को अपना पथ प्रदर्शक बनाया था । उनके लिए हृदय में उदारता थी । इनकी बृद्धि-गाइ ने इन्हें रामनाम का महत्व बताया था । 'रामनाम से भूत-प्रेत भाग पाते हैं' सर्वप्रथम समभाव यह कहकर उन्होंने इन्हें उसका अभ्यास करने सलाह दी थी । आज वह रामनाम में अमोघ शक्ति पाते हैं, यह वही उसी दाइ—रमा—का योग्य हुआ है । अपने बड़े भाई के कहने से वे 'राम रक्षा' का पाठ भी किया करते और रामायण की कथा भी सुनते । यद्यपि धर्म में इनकी श्रद्धा नहीं थी पर इन बातों के स्पर्श हृदय पर बैठते गये । वैष्णव होते हुए भी इनके घरवाले राम-मन्दिर इत्यादि जाते । इससे साम्प्रदायिक संकुचितता का भाव इनमें न रह गया । कृष्ण, राम सब एक से रहे । इनके पिता के पास जैन धर्म के आचार्य भी आया करते । मुसलमान मित्र भी आते और अपने धर्म की बातें करते । इसके इन धर्मों के प्रति भी किशोर मोहनदास के हृदय में समभाव पैदा हुआ । परन्तु इन सबमें इन्होंने दो बातें निश्चित रूप से लक्ष्मणन सहा प्रहारा की । एक तो यह कि सत्कार नीति पर खड़ा है, दूसरी यह कि सत्य सत्कार की नीति का निचेड है । इसीसे उनमें अहिंसाभाव का भी जन्म और विकास हुआ । 'अपकार का बदला उपकार', यह भाव बढ़ा हुआ ।

१८८० ई० में मोहनदास ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और
 किं वरद भाउनगर के दयामलदास कालेज में भरती हुए पर वहाँ पढ़ाई
 में मन न लगता, त्रिपय कठिन मालूम पड़ते । तेमे
 विलायत यात्रा ही समय इनके पिता के मित्र एब कुटुम्ब के सलाह-
 र श्री मारजी दरे ने इनके घरवाला मे कहा कि इन्हें विलायत मेजरर
 रेस्टरी पास कराना चाहिए । यही कठिनाई से भाई और माता ने आज्ञा
 । माताजी के सामने इन्होंने मास, मदिरा और खी-सप मे दूर रहने की
 तैयारी ली । विलायत जाने की यात सुनकर जाति की पधायत ने इनको
 घना चाहा पर यह टस से मस न हुए । फलतः जाति बहिष्कृत होकर भी
 सितम्बर १८८८ ई० को यम्बई से विलायत के लिए रवाना हुए ।

जहाज पर भोजन सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ आईं पर इन्होंने सदा
 तिनका का पालन किया । अंग्रेजी में कच्चे थे, फिर संपूर्ण स्वभाव के थे
 इसलिये लोगों से मिलने में डरते थे । खैर, किसी
 विलायत में तरह विलायत पहुँच । साथ में डा० प्राणजीवन
 हता, श्री दलपतराम शुक्ल, प्रिंस रणजीतसिंह और दादा भाई नौरीजी
 नाम परिचय पत्र ले गये थे । डा० मेहता एव श्री शुक्ल ने इंग्लैण्ड
 आचार विचार एव रीति नीति से इन्हें परिचित कराया और होटल से
 टकर इन्हें एक एंग्लो इण्डियन कुटुम्ब में रक्वा । इससे रच में कमी
 है । पर शुरू-शुरू में तो इन्हें सभ्य बनने की धुन सवार हुई थी ।
 शेरकुल नये बग के फैशनेनुठ कपड़े सिलाये, नृत्य-कला सीखनी शुरू की
 था फ्रेंच और लैटिन पढ़ना भी आरम्भ किया ।

उस समय लन्दन में निरामिष भोजनालय दो ही चार थे । और
 कि इन्हें अपनी प्रतिष्ठा का सटा ध्यान बना रहता इसलिये ऐसे भोज
 नालय की रोज में रहते । कभी-कभी हाथ से भी
 बना लेते । यहीं अन्नाहार एव फलाहार की श्रेष्ठता
 विवेचन करनेवाली कई अच्छी पुस्तकें इनके हाथ लगीं । उन्हें पढ़कर

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

अज्ञाहार की उपयोगिता पर इनका विश्वास बढता गया। तभी से मा-
सम्बन्धी प्रयोगों की धुन इनपर सवार हुई, जो आज तक चली जा-
इस बात से दो अच्छे फल तो तुरन्त हुए। एक तो यह कि म-

में सादगी आई और जो भाजन पहले शुष्क मालूम पड़ता था व-
स्वाद आने लगा। दूसर यह कि ज्यों ज्यों यह अपने सम्बन्ध में गह-
से विचार करते गये त्यों त्यों अपने जीवन में अधिकाधिक सादगी व-
एव खर्च में कमी करने का भाव इनके मन में प्रबल होता गया। स-
का खर्च इन्होंने घटा दिया और पैदल आना-जाना शुरू किया। ए-
स्वास्थ्य भी सुधरा। केवल एक सस्ते कमरे से काम चलाना गुरु कि-
मिर्च मसाले इत्यादि का प्रयोग भी छोड़ दिया। इस प्रकार खाने-
एव कमरे के बेराये का खर्च बहुत घट गया। इसका साथ ही इन-
पढ़ने में भी मन लगाया।

सादा भोजन के विषय में इनके अन्दर ऐसा उत्साह पड़ा हुआ कि
'वेजवाटर' मुहल्ले में (जहाँ उस समय रह रहे थे) इन्होंने एक 'अ-
हारी मठल' स्थापित किया। डा० ओटडफाट्ट को अध्यक्ष एव व-
एडविन अर्नाट्ट को उपाध्यक्ष बनाया और यह स्वयं मंत्री बने। पर-
संस्था बहुत दिन न चली, कुछ ही महीनों में उसका अन्त हो गया क्योंकि
यह उस मुहल्ले को छोड़कर दूसरे मुहल्ले में चल गये।

विलायत में भारतीय विद्यार्थी के सामने अनेक प्रकार के प्रदे-
आते हैं। इनके सामने भी ऐसे अवसर आये। उन दिनों बहुत विद्यार्थी
असत्याचरण का छात्र अपने को वहाँ अनिवाहित ही बताते। इन्होंने
अन्न उन्हें उन कुटुम्बों की युवती लड़कियों के साथ इन्होंने
फिरने एव मनोत्रिनोद की स्वच्छ दत्ता मिल उन
निनमें वे रहते थे। उसी प्रवाह में यह भी बह गये। एक दिन भारत

ए अनुभव प्राप्त करने के खयाल से इन्होंने यह नियम बना निना
कि थोड़े घाट समय बाद श्यान परिवर्तन करते रहना चाहिए।

समुद्र के किनारे हवाखोरी का स्थान) म लन्दन निवासिनी एक
 ब्या से परिचय हुआ । पीछे उससे घनिष्टता बढ़ गई और विलायत से
 देने के बाद भी कायम रही । उसने लन्दन का अपना पता दिया । वह
 रविवार को इन्हें निमंत्रित करती और युवती स्त्रियों से, विशेषकर
 उनै यहा रहने वाली एक लडकी से, इनको हिलाती मिलाती । उस
 डकी से पहले तो बोलने में यह क्षपते पर धीरे धीरे उसमें रस आने
 गा । पर सत्य के सस्कार इनम जमे हुए थे, प्रतिज्ञा भी इन्हें याद थी
 सल्लिप समय पर भगवान् की कृपा से यह बच गये । वह लडकी इन्हें
 विवाहित समझ इनसे स्नेह बढाती जा रही थी । अन्त म इसके परि
 त्तम की भीषणता की कल्पना करक साहस पूर्वक इन्होंने बुद्धिया को एक
 प्र लित्ता और सच्ची स्थिति प्रकट कर दी । इनकी उस सत्यवादिता का
 नपर अच्छा ही असर हुआ और इन लोगों की मित्रता अत तक
 कायम रही ।

विलायत म रहने की अवधि में ही दो धियासोफिस्ट ('ब्रह्मचारी')
 त्याग का भाव मित्रों से परिचय हुआ और उनके आग्रह से इन्होंने
 गीता का पंडित अनालड कृत अनुवाद पढ़ा और
 उनके साथ मूल श्लोक भी शुरू किये । दूसरे अध्याय के—

ध्यायनो विषयान्पुस सगस्तेषूपजायते ।
 सगात्सजायते काम कामात्क्रोधोपजायते ॥
 क्रोधाद्भवति समोह समोहात्स्मृति विभ्रम ।
 स्मृति भशाद् बुद्धिनाशो बुद्धि नाशात्प्रणश्यति ॥ ७

विषय का चिन्तन करने से पहले उस विषय में आसक्ति उत्पन्न
 होती है । आसक्ति—सग—से उस विषय की कामना—उसे प्राप्त करने
 की वासना—का जन्म होता है आर उस कामना (की तृप्ति में विघ्न आने
 पर उस) से क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध से मोह (अविवेक), मोह से

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

दलों का इनके हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तमी से गता
दिव्यता पर इनकी श्रद्धा हुई और अब तो वह मानत है कि गता
बढ़कर मनुष्य के लिए सत्य प्रदर्शक दूसरा ग्रंथ नहीं।

इसी दिनों 'धियोसर्फी' की भी दो एक पुस्तकें पढ़ीं। उन
'बुद्ध चरित' पढ़ा। वाइजिल भी पढ़ गये। उसका 'सर्मन 3
माउण्ट' (गिरि प्रवचन) नामक अध्याय पढ़कर उनका हृदय का
आनंद हुआ। इसकी शिक्षाएँ उनके सत्य धर्म की नाति क अ
थों। उनमें अपकार का बदला उपकार से एवं हिंसा का प्रेम से द
उपदेश किया गया था। इन ग्रंथों के अध्ययन से इनके हृदय में
धीरे धीरे के प्रति श्रद्धा का संचार हुआ और यह बात दिल में ज
कि त्याग में ही धर्म है। इस प्रकार सत्य, अहिंसा एवं त्याग के क
ने इनके दिल में जब जमा ली। इन भावों के कारण विकार-वा ह
भी कई बार यह बच। एक बार पोर्ट्समथ में (जहाँ अजह
के सम्मेलन में गये हुए थे) रात को अपने एक भारतीय साथी क स
गृहणी से ताश खलने बैठ। विनोद आरंभ हुआ। वह साथी इस क
में निपुण था, धीरे धीरे पापपूर्ण विनोद बढ़कर क्रिया में परिणत
की नौवत आई। उस समय यह भी विकाराधीन हो गये थे पर
समय पर उस साथी ने इन्हें चताया—'यह काम तुम्हारे लिए नहीं।
यह भगे रात भर नींद न आए। उस समय यह इश्वरीय सहायता
पूर्ण अर्थ न समझते थे पर इन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि भगवान ने
उवारा है। दूसरे ही दिन पोर्ट्समथ से चल दिय। इस प्रकार इत
जीवन में एक साधक की प्रवृत्ति हम शुरू से दखत है। बुराईयों
सते हैं, वेदना और फिर पश्चात्ताप होता है यह जग जगत और उन

स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से उस चर्चि
ही विनाश होता है।

गते हैं। अपने को कसने पर प्रलोभनों का ज्ञान होते ही उससे दूर
ने की नीति ने ही इनकी रक्षा की है।

ये बातें इसलिए लिखनी पड़ीं कि उनके परवता जीवन में जो सत्य
प्रतिष्ठित हुआ, उसके बीज हम इनमें देखते हैं और धीरे धीरे उनके

जीवन को सत्य पर बढता पाते हैं। पर
वैरिस्टर जिस वैरिस्टर के लिए यह विलायत गये थे उसकी

डाई भी जारी थी और फलस्वरूप १० जून १८९१ को यह वैरिस्टर
ए। ११ ता० को डाई शिलिंग फीस देकर इंग्लैण्ड के हाईकोर्ट में

अपना नाम रजिस्टर कराया और १२ जून को हिंदुस्तान के लिए
बाना हुआ।

बम्बई आने पर डा० मेहता ने (जिनसे विलायत में परिचय हुआ
ग) अपने जिन सम्बन्धियों से मोहनदास का परिचय कराया उनमें से

उनके बड़े भाई के दामाद रायचन्द भाई का उल्लेख
करना यहाँ आवश्यक है। गाँधीजी के जीवन पर

उनका बड़ा प्रभाव पड़ा है। वैसे रायचन्द भाई
हरेजमाहरातों के व्यापारी थे। वह अच्छे कवि और शतावधानी थे।

स्मरण शक्ति अद्भुत थी पर व्यापार एवं ससार के अन्य कार्यों में लगे
रहने पर भी उनमें आत्म दर्शन की तीव्र आकांक्षा थी, उनका शास्त्र

पान व्यापक और गभीर था। उनका चरित्र निर्मल था। वह सदा अपने
सम्बन्ध में जागरूक रहते और अनासक्त भाव से ही सब काम-काज करते
थे। जिन तीन आदमियों—रायचन्द भाई, टाटसदाय और रस्किन —

- टाटसदाय की 'हेवेन इज इन यू' (स्वर्ग तुम्हारे ही अन्दर है)
और रस्किन का 'अन टू दिस लास्ट' (जिसका अनुवाद स्वयं गांधीजी ने

'सर्वोपेय' नाम से किया) नामक पुस्तकों ने गांधीजी के जीवन पर बड़ा
प्रभाव डाला है।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

का गौधीजी के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पडा है। उनमें रायचर का स्थान सबसे ऊँचा एवं महत्त्वपूर्ण है। इनके ससर्ग एवं सख्त गौधीजी के जीवन की अनेक आध्यात्मिक गुणधियाँ मुलक्षी हैं।

X

X

X

बैरिस्टर तो हो आये पर इनम घडल्ले से बोलने और अपने तर्क आषण द्वारा मुकदमे की सय यातों को प्रभावशाली ढग से अदालत के मैदान में सामने रखने की शक्ति का सर्वथा अभाव न था, जा पर चक्रील की पूँजी है। किसी सभा में बोलने खडे होत तो शरार करत लगता। इधर धर का खर्च बहुत बढ़ गया। इसलिए मित्रों का सार से यह निश्चय हुआ कि बम्बई जाकर कुछ दिन हाईकोर्ट में अनुभव प्राप्त करें और एकाध मुकदमे मिल जायँ तो उन्हें भी लेते रहें। इसलिये वा से यह बम्बई को खाना हुण।

बम्बई में एक ओर कानून का अध्ययन शुरू हुआ और दूसरी ओर भोजन के प्रयोग। कानून का अध्ययन चला तो पर नैसा खर्च वैसा नहीं,—बहुत सुस्ती के साथ। बाहर बैरिस्टर की तन्त्री टगी रहती और अन्दर बैरिस्टर बनने की तैयारी चलती रहती। वह खर्च लिखते ह कि इस समय मेरी हालत ससुराल में आई हुई नई बड़ जैसी हो रही थी।

इसी समय एक मुकदमा इनके हाथ आया। मामला 'स्माल काउ कोर्ट' में था। पहले दलाल ने दलालीमाँगी,—इहोंने इन्कार कर दिया। मामला आसान था, एक दिन से ज्यादा का काम उसमें न था। (१०) मेहनताना उसमें मिला था पर वह भी इनसे न सधा। अदालत में पैरवी करने गये। मुद्दालेह के वकील थे इसलिए इहें जिरह करनी थी पर जब यह खडे हुण तो पाँव काँपने लगे सिर घूमने लगा। ऐसा मालूम पडा मानो सारी अदालत घूम रही है। यह घँट गय, दलाल से

हा—“तुम दूसरा वकील कर लो।” उस दिन से इन्होंने पूरी योग्यता से किये बिना कोई मुकदमा हाथ में न लाने का निश्चय किया। इधर हाल था, उधर र्च बढ़ता ही जाता था। अतः म यहाँ से निराश पाँच-छ महीने बाद यह फिर राजकोट लौट गये।

राजकोट में आपिस खोला। वहाँ कुछ सिलसिला चला और अर्जियाँ देने का काम मिलने लगा। इससे लगभग २००) मासिक की आय ले लगी। ये अर्जियाँ भी इनकी योग्यता के कारण नहीं, भाई के प्रभाव मिलती थीं।

X

X

X

जब इस प्रकार सिलसिला चल रहा था तो इन्हें पहली बार अमेज़ी दो-रंगी व्यवहार-नीति का अनुभव हुआ और दिल में ठस लगी।

पहला आघात ! यात यह थी कि पोरन्दर के राणा साहब को गद्दी मिलने के पूर्व इनके भाई उनके मंत्री एवं सलाह

दार थे। उस समय कुछ राज्याधिकारिया ने इनके भाई पर दोष लगाया कि वह राणा साहब को उल्टी सलाह देते ह। ये शिकायतें उस समय क पोलिटिकल एजेंट तक भी पहुँचाई गई और उसका रज इनकी तरफ से सराब हो गया। गाँधीजी की इस साहब से विलायत में मुलाकात हुई थी और काफी परिचय हो गया था। इसलिए भाई ने चाहा कि वह जाकर उससे मिलें। यह बात उन्हें पसन्द तो न पड़ी पर भाई के जोर देने पर वह गये। वह लिखते ह—“ मैंने पुरानी पहचान निकाली।

परन्तु मैंने तुरन्त देखा कि विलायत और काठियावाड में भेद था। हकमत की कुर्सी पर डट हुए साहब और विलायत में छुट्टी पर गये हुए साहब में भेद था। पोलिटिकल एजेंट को मुलाकात तो याद आई पर साथ ही अधिक घेरखे भी हुए। उनकी घेरखाइ में मैंने देखा, उनकी आँखों में मैंने पढ़ा—उस परिचय से लाभ उठाने तो तुम यहाँ नहीं आये हो ? यह जानते समझते हुए भी मैंने अपना सुर छेड़ा। साहब

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

अधीर हुए—‘तुम्हारे भाइ कुचक्री हैं। मैं तुमसे ज्यादा बात सुनना चाहता। मुझे समय नहीं है। तुम्हारे भाइ को कुछ कहना है याफायदा नहीं पश करें।’ यह उत्तर उस था, पर तु गरज बावला है। मैं अपनी बात कहता ही जा रहा था। साहय उठ। ‘अब कुछ चला जाना चाहिए।’

मैंने कहा—‘पर मेरी बात तो पूरी सुन लीनिण।’ साहय लाल हुए—‘चपरासी इसको दरवाजे के बाहर कर दो।’

‘हुनूर’, कहकर चपरामी टौंडा आया। मेरा चर्खा अभी तक ही रहा था, चपरासी ने मेरा हाथ पकडा और दरवाजे से बाहर दिया।

इस घटना से अंग्रेजों की नीति एक अपनी पराधीनता का इहें कडुवा अनुभव हुआ और इस आघात ने उनके जीवन का दिशा में बडा काम किया।

इधर यह घटना हुई, उधर काठियावाड के राज्यों का वातावरण खलने लगा। वहाँ भीतर भीतर नाना प्रकार के एड्युत्र चल कर दक्षिण अफ्रीका साहय से लडाई होने के बाद वकालत का द्वार भी हो गया क्योंकि ज्यादातर मुकदमे उहाँ का भदाल होते थे। भाइ इनके लिए किसी नौकरा की त में थे। इसी समय डाके भाई के पास पोरबन्दर की एक मेमन दुकान सन्देशा आया—“दक्षिण अफ्रीका में हमारा व्यापार है। हमारा दु बडी है। वहाँ हमारा एक बडा मुकदमा चल रहा है। चालीस हजार पाँण्ड का दावा है। मामला बहुत दिनों से चल रहा है। हमारा वडे-वडे और अच्छे बैरिस्टर हैं। यदि अपने भाइ को वहाँ भेज दें ता भी मदद मिलेगी और उनकी भी कुछ मदद हो जायगी। यह हम मामला हमारे वकीला को अच्छी तरह समझा सकेंगे। इसके अलावा देश की यात्रा भी होगी।” इस सम्बन्ध में दादा अन्दुहा के हिस्से

मेठ अब्दुलकरीम से मिलने पर मात्रम हुआ कि 'ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। जाने आने का पहले दर्जे का किराया मिलेगा, घर के बँगले में निगाह मिलगी, खाना भी मिलेगा और १०५ पौण्ड मिलेंगे। एक साल का काम है।' गांधी जी ने हामी भर ली और पहले दर्जे का टिकट ले अप्रैल १८९३ में जहाज से दक्षिण अफ्रीका को रवाना हुए।

दक्षिण अफ्रीका में

मई के अन्त में वह नेटाल के डरबन बंदर पर उतरे। उन्हें लिवाने अब्दुल्ला सेठ आये थे। जहाज में उतरते ही लोगों के व्यवहार को देख वह समझ गये कि यहाँ हिन्दुस्तानियों का विशेष आदर नहीं है। अब्दुल्ला सेठ तो ऐसे व्यवहार के आगे हो गये थे। खैर, अब्दुल्ला सेठ के बँगले पर गये। सेठ ने अपने कमरे के पास ही इन्हें कमरा दे दिया।

दूसरे या तीसरे दिन अब्दुल्ला सेठ इन्हें डरबन की अदालत दिवाने ले गये और कई आदमियों से परिचय करा दिया। अदालत में अपने

एक घटना वकील के पास इन्हें बैठाया। मनिस्ट्रेट इन्हें कुतूहल

पूर्ण दृष्टि से देखता रहा। फिर इनमें पगडी उतार देने को कहा। इन्होंने इन्कार किया और उठकर बाहर चले आये। यहाँ भी इनका भाग्य में लडाइ ही लिपटी थी।

पगडीखाली घटना को लेकर इन्होंने अखबारों में आन्गोलन शुरू किया। उन दिनों भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में नीची निगाह से देखा जाता था (जो वह बात तो आज भी है)। गाँधी को भी अंग्रेज 'कुली वॉरस्टर' कहते। घटना को लेकर अखबारों में खूब चर्चा हुई। किसी ने पक्ष समर्थन किया, किसी ने भरपट निन्दा की। इस प्रकार शीघ्र ही इनकी प्रसिद्धि दक्षिण अफ्रीका में हो गई।

धीरे धीरे लोगों से परिचय भी बढ़ने लगा। डरबन के ईसाई भारतीयों के सम्पर्क में आये। डरबन अदालत के दुभाषिया श्री पाल रोमन (जो कैथलिक थे) तथा प्रोटेस्टेण्ट मिशन के शिक्षक श्री गाडक्रॉ से भी

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

अधीर हुए—‘तुम्हारे भाई कुचक्रो है। मैं तुमसे ज्यादा बात सुनना नहीं चाहता। मुझे समय नहीं है। तुम्हारे भाई को कुठ पहना हो तो थाकायदा अर्जें पत्र करें।’ यह उत्तर पस था, पर तु गरज बाजली होती है। मैं अपनी बात कहता ही जा रहा था। साहय उठे। ‘अब तुमको चला जाना चाहिए।’

मने कहा—‘पर मरी बात तो पूरी सुन लीजिए।’ साहन लाल पीले हुए—‘चपरासी इसको दरवाजे के बाहर कर दो।’

‘हुजूर’, कहकर चपरामी ठोडा आया। मेरा चर्चा अभी तक चल ही रहा था, चपरासी न मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर कर दिया।

इस घटना से अंग्रेजों की नीति एवं अपनी पराधीनता का इन्हें बड़ा कड़वा अनुभव हुआ और इस आघात ने उनके जीवन की दिशा बदलने में बड़ा काम किया।

इधर यह घटना हुई, उधर काठियावाड के राज्यों का वातावरण इन्हें खलने लगा। वहाँ भीतर भीतर नाना प्रकार के पड़्यत्र चला करते।

साहय से लडाई होने के बाद बकालत का द्वार भी बंद हो गया क्योंकि ज्यादातर मुकदमे उर्हीं को अदालत में होते थे। भाई इनके लिए किसी नौकरी की तलाश

में थे। इसी समय उनके भाई के पास पोरबन्दर की एक मेमन दुकान का सन्देश आया—“दक्षिण जक्राका में हमारा व्यापार है। हमारी दुकान बड़ी है। वहाँ हमारा एक बड़ा मुकदमा चल रहा है। चालीस हजार पोण्ड का दावा है। मामला बहुत दिनों से चल रहा है। हमारी तरफ बडे-बडे और अच्छे बरिस्टर ह। यदि अपने भाई को वहाँ भेज दें तो हमें भी मदद मिलेगी और उनकी भी कुठ मदद हो जायगी। वह हमारा मामला हमारे बकीलों को अच्छी तरह समझा सकेंगे। इसके अलावा नये देश की यात्रा भी होगी।” इस सम्बन्ध में दादा अब्दुल्ला के हिस्सेदार

सेठ अन्टुल्सरोम से मिलने पर मादम हुआ कि 'ज्यादा महनत का काम नहीं है। जान आने का पहले दूने का केसाया मिलेगा, घर के बंगले में जगह मिलेगी, राना भी मिलेगा और १०५ पौण्ड मिर्सेगे। एक साल का काम है।' गांधी ने ने हामी भर ने और पहले दूने का टिफ्ट ले अग्रेल १८९३ में जहान मे एपिग अफ्रीका का राना हुण।

दक्षिण अफ्रीका में

मद के अत में यह गटाल के डरयन यदर पर उतरे। उन्हे लिजाने अयदुह्ला सेठ आये थे। जहाज से उतरते हो लोगा के व्यवहार को देख वह समझ गये कि यहाँ हिन्दुस्तानियों का विशेष आदर नहदा है। अयदुह्ला सेठ तां ठेमे व्यवहार के आदी हो गये थे। गैर, अयदुह्ला सेठ के बंगले पर गये। सेठ ने अपने कमरे के पास ही इन्हे कमरा दे दिया।

दूसरे या तीसरे दिन अयदुह्ला सेठ इन्हें डरयन की अदालत दिजाने ले गये और कई आदमियों मे परिचय करा दिया। अदालत में अपने

एक घटना

वरील के पास इह वैठाया। मजिस्ट्रेट इन्हें कुचुहल पूरा दृष्टि से देखता रहा। फिर इनमे पगडी उतार देने को कहा। इन्होंने इन्कार किया और उठकर बाहर चले आये। यहाँ भी इनके भाग्य में एडाइ ही लिखी थी।

पगडीवाली घटना को लेकर इन्होंने अखबारों में आन्दोलन शुरू किया। उन दिनों भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में नीची निगाह से देखा जाता था (और वह बात तो आज भी है)। गांधी को भी अग्रेज 'कुली वौरस्टर' कहते। घटना को लेकर अखबारों में खूब चर्चा हुई। किसी ने पत्र समर्थन किया, किसी ने भरपट निन्दा की। इस प्रकार शीघ्र ही इनकी प्रसिद्धि दक्षिण अफ्रीका में हो गई।

धीरे धीरे लोगों से परिचय भी बढ़ने लगा। डरयन के इसाई भार तीयों के सम्पर्क में आये। डरयन अदालत के दुभाषिया श्री पाल रोमन (जो कैथलिक थे) तथा प्रोटेस्टेण्ट मिशन के शिक्षक 'श्री'गाडफ्रे से भी

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

परिचय हुआ। पारसी रस्नमर्जा और आदमनो मियाँ एतान से भी जान-

परिचय पहचान हो गई। ये लोग पहले आपस में बहुत कम मिलते थे पर इनके प्रयत्न से अब अक्सर मिलने लगे।

इसी समय दुकान के बकील का एक पत्र आया कि मुकदमे की तैयारी के लिए या तो अबदुल्ला सेठ को प्रिठारिया जाना चाहिए या दूसरे किसी का वहाँ भेजना चाहिए। अबदुल्ला सेठ ने गुमादस्तों को बुगकर कहा कि गांधी को सब मामला समझा दो। मामला समझकर यह प्रिठोरिया जान को तैयार हो गये। जाते समय अबदुल्ला सेठ से उन्होंने कहा कि यदि समय हुआ तो मैं समझौता कराने का भी यत्न करूँगा क्योंकि आप दोनों निम्न क सम्बन्धी है अतः व्यर्थ बकीलों के घर भरना ठीक नहीं। एक बकील के मुँह से ऐसी बातें सुनकर सेठ को आश्चर्य हुआ पर इतने दिनों में वह गांधी की प्रकृति को समझने लगे थे इसलिए जरूरी बातें बताकर उन्होंने गांधी को निद्रा किया और अपने बकील को उनके ठहरने का इन्तजाम कर देने के लिए पत्र भी लिख दिया।

वैरिस्टर गांधी के लिए रेल के पहले दर्जे का टिकट लिया गया था। सोने की जगह के लिए पाँच शिलिंग का एक आर टिकट लेना पड़ता था। अबदुल्ला सेठ के बहुत कहने पर भी इन्होंने रास्ते में श्रमपमान था। अबदुल्ला सेठ के बहुत कहने पर भी इन्होंने सोने का टिकट न लिया। अबदुल्ला सेठ ने चलते चलते चेताया—“दरना, यह हिन्दुस्तान नहीं है। खुदा की मेहरबानी है। आप पैसे का खयाल न करना और अपने आराम का सब इन्तजाम कर लेना।”

रात को ९ बज ड्रेन नेटाल की राजधानी मेरीत्सबर्ग पहुँची। उस समय का सजीव वर्णन गांधीजी ने अपनी 'आत्म कथा' में किया है—
“ यहाँ सोने वालों को बिछौने दिये जाते हैं। एक रेलवे के नोकर ने आकर पूछा—‘आप जिओना चाहत है?’ मैंने कहा—‘मेरे पास मेरा बिछौना है।’ वह चला गया। इस बीच एक यात्री आया। उसने मेरी

ओर देता। मुझे हिन्दुस्तानी देवकर चकराया। बाहर गया। ओर एक दो कर्मचारियों को लेकर आया। किसी ने मुझमें कुठ न कहा। अन्त को एक अफसर आया। उसने कहा—‘चलो, तुमको एक दूसरे टन में जाना होगा।’ मैंने कहा—‘पर मेर पास पहले दरज का टिकट है।’ उसने उत्तर दिया—‘परग नहा, मैं तुमने कहता हूँ कि तुम्हे आखरी डब्बे में बैठना होगा।’—‘मैं कइता हूँ कि म डरबन से इसी डब्बे में त्रियाया गया हूँ और इसी में जाना चाहता हूँ।’ अफसर बोला—‘यह नहीं हो सकता। तुम्ह उतरना होगा और नहीं तो सिपाही आकर उतारेगा।’ मैंने कहा—‘तो अच्छा, सिपाही आकर भले ही मुझे उतार, मैं अपने आप न उतरूँगा।’ सिपाही आया। उसने हाथ पकड़ा और धक्का मारकर मुझे नीचे गिरा दिया। मेरा सामान नीचे उतार लिया। मैंने दूसरे डब्बे में जाने से इन्कार किया। गाड़ी चल दी। मैं वेटिंग रूम में बैठा। हैंड बेग अपने साथ रक्खा। दूसरे सामान को मैंने हाथ न लगाया। रेलवे वालों ने सामान कहीं रखवा दिया। मौसम जाड़े का था। दक्षिण अफ्रीका में ऊँची जगहों पर बड़े जोरका जाड़ा पड़ता है। मेरिक्स बर्ग ऊँचाई पर था—इससे खूब जाड़ा लगा। मेरा आवरकोट मेरे सामान में रह गया था। सामान भाँगने की हिम्मत न हुई। कहीं फिर जेहजती न हो। जाड़े में सिकुड़ता और ठिठुरता रहा। कमरे में रोशनी न थी। आधी रात के समय एक मुसाफिर आया। ऐसा जान पड़ा मानो यह कुठ बात करना चाहता हो, पर मेरे मन की हालत एसी न थी कि बात करता। मैंने सोचा, मेरा कर्तव्य क्या है?—‘या तो मुझे अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, या वापस लोट जाना चाहिए। अथवा जो बेइज्जती हो रही है, उसे यर्दाश्त करके प्रिटोरिया पहुँचूँ और मुकद्दमे का काम खतम करके देश चला जाऊँ। मुकद्दमे की अवूर छोड़कर भाग जाना तो कायरता हागी। मुसपर जो बीत रही है वह तो ऊपरी चोट है—वह तो भीतर के महारोग का बाह्य लक्षण है। यह महारोग

है—वर्ण द्वेष । यदि इस गहरी बीमारी को उखाड़ फकने का सामर्थ्य हो तो उसका उपयोग करना चाहिए । उसके लिए जो कुछ कष्ट दुःख सहन करने पड़ें, सहना चाहिए । इन अन्यायों का निरोध उसी हद तक करना चाहिए जिस हद तक उसका सम्बन्ध वर्ण द्वेष दूर करने में हो ।' ऐसा सक्त्प करके मैंने, जिस तरह हो, दूसरी गाडी से आगे जाने का निश्चय किया । सुबह मैंने जनरल मैनेजर को तार द्वारा एक लम्बी शिफा यत लिख भेजी । दादा अबदुल्ला को भी समाचार भेज । अबदुल्ला सेठ तुरत जनरल मैनेजर से मिले । जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों का पक्ष तो लिया पर कहा कि मने स्टेशन मास्टर को लिखा है कि गाधी को बिला खरगशा मुकाम पर पहुँचा दो । अबदुल्ला सेठ ने मेरी सबर्ग के हिन्दू व्यापारियों को भी मुझसे मिलने तथा मेरा प्रग्रन्थ करने के लिए तार दिया तथा दूसर स्टेशन पर भी ऐसे तार दे दिये । इससे व्यापारी लोग स्टेशन पर मुझसे मिलने आये । उन्होंने अपने पर होने वाले अन्यायों का चित्र मुझसे किया ओर कहा कि आप पर जो कुछ होता है वह कोई नई बात नहा है । पहले दूसरे दरज में जो हिन्दुस्तानी सफर करते हैं उन्हें क्या कर्मचारी और क्या मुसाफिर दोनों सताते ह । सारा दिन इन्हीं बातों के मुनने म गया । रात हुई । गाडी जाई । मेरे लिए जगह तैयार थी । डरवन में सोने के लिए जिस टिकट को लेने से इन्कार किया था, वही मेरी तसयग में लिया । ट्रेन मुझे चाल्सटाउन ले चली ।"

पर इतने से ही अपमान की कथा पूरी न हुई । मोहनदास सुबह चाल्सटाउन पहुँचे । वहा से जोहान्सबर्ग तक उन त्निनों ट्रेन न थी, जले पर नमक घोडा गाडी जाती थी और बीच में एक रात स्टैंड टैन में रहना पडता था । चैरिस्टर मोहनदास के पास इस घोडा गाडी का टिकट था । एक त्नि पिछड जाने से वह रद न होता था । अबदुल्ला सेठ ने भी घोडागाडी के अफसर को तार दे दिया था पर उसने इन्हें अजनवी आदमी समझकर कहा—“तुम्हारा

टिकट तो रद्द हो गया है।” यह बहाना—मात्र था और इसका मतलब यह था कि गोरे मुसाफिरों के साथ इन्हे बैठाना न पड़े तो अच्छा। घोडागाडी में बाहर की तरफ कोचवान के दायें बायें दो जगहें थीं। उनमें से एक पर घोडा-गाडी कम्पनी का एक गोरा अफसर बैठता था परन्तु इन्हें गोरो के साथ न बैठाने की नीयत से वह स्वयं अत्र बठा और इनको बाहर बैठाया। इसमें गांधी को अपमान का अनुभव तो हुआ पर उस समय झगडा करने में कोई लाभ न देख, वह वहीं बैठ गये।

पर आगे ओर अपमान बढ़ा था। रात को तीन बजे के लगभग उस गोरे अफसर को बाहर (जहाँ यह बैठे थे) बैठकर सिगरेट पीने की इच्छा हुई। उसने इन्हें पाँव रखने के तारते पर बैठने को कहा। यह अपमान इनमें सहन न हुआ। इन्होंने विरोध किया। इसपर उसने कई थप्पड़ मारे और हाथ पकड़कर नीचे खींचने लगा। यह दृश्य देखकर अन्दर के यात्रियों को कुछ दया आई। उनके झिडकने पर गुराँता हुआ वह बैठ गया।

रात को स्टेशन पहुँचे। वहाँ ईसा सेठ (इन्हें अबदुल्ला सेठ ने तार दिया था) के आदमी आये थे। वे इन्हे दुकान पर ले गये। इन्होंने ईसा सेठ इत्यादि से सारी घटना सुनाई। उन लोगों को दुःख हुआ। पर उन्होंने ऐसी कई घटनाएँ सुनाकर आश्वासन दिया। उसके बाद गाँधी ने घोडा गाडी कम्पनी के एजण्ट को चिट्ठी लिखी। उसने सदेशा भेजा कि यहाँ से बड़ी घोडा-गाडी जाती है। आपको उसमें सबके साथ ही जगह दी जायगी। तौर, यहाँ से चलकर रात को जोहान्सबर्ग पहुँचे। स्टेशन पर मुहम्मद कासिम कमरद्दीन का आदमी तो आया था पर इन्होंने उसे न पहचाना, न उसने पहचाना। वह लौट गया। यह एक होटल में पहुँच पर मैनेजर ने कहा—“खेद है, सब कमरे भरे हुए हैं।” उसके बाद यह गाडी करके सेठ कमरद्दीन की दुकान पर आये और उनसे

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

होटल की बात कही। ये लोग हमें ओर इन्हें बताया कि 'गोरे लोग अपने होटलों में हमें जगह नहीं देते। यहाँ घण्टेप यज्ञ जरूरत है। आप कल प्रिटोरिया जायेंगे पर हम लोगों को पहले दूसरे दर्जे के टिकट ही नहीं देते। आपसे तीसरे दर्जे में जाना पड़ेगा।' इन्होंने मैगावर रेल के कानून-कायदा देखे। उसमें ऐसी कोई राह न मिली। तब इन्होंने पहले दर्जे में ही जाने का निश्चय प्रकट किया। स्टेशन मास्टर को चिट्ठी लिखी कि 'मैग्निस्टर है,—सदा पहले दर्जे में सफर करने का आशीर्वाद हूँ। आशा है मुझे टिकट मिल जायेगा। मैं स्वयं स्टेशन पर आपसे मिलूँगा।'

उचित समय पर यह अंग्रेजी भेष भूषा में स्टेशन पहुँच। इनकी बातों से स्टेशन मास्टर को दया आइ। उसने इनके साथ सहानुभूति प्रकट की और इस शर्त पर टिकट दिया कि यदि धूँट पर धूँट रास्ते में गाड़ें उतार दे तो आप रेलवे कम्पनी पर दावा न करें। यह धन्यवाद देकर पहले दर्जे में जा बैठे। कुछ समय बाद गाड़ें टिकट देखने आया और इन्हें देखते ही श्लाय्या और असम्भ भाषा में तीसरे दर्जे में जाने के लिए कहने लगा। इन्होंने टिकट दिखाया, विरोध किया पर उसने कहा—'टिकट है तो क्या? तुम्हें तीसरे दर्जे में बैठना पड़ेगा।' इस डब्बे में एक ही अंग्रेज यात्री थे। उन्होंने गाड़ें को रोक दिया और इनसे आराम के साथ बैठने को कहा। गाड़ें यह कहता ओर भुना भुनाता चला गया कि 'तुम्हें तुली के साथ बैठना ही तो है। मेरा क्या?'

राम राम करके रात को आठ बजे प्रिटोरिया पहुँचे और एक अमेरिकन होटल में रात बिताई। दूसरे दिन अग्रदुहा सेठ के चकील श्री चन्नर से मिले और उनकी सहायता में ३५ शिलिंग प्रति सप्ताह पर एक बाई के घर पर रहने का इन्तजाम हो गया। यह बेकर साहब कहर पादरां भी थे। इनका एक प्रार्थना समाज था। श्री चन्नर ने इसी धर्म की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से इनको भी इसमें बुलाया। गांधी की मुक्ति और मार्ग प्रदर्शन के लिए सत्रने प्रार्थना की। धीरे धीरे यहाँ कुमारी

हैरिस, गेज एव मि० कोट्स से परिचय हुआ। दोना महिलाएँ साथ रहती थी। उन्होंने हर रविवार को ४ वज्र चाय पीने के लिए अपने यहाँ इन्हें निमंत्रित करना शुरू किया। ये सब गाँधी को इसाई बनाने के पर में थे। श्री कोट्स इसा एव ईसाई धर्म सम्बन्धी अनेक पुस्तकें इन्हें पढ़ने को देते।

प्रिटोरिया के भारतीयों में सेठ तैयब हानी ग्यान मुहम्मद की बड़ा प्रतिष्ठा थी। नेदाल में जो स्थान दादा अब्दुल्ला का था वही प्रिटोरिया में उनका था। उनके बिना वहाँ कोई सामाजिक काम भारतीयों से परिचय न हो सकता था। गाँधी ने उनसे पहले ही सलाह में परिचय कर लिया और भारतीयों की स्थिति को समझने में उनसे मदद माँगी। उन्होंने खुशी से सहायता देना स्वीकार किया।

उनकी तथा अन्य भाइयों की सहायता से इन्होंने भारतीयों की एक सभा की जिसमें उन्हें समझाया कि “व्यापार में भी सत्य को न छोड़ना चाहिए। विदेश में आपको देखकर, भारतीय सभ्यता का आदर लगाया जाता है इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बड़ी है।” इसके अलावा इस सभा में गदगो दूर करने और हिन्दू, मुसलमान, पारसी, इसाई, गुजराती, मद्रासी, पजाबी, सिंधी इत्यादि का भेद भुला देने की भी अपील की ओर सुझाया कि एक मण्डल की स्थापना करके भारतीयों के दुःख-कष्ट का उपाय अधिकारियों से मिलकर एव प्रार्थना पत्र इत्यादि के द्वारा करना चाहिए। इसके लिए अपना समय भी देने का वचन दिया। लोगों को अंग्रेजी पढ़ने की सलाह दी और इसके लिए अपनी सेवाएँ देने को भी तैयार हुए। कुछ लोग तैयार हो गये और इस दिशा में थोड़ा बहुत काम हुआ।

बाद में नियमित रूप से भारतीयों की सभा होने लगी। इसमें परस्पर सलाह-मशविरे होते। धीरे-धीरे प्रिटोरिया के प्रायः समस्त भारतीयों से इनका परिचय हो गया। भारतीयों की स्थिति का भी पूरा ज्ञान

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

हुआ। ब्रिटिश एजेंट से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। रेलवे अधिकारियों से भी गाँधी ने जिमा पड़ी की और उन्हें दिया कि हिंदुस्तानियों की यात्रा में जो रुकावटें डाली जाती हैं वे उनके ही नियमों के अनुसार चेजा हें। इसके उत्तर में पत्र मिला कि साफ सुधरे और अच्छे कपड़े पहननेवाले भारतीयों को ऊपर के दर्जे के टिकट दिये जायेंगे। इससे समस्या हल तो न हुई पर कुछ सुविधा हुई।

×

×

×

‘आरेंज प्री स्टेट’ में १८८२ के पहले एक कानून बनाकर भारतीयों के तमाम अधिकार छीन लिये गये थे। सिर्फ होटल में ‘वेटर’ बनकर रहने या इसा प्रकार की छोटी मेहनत मजूरी करते रहने का भारतीयों की दुदशा अधिकार रह गया था। भारतीय ध्यारियों को नाम मात्र का मुआवजा देकर वहाँ से हटा दिया गया। उनके आवेदन पर रद्दी की टोकरी में फेंक दिये गये। इसी प्रकार १८८५ ई० में ट्रांसवाल में भी कड़ा कानून बनाया गया। विरोध करने पर १८८६ ई० में उसमें कुछ सुधार हुआ और नियम बना कि प्रवेश फीस के तौर पर प्रत्येक हिंदुस्तानी ३ पौंड दे। उनके लिए जमीन पर मालकी पाने का अधिकार कुछ निश्चित हिस्सों में ही रखा गया। पर व्यवहार में ये सुविधाएँ भी न मिलती थीं। मताधिकार किसी को कुछ न था। भारतवासी ‘कुटपाथ’ (पगडंडी) पर न चल सकते थे, रात को ९ बजे के बाद बिना परवाने के बाहर न निकल सकते थे।

इधर गाँधी रात को देर तक कोर्ट्स के साथ घूमते थे। इसमें पुलिस से झड़प होने का डर रहता ही था इसलिए श्री कोर्ट्स न इन्हें सरकारी वकील डा० क्राउजे से मिलाया। यह और गाँधी एक ही ‘इन’ के बैरिस्टर निकले। यह बात कि ९ बजे रात के बाद निकलने के लिए गाँधी को परवाने की जरूरत है, उन्हें अनुचित मालूम पड़ी और उन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र दे दिया कि परवाहक को हर समय वहाँ भी जाने का

अधिकार है, पुलिस इन्हें न रोके। डा० क्राउजे एव उनके भाई (जो जोहान्सबर्ग के पब्लिक प्रासोक्प्यूटर थे) से धीरे धीरे अच्छा परिचय हो गया। पर इतने से ही इनकी समस्या हल न हुई। यह तो उनके साथ एक खास रियायत हुई थी। भारतीयों को समस्या इससे हल न होती थी। इसलिए रात दिन वह उसे सुलझाने को व्यग्र रहते थे।

जिस मामले को लेकर यह दम्पिज अफ्रीका आये थे, उमका इन्होंने गहरा अध्ययन किया। दोनों पत्र के कागज पत्र लेते। इसमें इह निश्चय हो गया कि उनके मुकदिल का पक्ष बहुत मजबूत मुकदमे में समझोता है। पर इनमें म्यार्थ भाग तो था नहीं, यह तिल से दोनों पक्षों का हित चाहते थे। मुकदमे का गर्व इतना बढ़ रहा था और परस्पर मनोमालिन्य दिन दिन इस प्रकार बढ़ता जाता था कि दोनों पक्ष शान्ति के साथ, सरे काम न कर पाते थे। इन्होंने देखा कि मुकदमे में दोनों पक्ष उजड़ जायेंगे। इसलिए यह विपक्ष के तैयब सेठ से मिले, उन्हें बहुत समझाया। अन्त में मामला पचायत में गया और वहाँ जो फैसला हुआ उसे दोनों पक्षों ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। इस सफलता से गाँधी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्होंने समझ लिया कि वकील का काम टुके कमाना नहीं, दोनों पक्षों के बीच पट्टी ग्राई को पाट देना है। यह निष्कर्ष इनके जीवन में अकित हो गया और जगतक वकालत की, इसे न सुलाया। इससे न नैतिक ओर न आर्थिक दृष्टि से यह घाटे में रहे।

×

×

×

उधर मि० बेकर तथा अन्य इसाई मित्र इन्हें ईसाई बनाने पर तुले थे। पर उनकी बताई इसाई धर्म की अनेक बातों पर इन्हें शका होती थी। वह ईसा को महात्मा मानते थे पर धार्मिक मथन चमत्कारी जीव न मान सकते थे और न यही मान सकते थे कि वही ईश्वर के एक मात्र पुत्र हैं। उधर हिन्दूधर्म की कई कुंसीतियों के विषय में भी इनका सशय बढ़ रहा था। इसे दूर करने के

लिण इन्होंने रायचंद भाई की शरण ली। उन्होंने इन्हें धीरे-धीरे के साथ हिन्दूधर्म का अध्ययन करने की सलाह दी और लिखा कि 'हिन्दूधर्म में जो सूक्ष्म और गूढ़ विचार हैं, जो आत्मनिरीक्षण और दया हैं, वह दूसरे धर्म में नहीं हैं।' उधर मेटलैण्ड, एना क्रिस्फर्ड एवं टाल्सटाय क साहित्य से इसाई धर्म सम्यग्धा इनकी शरणाओं को पुष्टि मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दूधर्म पर धीरे-धीरे इनकी श्रद्धा बढ़ चली और आगे जाकर उसके आन्तरिक रहस्यों का भी इन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया पर इसाई एवं मुसलमान धर्म की बड़े बातों का इनपर अच्छा प्रभाव पड़ा। इसलिण इनमें धर्मों के प्रति भी आदर का ही भाव रहा और आज तो वह बहुत बड़े परिमाण में दिव्य रूप में वर्तमान है।

×

×

×

दोनों दलों में समझौता हो जाने के बाद यह डरवन गये और वहाँ से भारतपर्यटन की तैयारी की। अजदुल्ला सेठ ने एक 'फेयरवेल पार्टी' (विदाई का जत्ता) दी। उसी समय, पास रखे हुए अखबार के एक कोने में एक समाचार की ओर इनका ध्यान एकाएक आकर्षित हुआ। शीर्षक था—'हिन्दुस्तानी मताधिकार' (इण्डियन प्रचाइज)। और समाचार का भाव यह था कि नेटाल की धारा सभा के सभ्यों को चुनने का जो अधिकार हिन्दुस्तानिया को है वह छीन लिया जाय। इसका उद्देश्य है !

लिण एक कानून का मसविदा (बिल) धारा सभा में पेश था और उसपर चर्चा हो रही थी। इन्होंने देखा कि इस बिल द्वारा भारतीयों का अस्तित्व ही मिटा डालने का इरादा किया जा रहा है। ये बातें इन्होंने जलमे में आये हुए लोगों को समझाई। उन लोगों ने अनुरोध किया कि यदि आप यहाँ एकाध महीना रह जायें तो जैसा बहूँ लड़ने को हमलोग तैयार हैं। इन्होंने ठहरने का निश्चय कर लिया और वह विदाई का जलसा विचार-समिति के रूप में बदल गया।

सबसे पहले हाजी महम्मद दादा के सभापतित्व में अजदुल्ला सेठ के मकान पर एक सभा की गई। इस सभा में नटाल में जन्मे सभी प्रकार के हिन्दुस्तानी—इसाई भी—बुलाये गये थे। भारतीयों में जागृति का आरम्भ डरबन की अदालत के दुभाषिया श्री पाल और मिशन स्कूल के हेडमास्टर श्री गाडफ्रे तथा उनके साथ यहूतरे ईसाई नवयुवक आये थे। प्रायः सभी प्रतिष्ठित व्यापारी मौजूद थे। इस सभा में प्रिंसाइज विल के विरोध का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और लोगों ने स्वयं-मेवनों में अपना नाम लिखाया। धारा सभा के अध्यक्ष, मुख्य प्रधान सर जान रात्रिसन और मि० एस्कम्ब को तार दिये गये कि वे जिले पर आगे विचार स्थगित कर दें। तार का जवाब मिला कि जिले पर चर्चा दो दिन तक स्थगित रहेगी। इसमें लोगों को खुशी हुई। दरखास्त का मसविदा तैयार हुआ। उसकी तीन प्रतियाँ भेजी जाने ली थीं। एक प्रति अखबारों के लिए भी तैयार करनी थी। उस पर अधिक से अधिक सहियों लेनी थीं और यह सब काम रात भर में पूरा करना था। व्यापारी तथा दूसरे स्वयंसेवक सारी रात जगे। दरखास्त गई, अखबारों में छपी। उसपर अनुकूल टिप्पणियाँ भी हुई। धारा सभा में भी उसकी खूब चर्चा हुई। किंतु इतने पर भी विल तो पास हो ही गया।

यह तो होना ही था पर इतने आंदोलन से हिन्दुस्तानियों में नया जीवन आ गया। भेद भाव मिट गये। सबने समझा कि हम सबका समाज एक है, हम सब हिन्दुस्तानी हैं और राष्ट्रीय अधिकारों के लिए मिल-जुलकर लड़ना हमारा धर्म है।

जिले पास होने के बाद यह निश्चय किया गया कि एक भारी दरखास्त लिखकर अधिक से अधिक सहियों के साथ उपनिवेश मंत्री लार्ड प्राथनापत्र और रिपन को भेजी जाय। काम शुरू हुआ। दरखास्त पर लगभग दस हजार आदमियों के हस्ताक्षर हुए। उसकी एक हजार कاپियाँ छपाकर हिन्दुस्तान के अनेक अखबारों एवं नेताओं के पास भेजी गई। विलायत में भी उसकी

प्रथनापत्र और रिपन को भेजी जाय। काम शुरू हुआ। दरखास्त पर लगभग दस हजार आदमियों के हस्ताक्षर हुए। उसकी एक हजार कاپियाँ छपाकर हिन्दुस्तान के अनेक अखबारों एवं नेताओं के पास भेजी गई। विलायत में भी उसकी

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

नकलें सब दल के नेताओं के पाम भेजी गईं। भारत में 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' तथा इम्पैण्ड में 'टाइम्स'—जैसे पत्रों ने उसका समर्थन किया। इससे बिल के स्वीकृत न होने की आशा बँधी। अत्र लोगों ने इन पर यहाँ रह जाने के लिए जार डालना शुरू किया। पर रच का क्या हो? लोगों ने इनका सारा व्यक्तिगत रच उठाने का आधासन दिया पर इन्होंने सार्वजनिक सेवा के लिए निजी सहायता लेना अस्वीकार कर दिया। अन्त में प्रस्ताव हुआ कि मुम्बई में दिलास का प्रबंध कर दिया जाय और उससे यह अपना रच निकाल लें। मध्यमे यह बात स्वीकार हुई और यह वहीं रह गये।

टिक्न के याद नेटाल की अदालत में बकालत की सनद के लिए इन्होंने दख्वास्त दी। उस समय वर्ण द्वेष इतना जबरदस्त था और गौरे बकालत भारतीयों को इतनी हिंसा की निगाह से देखते थे कि वकील सभा ने इनकी दख्वास्त का बड़ा विरोध किया पर अदालत ने उनका विरोध न मानकर वकीलों की सूचा में इनका नाम लिख लिया। वकील-सभा के विरोध ने इनके लिए विज्ञापन का काम किया। कितने ही अखबारों ने इनके खिलाफ उठाये गये गोरों के विरोध की निन्दा की और वकीलों पर इर्ष्या का इल्जाम लगाया। इस प्रसिद्धि से इनका आगे का काम सरल हो गया।

पर बकालत की व्यवस्था तो जीविका के लिए थी। असल काम तो भारतीयों की सेवा और संगठन का था। इसके लिए मई १-१४ ई० में 'नेटाल इण्डियन कांग्रेस' की स्थापना हुई। इसमें समय समय पर लोग इकट्ठे होते, परस्पर चर्चा एवं विचार विनिमय होता। प्रचार के उद्देश्य से गांधी ने दो पुस्तिकाएँ लिखीं। पहली में दक्षिण अफ्रीका के प्रत्येक अंग्रेज से अपील की गई थी और भारतीयों की स्थिति बताई गई थी। दूसरे में भारतीय मताधिकार के लिए अपील थी। इनका अच्छा असर

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इसी समय एक दूसरी समस्या आसदी हुई। १८९४ ई० में नेटाल सरकार ने गिरमिटिया भारतीयों पर प्रतिवर्ष २५ पौण्ड (३०१२०) का कर लगाने का बिल तैयार किया। यह अत्याय की सीमा थी। 'कांग्रेस' में आंदोलन करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उधर भारत के वायसराय लाट एलगिन के सामने जब नेटाल सरकार ने यह तर्कीज रखी तो उन्होंने २५ पौण्ड का कर घटाकर ३ पौण्ड कर दिया। यह ३ पौण्ड भा इत मजूरों के लिए बहुत था। इसलिए आन्दोलन शिथिल

असल में यह सब भारतीयों का दक्षिण अफ्रीका से नस्त नानुद करने की योजना था। बात यह है कि १८६० के लगभग जब गारों ने देखा कि नेटाल में गन्ने की अच्छी खेती हो सकती है तो भारत सरकार से लिखा पढो करके हिन्दुस्तानी मजूरों को नेटाल ले जाने की इजाजत प्राप्त कर ली। उन्हें लालच दिया कि पांच साल तक तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा, बाद में आजाद हो। शोक से नेटाल में रहा। उन्हें जमीन की मालगी का पूरा हक था। भारतीय कुलियों ने अपने परिश्रम से नेटाल की भूमि को हरा भरा कर दिया। तर्ह-तरह की शाक तरकारिया बोद, आम लगाये, दूसरे फल पदा किये। उन्होंने जमीने खरादीं, बाद में व्यापार भी करने लगे। इससे गार व्यापार चौक। व व्यापार में भारतीयों की प्रतिद्वन्द्विता सहन न कर सकते थे। इसलिए एक आर मताधिकार छान लेन आर दूसरी आर कर लगान के रूप में यह विरोध प्रकट हुआ। कर्नाले मिल की मुख्य धाराएँ ये थीं—(१) मजदूरी का इन्कार पूरा होने पर गिरमिटिया हिन्दुस्तान लाट जाय (२) दो-दो बप का गिरमिट (एसा मण्ट) नये सिर से कराता रह आर एसा हर गिरमिट में उसक बान में कुछ वृद्धि हाती रहे (३) यदि भारत वापस न जाय और फिर मजूरों का इन्कार भी न करे ता हर साल २५ पौण्ड का कर द।

न हुआ और आगे जाकर उसने सत्याग्रह का वह रूप धारण किया जो प्रवासी भारतीयों के इतिहास में अत्यन्त गौरवप्रद स्थान पावेगा ।

दक्षिण अफ्रिका में गाँधी का काम बढ़ता ही जाता था इसलिए उन्होंने स्त्री पुत्र को भी वहाँ लाने का निश्चय किया । साथ ही भारत में

३ पोण्ड के कर के बारे में भी आन्दोलन करना था ।

भारत में

इसलिए १८९६ के मध्य में यह 'पेंगोला' जहाज से

कलकत्ता को रवाना हुआ । कलकत्ता से बम्बई जाते समय प्रयाग में 'पायो

नियर' के सहायक सम्पादक श्री चेजनी से मिले । यद्यपि 'पायोनियर'

साधारणतः भारतीय जाकाक्षार्थों का विरोधी था पर सम्पादक ने वचन

दिया कि 'जो-कुछ आप लिखेंगे, मैं उस पर तुरन्त टिप्पणी करूँगा ।'

इसके बाद यह बम्बई होते हुए राजकोट गये । वहाँ एक पुस्तक लिप्री

जिसमें दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति का चित्र था । आवरण पृष्ठ

हरे रंग का होने के कारण यह 'हरी पुस्तक' के नाम से प्रसिद्ध हुई ।

इसकी दस हजार प्रतियाँ छपवाई गई थी और भारत के प्रायः सभी

समाचारपत्रों एवं प्रतिष्ठित आदमियों के पास भेजी गई थी । 'पायोनियर'

ने सबसे पहले उसपर लेख प्रकाशित किया जिसका असर विलायत एवं

नेपाल में भी हुआ । प्रायः सभी पत्रों ने टीका टिप्पणी की ।

इसके बाद बड़े-बड़े शहरों में इस सम्बन्ध में समा करने के उद्देश्य

से यह बम्बई गये । वहाँ जस्टिस रानडे एवं बटुहीन तैयबजी से मिले ।

उन्होंने सहानुभूति प्रकट की पर सार्वजनिक कार्यों

आन्दोलन एवं प्रचार में भाग न ले सकने की अपनी विवशता बताई और

सर फीरोजशाह मेहता से मिलने की सलाह दी । यह उनसे मिले ।

उन्होंने सब बातें मुनकर सभा का दिन निश्चय किया । गाँधीजी ने सभा

के एक दिन पहले, फीरोजशाह के अनुरोध से, अपना भाषण लिखा,

शतां रात वह छपवाया गया । दूसरे दिन सभा हुई, उपस्थिति अच्छी

थी । उसका अच्छा प्रभाव पड़ा । वहाँ से पूता गये । वहाँ दो दल थे,—

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

लोकमान्य का और गोरखले इत्यादि का। यह लोकमान्य, गोरखले सबसे मिले। सबकी राय से तटस्थ आदमों को अध्यक्ष बनाने की धारणा है हुई और सर रामकृष्ण भण्डारकर ने इसका लिए इनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। पत्र सभा हुई और वहाँ भी अनुपम वातावरण उत्पन्न हुआ।

पूना से यह मद्रास गये। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों में सदा से ही मद्रासियों की सख्या अधिक रही है। इसलिए मद्रास में तो बड़ा उत्साह पैदा हुआ। वहाँ उस 'हरा पुस्तक' की १० हजार प्रतियाँ और छपाई गई। 'मद्रास स्टैंडर्ड' पत्र ने इस कार्य में बड़ी सहायता की।

मद्रास में यह चलरूता गये। वहाँ सुरेन्द्रनाथ, राजा सर प्यारी मोहन मुक्ती एवं महाराज टागौर से मिले। पर इन लोगों ने कुछ ध्यान न लिया। 'अमृत बाजार पत्रिका' एवं 'यगयासी' वालों ने तो अपमानजनक व्यवहार भी किया। पर जहाँ हिन्दुस्तानी क्षेत्र में सहायता न मिली, वहाँ अंग्रेजों की सहायता सहज ही प्राप्त हुई। 'स्ट्रैट्समैन' एवं 'इंग्लिशमैन' के सम्पादकों से मिले। उन्होंने अपने पत्रों में इनके साथ हुई लम्बी बात चीत छपी। 'इंग्लिशमैन' के थो साण्डस ने तो कहा कि आप मेरे पत्र का बड़े-बड़े उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने अपने अमलेख में कमी-बेशी करने की टूट भी इ-ह दे दी। उन्होंने सदा अपना वादा निवाहा।

जब यह इस प्रकार प्रचार-कार्य में लगे हुए थे तब एक दिन उन्हें डरवन से तार मिला—“पार्लियामेंट की बैठक जनवरी में होगी जल्दी फिर दक्षिण अफ्रीका आइए।” इसलिए अखबारों में अपने दक्षिण-अफ्रीका लौटने की सूचना छपाकर कलकत्ता से राजकोट आये और दादा अब्दुल्ला के गजट को तार दिया कि पहले जहाज से जाने का इन्तजाम करें। दादा अब्दुल्ला ने स्वयं 'कुरलेण्ड' जहाज खरीद लिया था। इसी जहाज से १८९६ की दिसम्बर के आरम्भ में अपनी धर्मपत्नी, दो बच्चों एवं स्वर्गीय बहनोई के एकलौत पुत्र को लेकर यह दूसरी बार दक्षिण-अफ्रीका का रवाना हुए।

इस जहाज के साथ 'नादरी' नामक एक और भी जहाज था, जिसके एनेष्ट दादा अन्दुल्ला थे। इनमें लगभग ८०० यात्री थे।

१८ या १९ दिसम्बर को दोनों जहाज डरबन बन्दर पर पहुँचे। लगर डाला। उन दिनों बंदरगाहों पर यात्रिया की कड़ी डाक्टरों जाँच होती थी। इन जहाजों पर भी डाक्टर आये। जाँच की और कहा—“अभी मुसाफिर पाँच दिन जहाज पर ही रहगे क्योंकि बम्बई से चलते समय समभव है ये प्लेग के बीटाणु साथ लाये हों। इसके लिए २३ दिन तक सूतक रहना ही चाहिए। अभी १८ ही दिन हुए हैं।”

परन्तु यह सब तो यहाना था। असल बात यह थी कि गाँधी के भारत में किये आन्दोलन की अधूरी खबरें पढ़ पढ़कर गोर विगडे

गोरे का तूफानी
विरोध

हुए थे। जगह-जगह उनकी बड़ी सभाएँ हो रही थी। वे दादा अन्दुल्ला को धमकियाँ दे रहे थे। जहाज भारत को लौटा देने पर उसका सारा खर्च देने को

तैयार थे। यात्रियों को भी धमकियाँ दी जा रही थी। उनका कहना था कि गांधी ने हिन्दुस्तान में हमारी अनुचित निंदा की है। दूसरे वह नेटाल को हिन्दुस्तानियों से भर देना चाहता है इसलिए इतने आदमी जहाज में भर लाया है। पर ये दोनों बातें झूठी थीं। इसलिए गाँधी अविचल रहे और मुसाफिरों को बाढस बँधाया। अन्त को २३ दिन के बाद १३ जनवरी को मुसाफिरों को उतरने की आज्ञा मिल गई। मुसाफिर उतरे पर सरकारी वकील श्री एस्क्व ने कप्तान को कहला दिया कि गाँधी तथा उनके बाल-बच्चों को शाम को उतारना क्योंकि गोरे इस समय बहुत विगडे हुए हैं और उनकी जान का खतरा है। पर बाद में दादा अन्दुल्ला के वकील श्री एटन आये और उन्होंने कहा कि इस प्रकार गुप्त गुप्त जाना उचित न होगा, फिर गोरे भी निखर गये हैं। उनकी सलाह से गाँधी ने धर्मपत्नी एवं बच्चों को गाडी में रस्तेम सेठ के घर भेजा और स्वयं श्री एटन के साथ पैदल चले।।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पर कुछ छोक़रों ने इन्हें पहचान लिया और 'गाँधी गाँधी चिल्लाने लगे । धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई । उसमें श्री लाटन अलग पड़ गये और

इन पर ककर और सड़े अण्डे बरसने लगे । बाद में

मार शुरू हुई । गाँधी को चकर आने लगा । इतने में ही पुलिस सुपरि-
टेण्डेण्ट श्री अलेकजेण्डर की पत्नी उधर से निकलीं । वह इन्हें पहचानती
थीं । देखते ही इनके पास आ गईं एवं अपना छाता इनपरतान दिया । इससे
भीड़ कुछ रुकी । इसी समय, किसी हिंदुस्तानी के खर देने पर, पुलिस
की एक टुकड़ी इनकी रक्षा के लिए आ गई । उसकी हिफाजत में यह
पारसी रस्तमजी के घर पहुँचे । वहाँ इनका इलाज किया गया । पर गोरे
तो बहुत उत्तेजित हो गये थे । उन्होंने घर को घेर लिया । मौका बेटव
देख पुलिस सुपरिण्डेण्ट श्री अलेकजेण्डर वहाँ पहुँच गये और इन्हें गुप्त
सदेशा भेजा कि इस समय आप वेश बदलकर घर में निकल जायें, नहीं
तो आपके साथ आपके मित्र के जानोमाल को भी खतरा है । ऐसा ही
किया गया । यह वेश बदलकर थाने में चले गये । पीछे शिकार निकल
जाने की बात मालूम होने पर भीड़ तितर बितर हो गई ।

इस घटना के बाद स्व० श्री चेंबरलन ने नेटाल-सरकार को तार
दिया कि गाँधी पर हमला करनेवालों पर मुकदमा चलाया जाय । श्री

एस्कम्ब ने इन्हें बुलाकर यह सदेश दिया । पर

क्षमा-भाव
गाँधी ने कहा—'इसमें बेचारे गोरेों का क्या दोष
है ? वे झूठी खबर से उत्तेजित किये गये थे । जब उन्हें अपनी भूल
मालूम होगी तो आप पश्चात्ताप करेंगे । मैं उनपर मुकदमा नहीं चशाना
चाहता ।' इसी आशय का पत्र भी लिखकर उन्होंने दे दिया । इस स्थान
पर उन्होंने अपनी अहिंसा एवं क्षमा-वृत्ति का अपूर्व परिचय दिया । और
इसका अंग्रेजों पर अच्छा प्रभाव पड़ा । गोरेों को शर्मिदा होना पड़ा ।
अखबारों ने गाँधी को निर्दोष बताया और हुल्लडकारियों की निन्दा की ।

इसमें हिन्दुस्तानियों की प्रतिष्ठा भी बढ़ी और आगे का रास्ता सरल हो गया ।

तीन चार दिन में फिर सब काम काज ठीक तौर से चलने लगा । यह घर आ गये । इस घटना के कारण इनकी वकालत भी घमक गई ।

परन्तु इसमें जहाँ हिन्दुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ी
दा मिल वहँ उनके प्रति गौराँ का भय और रोष बढ गया ।

इसी समय नेटाल की धारा-सभा में दा और मिल पेश हुए । इनमें से एक में भारतीयों के व्यापार धन्धा को गहरी हानि पहुँचनेवाली थी और दूसरे से उनके नेटाल आने जाने में बाधा पडती थी । उनकी भाषा तो ऐसी गोलमोल थी कि सब पर लागू होती दिग्गती थी पर असल में ये मिल हिन्दुस्तानियों को दवाने के लिए ही बनाये गये थे । इस सम्बन्ध में भी गाँधी ने बहुत आंदोलन किया । विलायत तक मामला गया पर मिल तो स्वीकृत हो ही गये ।

इन झगडों के कारण जो जागृति हुई उससे 'नेटाल इंडियन कांग्रेस' का कार्य रूख उढ गया । रुपये भी काफी आ गये और उसका अपना दाम्पत्य जीवन में पवित्रता मकान भी हो गया । ज्यों-ज्यों कार्य बढ़ता गया, इनका अधिक समय सार्वजनिक कामों में जाने लगा । इससे तथा धार्मिक चिन्तन से इनके अन्दर यह भाव पैदा हुआ कि सेवा एव निपयासक्ति में परस्पर घोर विरोध है । इसलिये पति पत्नी सम्बन्ध में दिन दिन विषय भोग को हटाने की ओर इनका ध्यान गया और इधर प्रयत्नशील हुए । इसी सिलसिले में भोजन में भी सादगी लाने का निश्चय हुआ क्योंकि ब्रह्मचर्य का अस्वाद से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसके साथ ही स्वावलम्बन का भाव भी आया और धोबी, नाई इत्यादि के काम घर में ही अपने हाथों कर लेने का भाव पैदा हुआ । इस तरह एक ओर सार्वजनिक सेवा की और दूसरी ओर पवित्रता एवं सादगी का जीवन में प्रधानता मिलने लगी । डा० बूच की देखरेख में दो

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

घण्ट रोज नियमित रूप से रोगियों को दवा देने इत्यादि का काम भी करने लगे। इससे रोगियों की सेवा एवं परिचर्या प्रणाली का इनको अच्छा अनुभव हुआ जो आगे चलकर इनके कार्य में सहायक हुआ।

बोअर-युद्ध

इसी समय (१८९७-९९) बोअर * युद्ध छिड़ गया। अतक ब्रिटिश शासन की न्यायपूर्णता में गाँधी का विश्वास बना था। इसलिए नितने माथी मिल सके उनको लेकर घायलों की सेवा शुश्रूषा करनेवाली एक टुकड़ी इन्होंने तैयार की। डा० वृथ ने आश्रयशिक्षा लोगों को दी तथा डाक्टरा प्रमाणपत्र भी दिला दिये। उस समय तक अंग्रेजों की धारणा थी कि हिन्दुस्तानी जोरुम के कामों में नहीं पडते। इसलिए भी गाँधी को इस समय कुठ करने की बात ज्यादा अपील कर गई। सरकार ने भी अपने मकड के समय यह सहायता स्वीकार करली।

* मीलहवीं शताब्दी तक दक्षिण अफ्रीका में विदेशियों का प्रवेश न हुआ था। सालहवीं शताब्दी में डच लोग पहली बार दक्षिण अफ्रीका आये। धीरे धीरे उन्होंने विस्तार किया और राज्य जमा लिया। बाद में अंग्रेज भी वहाँ आये। दोनों ने स्वार्थों में एक दूसरे के कारण हमेशा हानि पहुँचती था इसलिए इनमें लडाइयाँ हुई और अंग्रेज हारे। यह डच ही बाद में बोअर नाम से प्रसिद्ध हुए। समय ने पलटा खाया। अंग्रेज शक्तिमान होते गये और बोअर-युद्ध में उन्होंने अपनी पहलेवाली हार का बदला लिया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अद्भुत वीरता और इदता दिखाई। फलत दोनों में सधि हुई और दक्षिण अफ्रीका की डच और अंग्रेजी चारों रियासतें (नटाल, ट्रांसवाल, आरज प्री स्टेट और केप कालोनी) मिलाकर 'यूनियन ऑव् साउथ अफ्रीका' के नाम से स्वतंत्र आपनिवेशित शासन में आ गये। जेनरल बोया, जेनरल हरजाग, जेनरल स्मट्स इत्यादि बोअर नेता रहे हैं।

इस टुकड़ी में लगभग ११०० आदमी थे। ४० कैप्टन (मुलिया) ३०० स्वतंत्र हिन्दुस्तानी और शेष गिरमिटिया थे। डा० बूथ भी साथ थे। इस टुकड़ी ने वीरतापूर्वक अपना काम किया। कई बार प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्र (Firing Line) में भी जाकर काम किया। जनरल डुलर के अनुरोध से रणक्षेत्र से घायलों को डोलियों में उठाकर लाने का काम भी इन लोगों ने किया। इस तरह कं घायलों में ये कितने ही प्रतिष्ठित लोगों—जनरल उल्गेट, लार्ड राट्ट्स के पुत्र लेस्टरनेश्ट राट्ट्स इत्यादि को भी लाये थे। उस समय इस टुकड़ी के सेवा-कार्य की बड़ी प्रशंसा हुई। जनरल डुलर ने अपने र्वरिते में इसकी प्रशंसा की। मुलियों को लडाह के तमगे भी मिले और हिन्दुस्तानियों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। गोरों के व्यवहार में भी कुछ अन्तर आया।

×

×

×

दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर गद्दगी का आरोप प्रायः लगाया जाता था। जब डरबन में प्लेग का प्रवेश और प्रकोप हुआ तब इन्होंने अन्य सवाण्ड म्युनिसिपलिटि की सम्मति से इस विषय में बड़ा काम किया। हिन्दुस्तानियों में सफाई के लिए बड़े प्रयत्न किये। इसी प्रकार १८९७ एवं १८९९ में जब भारत में अकाल पड़े तब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से चन्दा उगाहकर काफी रुपये भारत भेजे। दिन दिन इनमें शुद्ध सेवा का भाव बढ़ता जा रहा था और ज्यों-ज्यों सेवा का भाव बढ़ा त्यों-त्यों सत्य का रूप मन में स्पष्ट होता गया। त्याग की भावना तीव्र होती गई।

शुद्ध का काम समाप्त होने पर इन्होंने भारत लौटने का निश्चय किया पर लोगों ने इस शर्त पर इन्हें छुटी दी कि 'यदि एक साल के अन्दर फिर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ लौटना पड़ेगा।' इस समय भेंट में इन्हे तथा पत्नी को होरा-जवाहर, सोना-चाँदी इत्यादि की अनेक कीमती चीजें (विदाह के) उपहार में

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

मिली। इनके मन में यह प्रश्न पैदा हुआ कि ये चीजें सार्वजनिक सेवा के बन्धे मिली हैं इसलिए इन्हें लेने का हमें क्या हक है? रात भर इनका मन में संघर्ष चलता रहा। अंत में सत्य का प्रकाश मन में आया। सत्य की विजय हुई। उन्होंने इन चीजों को न लेने का ही निश्चय लिया और ट्रस्ट बनाकर वह सारी रकम एन सीनै उन्होंने सार्वजनिक सेवा के लिए दे दी। पत्नी ने उस समय विरोध भी किया पर यह सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहे। तब से इनका यह निश्चित मत हो गया कि जन सेवक को जो भेंट मिलती है वे उसको निजी नहीं हा सकतीं।

इस तरह १९०१ ई० में यह भारत लौट। रास्ते में भारीशदा में भारत यात्रा उत्तर कर वहाँ के भारतीयों की अवस्था का भी अध्ययन किया और वहाँ के गवर्नर सर चार्ल्स वुस के यहाँ भी एक दिन मेहमान रहे।

देश पहुँचने पर कुछ दिन घूमने घामने में बीते। इस साल कांग्रेस (भारतीय महासभा) कलकत्ता में होनेवाली थी। श्री वाचा सभापति कलकत्ता में थे। यह दो तीन दिन पहले ही कलकत्ता पहुँच गये और जिना अपना परिचय दिये कांग्रेस आफिस में झूठे का काम करने लगे। पीछे उनका परिचय मिलने पर मंत्री (घोषाल बाबू) बहुत शर्मिन्दा हुए थे पर इन्हें तो सेवा-कार्य प्रिय था। यहाँ तक कि स्वयंसेवकों को 'ओट' काम करने में घृणा करते तब कांग्रेस में दो-तीन बार पाखाने उठाकर भी वहाँ की गदगी इन्होंने साफ की थी। यहाँ कांग्रेस तत्र का इनको काफी अनुभव हुआ एन कांग्रेस की अवस्था और त्याग वृत्ति के अभाव पर दुःख भी हुआ। इनके प्रयत्न से दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के सम्बन्ध में एन प्रस्ताव कांग्रेस में सवसम्मति से पास हुआ। कांग्रेस अधिवेशन के बाद भी दक्षिण अफ्रीका के काम से यह एक महीना कलकत्ता ठहर गये। गोखले भी वहाँ गहरे थे इसलिए मालूम होने पर उन्होंने इन्हें अपने पास बुला लिया और बड़े प्रेम से

अपने छोटे भाई की तरह रखा। गाँधी के स्वाम्यभ्यन, सादगी एवं उद्योग शीलता की बड़ी अच्छी छाप गोखले पर पड़ी। इसी प्रकार गोखले की सेवा वृत्ति ने इनके मन को मोह लिया। गोखले अपना एक क्षण व्यर्थ न जाने देते थे। उनके तमाम कार्य देश के लिए ही होते। फिर बातों में वहाँ मलिनता, दम या असत्य न दिग्वाह्य दता। हिन्दुस्तान की गरीबी और परार्थीनता उन्हें बहुत चुभती थी। इन बातों का गांधी पर अच्छा प्रभाव पड़ा।

कलकत्ता में रहते समय इन्होंने वहाँ की एक एक गली छान डाली। अनेक नेताओं से परिचय प्राप्त किया। आधे दिन दक्षिण अफ्रीका के काम के सिलसिले में नेताओं से मिलते और भाषा त्तिन कलकत्ता की धार्मिक एवं अन्य सामाजिक संस्थाएँ देखने में बिताते। इस प्रकार बंगाल के जीवन से इनका अच्छा परिचय हो गया। बीच में एक बार ब्रमा भी हो आये।

कलकत्ता का कार्य समाप्त कर काशी को रवाना हुए और भारतीय जीवन के अधिक सम्पर्क में आने के उद्देश्य से तीसरे दर्जे में यात्रा शुरू की और आज तक यही क्रम चला जा रहा है। काशी में श्रीमती एनी बेसेण्ट से मिले, वहाँ से राजकोट आये। वहाँ दा-एक मुकदमों की पैरवी की पर बाद में मित्रों के अनुरोध से बम्बई आ गये। वहाँ भी सिलसिला ठीक चलने लगा। यहाँ हाइकोर्ट के पुस्तकालय से कानूनी पुस्तकें लेकर उनका अध्ययन भी करते। गोखले से भी मिलना जुलना होता रहता था।

इसी समय एकाएक दक्षिण-अफ्रीका से तार आया—“चेम्बरलेन आ रहे हैं। आपको शीघ्र यहाँ आना चाहिए।” इन्होंने अपने प्रचन याद थे इसलिए बल-बच्चों को बम्बई में ही छोड़ यह डरजन को रवाना हो गये। १ जनवरी १९०३ को प्रिटोरिया पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही चेम्बरलेन से मिलनेवाले डेपूटेशन के लिए अरजी का मसविदा बनाने तथा अन्य कामों में लग गये।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

नेटाल में तो विरोध होते हुए भी गांधी का अधिकारियों में अच्छा मान था इसलिए डेपूटेशन का कार्य पूरा हुआ। चेम्बरलेन ने मीमी-मीठी

डेपूटेशन बातें कीं पर कठिनाइयाँ यताश्रय असली प्रश्न को टाल दिया। जब ट्रांसवाल में चेम्बरलेन के पास

डेपूटेशन ले जाने की बात तै हुई तो वहाँ के एशियाटिक इमीग्रेशन के अधिकारियों ने उनके कार्य में बड़ी बाधा डाली और उन्हें डेपूटेशन में रखने से इन्कार कर दिया। गांधी जी के अनुरोध से, अनिच्छापूर्वक, श्री गाडग्रे के नेतृत्व में डेपूटेशन चेम्बरलेन से मिला। पर ऐसे आवेदनों से क्या होना जाना था ? इधर भारतीयों के कष्ट उठते जा रहे थे। इसलिए लोगों के कहने से गाँधी ने वहाँ ठहर जाना निश्चित किया और ट्रांसवाल के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में भरती हो गये। इसी समय कुछ मित्रों के सहयोग से 'ट्रांसवाल प्रिटिश् इंडियन असोसिएशन' की स्थापना की।

ज्या ज्यों कठिनाइयाँ बढ़ती जाती थीं, भारतीयों में जागृति होती जाती थी। इसलिए एक अखबार की आवश्यकता भी प्रतीत होने लगी।

'इंडियन ओपीनियन' श्री भद्रनजीत नामक एक भारतीय सज्जन का एक छापाखाना था। उन्होंने अखबार निकालने का इरादा प्रकट किया। पत्र निकला पर पीछे उसका ज्यादातर भार गांधीजी पर ही आ पडा। अपनी बचत के सारे रुपये वह उसमें लगा देत थे। पहले यह पत्र हिन्दी, तामिल, गुजराती, अंग्रेजी में निकलता था 'पर बाद में केवल गुजराती और अंग्रेजी में ही निकलने लगा।

सन् १९०४ ई० में जोहान्सवर्ग में प्लेग फैला। इसका जोर भारतीय हिस्से में ज्यादा था। म्युनिसिपिल्टी बार-बार ध्यान दिलाये जाने

प्लेग में सेवा पर भी सफाई इत्यादि की कोई व्यवस्था न करती थी। प्लेग फैलने पर भी उसने इस तरफ ध्यान न दिया। तब गांधी ने अपने ही दो-चार साथियों को लेकर उस रतरे के बीच भी, जान की परवा न करके, सेवा-कार्य आरम्भ किया। उन दिनों

रात-दिन रोगियों की परिचया में इनका समय जाता था ।

ये सब सार्वजनिक काम तो चल ही रहे थे पर इस बीच इनका मानसिक तथा नैतिक प्रकाश बराबर हो रहा था । दिन दिन स्वार्थ भाव आर्थिक विकास का नाश होता जा रहा था, अभी तक कमाने का जो कुछ भाग लगा था, वह छूटता जा रहा था और अना सक्तिमयी सेवा का भाग बढ़ता जाता था । जो लोग इनके साथ रहते उन सब से एक कुटुम्बी जैसा ही व्यवहार करते थे । इनके शुद्ध हृदय और श्रेष्ठ चरित्र का परिचय पाकर अनन्त अंग्रेज और यूरोपियन इनके मित्र एवं सहयोगी हो गये थे । इनके आफिस में काम बहुत बढ़ गया था इसलिए स्काच कुमारी मिस डिक को इन्होंने टाइपिंग के लिए रखा था । यह कुमारी बड़ी इमानदार, सुशाल एवं परिश्रमी थी । गांधी जी के श्रेष्ठ चरित्र का उसपर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि वह इन्हें पिता की भाँति मानने लगी थी और पीछे तो जब उसका विवाह हुआ और मिसेज मैकडॉनल्ड बनने का मौका आया तो गाँधी जी ने ही कन्यादान किया । इसी प्रकार शीघ्र-लेखन (शार्ट हैंड) के लिए मिस इलेशिना को अपने दफ्तर में रखा था । इस लड़की में जरा भी रंग द्वेष न था, बड़ी योग्य एवं निर्भय लड़की थी । काम करने में न दिन देखती, न रात । जब याद को सत्याग्रह में सब लोग जेल चले गये तो इस अकेली लड़की ने सारा काम सभाल लिया था । इसके साथ ही सारा पत्र व्यवहार एवं 'इण्डियन ओपीनियन' का काम भी वह स्वयं करती थी । याद में हेनरी पोलरु नामक एक यहूदी युवक भी (जो 'क्रिटिक' के उप सम्पादक थे) गांधी जी के अनुरोध से वहाँ का काम छोड़कर चले आये और साथ काम करने लगे । इंग्लैण्ड में एक लड़की से इनका सहज स्नेह था पर गराधी के कारण शादी न करते थे । गांधी जी ने पोलरु को समझाया कि जहाँ प्रेम शुद्ध है वहाँ गरीबी भरीबी का भाव बाधक नहीं हो सकता । दोनों को यह बात पसंद आई और दोनों की शादी हो गई । इसी प्रकार वेस्ट

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

तथा केलनबैक इत्यादि कितने ही युरोपियन इनके सहयोगी थे। इन बातों से प्रकट होता है कि उनकी सेवा द्वेष मूलक न थी और वह सत्य पर रहते थे जिससे विधर्मा दल के लोग भी इनसे सहानुभूति रखते थे। इस अनुभव ने इनके जीवन में बड़ा काम किया है और इसी के कारण दिन दिन इनमें सत्य और अहिंसा का भाव दृढ होता गया है।

‘इण्डियन ओपीनियन’ में दिन दिन घाटा बढ़ता जा रहा था। इधर गांधी के पास काम बहुत बढ़ गया था इसलिए उन्होंने श्री वेस्ट नामक अंग्रेज सज्जन को उसका कार्य भार सँभालने के ‘अनटु दिस लास्ट’ भेजा। पत्र-संचालक मदनजीत उन दिनों प्लेग इत्यादि के कारण रोगियों की परिचर्या में लगे थे। उनकी जा रिपोर्ट आइ उससे मालूम हुआ कि पत्र का काम सुव्यवस्थित नहीं है और उसमें आगे भी बहुत घटी की संभावना है। पत्र की व्यवस्था की जाँच करने यह नेटाल खाना हुआ। चलते समय, स्टेशन पर, रेल में पढ़ने के लिए पोलक ने इन्हें रस्किन की ‘अन टु दिस लास्ट’ नामक पुस्तक दी। इस पुस्तक का इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जिन शक्तियों ने इनके जीवन पर स्थायी प्रभाव डाला है उनमें इस पुस्तक का स्थान बड़ा ऊँचा है। वह स्वयं लिखते हैं—“ मेरे जीवन में यदि किसी पुस्तक ने तत्काल महत्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला हो तो वह यही पुस्तक है। मेरा विश्वास है कि जो चीज मेरे अन्तर में बसी हुई थी उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब मैंने रस्किन के इस ग्रन्थ रत्न में देखा और इस कारण उसने मुझपर अपना साम्राज्य जमा लिया और अपने विचारों के अनुसार मुझ से आचरण करवाया।” इस पुस्तक से इन्होंने ये सिद्धान्त निकाले—

१ सत्य के भले में अपना भला है।

२ बकील और नाइ दोनों के काम की कीमत एक ही होनी चाहिए

३ क्योंकि आजीविका का हक दोनों को एक सा है।

३ सादा, मजदूर एवं किसान का, जीवन ही सच्चा जीवन है।

पहली और दूसरी बात का भान तो इन्हें था पर तीसरी बात अभी तक इनके विचार में न आई थी। इस पुस्तक से इन्हें उसकी उपयोगिता मालूम हुई और इन्होंने निश्चय कर लिया कि सत्य के साधक के लिए सादा जीवन एवं शरीर श्रम अनिवार्य हैं।

उधर शहर में रखने से 'इंडियन ओपीनियन' में अपव्यय हो ही रहा था अतः शहर से दूर एक आश्रम बसाने की बात इन्हें जँच गई। 'फिनिक्स सेटिलमेंट' दूसरे ही दिन वेस्ट से इन्होंने चर्चा की कि शहर के बाहर पत्र को ले चला जाय, वहाँ सब एक साथ रहें, एक सा भोजन खर्च लें, खेती करें। वेस्ट को यह बात पसन्द आई। सारी बातें तै ही गईं। फिनिक्स नामक स्थान में १०० एकड़ जमीन लें ली गई। शीघ्र ही मकान तैयार हो गये और प्रेस तथा पत्र वहाँ लाया गया। अब इनका विचार स्थायी रूप से यहाँ बस जाने का हुआ क्योंकि यह उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार सीधा सादा परिश्रमपूर्ण जीवन जिताना चाहते थे। काम से जब यह जोहान्सबर्ग लौट आये और इन्होंने पोलक को उनकी ही हुई किताब के प्रभाव तथा नई सस्था की बात बताई तो पोलक के आनन्द की सीमा न रही और वह भी 'क्रिटिक' की नौकरी छोड़ फिनिक्स में रहने लगे और बहुत जल्द वहाँ के सीधे सादे जीवन के अभ्यस्त हो गये। परन्तु गाँधीजी की इच्छा पूरी न हुई। शीघ्र ही सार्वजनिक कार्य-चक्र इनको जोहान्सबर्ग जाना पड़ा और पोलक को भी वहाँ बुला लिया।

यहाँ आये भी थोड़े ही दिन बीते थे कि 'जुलू' विद्रोह (१९०६) का समाचार आया। 'जुलू' वहाँ की एक पुरानी वीर जाति है। असल में तो अफ्रीका का पक्ष ही अन्यायपूर्ण था पर उस समय भी अफ्रीकी राज्य की न्यायपरायणता में इनका विश्वास था अतः इन्होंने नवनर को पत्र लिखा कि "घायलों की सेवा-शुध्दा के लिए मैं हिन्दुस्थानियों की एक टुकड़ी लेकर जाने को तैयार हूँ।"

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

गवर्नर ने तुरन्त इसे स्वीकार कर लिया। फलतः २४ आदमी की टुकड़ी लेकर यह सेवा-कार्य के लिए चल दिये। इन्हें 'सर्जेंट मेजर' का अस्थायी पद दिया गया। इस टुकड़ी ने ६ सप्ताह तक घड़ी लगन में सेवा की। सच पूछें तो इसमें निद्रोह जैसा कुछ न था। 'जुद्ध' निरपराध थे। उनके एक सरदार ने जुद्ध लोगों पर दिये गये नये कर को न देने की सलाह दी थी और कर बसूली को गये एक सर्जेंट की हत्या कर डाली थी। इसी पर गोरे उन्हें पीसने के लिए चढ़ दौड़े थे। इसलिए गांधी का हृदय तो जुद्ध लोगों की तरफ था। इन्होंने जुद्ध घायलों की तन मन में सेवा की। कभी-कभी इनकी टुकड़ी को २५ २५, ३० ३० माल चलना पडा। इन कार्यों को स्वयं गवर्नर ने तारोफ की और इन लोगों को मेडल भी दिये गये।

इस सेवा कार्य से लौटते ही इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का व्रत ले लिया क्योंकि दिन दिन इनका यह अनुभव दृढ होता जाता था—
 आजावन ब्रह्मचर्य-
 व्रत
 कि ब्रह्मचर्य हीन जीवन पशुवत् है और सेवा परायण सत्यार्थी की इसके पालन बिना गति नहीं। सार्वजनिक सेवा में समय लगानेवाले लोकसेवक का मार्ग इससे सरल हो जाता है, उसकी सेवा निःस्वार्थ होने की अधिक संभावना रहती है और धरेलू कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं। इस ब्रह्मचर्य व्रत का स्वाभाविक फल यह हुआ कि इन्होंने तपस्वी का जीवन अंगीकार कर लिया। खान पान केवल शरीर रक्षा के भाव से करते और शरीर को अधिकाधिक कष्ट सहन के योग्य बनाते। उन दिनों समय की दृष्टि से इन्होंने दूध, दाल और नमक का भी त्याग कर दिया था।

सत्याग्रह का आरम्भ

स्थान स्थान पर हम यह बात लिख चुके हैं कि दक्षिण-अफ्रीका के गोरे भारतीयों को फूटी आखों न देखते थे और समय समय पर उनको दवाने का कानून बनवाने की प्रयत्न चेष्टा करते रहते। १८८५ में

ही ट्रांसवाल में एक कानून बना था जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ था कि जो एशियाइ इस देश में व्यापार करें वे एक निश्चित फीस देकर अपनी रजिस्ट्री करा लें और नगरों के कुछ विशिष्ट भागों में रहें (जिससे उनके ससग से गाँवों में किसी प्रकार का रोग न फैले) । यद्यपि योच में इन नियमों का पालन कड़ाह से नहा होता था पर गोरे माले का भेद दिन दिन बढ़ता जाता था । बोअर युद्ध के समय साम्राज्य सरकार ने योच में पढ़कर कहा था कि भारतीयों का शिकायतें दूर कर दी जायेंगी । पर युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों ने आश्चर्य प्य दुःख के साथ देखा कि साम्राज्य सरकार के अधिकारी ही अनेक प्रकार के अपमान जनक और अनुचित कानूनों को पास कराने के लिए जोर दे रहे हैं । 'शान्ति-रक्षा-कानून' ('पीस प्रिजर्वेशन आर्डिनैस') के अनुसार भारतीयों को वहाँ जाने में अनेक बाधाएँ रखी कर दी गई । और १८८५ वाला रजिस्ट्री का कानून फिर से जारी करने पर जोर दिया जान लगा । १८८५ वाले तीसरे कानून का जोरों से प्रयोग होने लगा और भारतीय कुछ विशिष्ट स्थानों में ही रहने और व्यापार को विवश किये जाने लगे । इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई जिससे पुराना फेसला रद्द हो गया और निश्चित हो गया कि भारतीय जहाँ चाहें रह सकते और व्यापार कर सकते हैं । इस निर्णय से गोरे बड़े क्रुद्ध हुए और तभी से वे भारतीयों की जड़ पर कुगराघात करने के प्रयत्न में थे । अन्त में, १९०६ में जाकर, उनका पड़्यत्र सफल हुआ ।

गांधीजी को जुलु विद्रोह के सेवा-कार्य से लौट थोड़े ही दिन हुए थे नया 'विल' कि ट्रांसवाल-सरकार ने 'ड्राफ्ट एशियाटिक ला अमेण्डमेण्ट विल' कौंसिल में पेश किया । इस विल का सारांश यह था—

“ट्रांसवाल में रहने का हक रखने की इच्छा करनेवाले प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष और आठ वर्ष से अधिक उम्र के बालक वालिका को

जिनका नाम रजिस्टर परवाना प्राप्त करना चाहिए।

नाम लिखाने की भाँति में अपना नाम, ध्यान, जाति, उम्र इत्यादि लिखे जाय। नाम लिखनेवाले अधिकारों को चाहिए कि अर्जी देनेवाले के शरीर पर के मुख्य चिह्नों को नोट कर लें और उसकी तमाम उँगलियों एवं दोनों अंगुली की छाप ले लें। उन भारतीय स्त्री पुरुषों का ट्रांसवाल में रहने का हक रद्द समझा जाय जो नियत समय के भीतर इस प्रकार अर्जी दूर अपना नाम रजिस्टर में दर्ज न करा लें। अर्जी न देना अपराध है और इसके लिए जल या जुमाने की सजा हो सकता है और अदालत स्वीकार करे ता दश निशानों की भी सजा दी जा सकती है। यद्यपि कि अर्जी देना एवं उनके शरीर के निशान एवं उँगलियों का छाप दर्ज कराने की जिम्मेदारी माता पिता पर है। यदि माता पिता इस जिम्मेदारी को अदा करने में अमान्यधानी करें तो सोल्ड यर्ष की उम्र होते ही बच्चे स्वयं उमे अदा करें और माता पिता को इस अपराध की जो सजा दी जायगी वही बच्चे का भी सोल्ड यर्ष की उम्र होने पर अर्जी न देने से दी जायगी। अर्जीदार को जो परवाना दिया जाय उसे हर समय पास रखना चाहिए और जहाँ जय कोइ पुलिस अधिकारी मागे उमे दिखाना चाहिए। उसका पेसा न कर सकता एक जुर्म समझा जायगा जिसके लिए अदालत उसे कैद या जुमाने की सजा दे सकती है। राह चलते मुसाफिर से भी यह परवाना माँगा जा सकता है। परवाना हूँदने के लिए अधिकारी लोग भारतीयों के मकान में भी घुस सकते हैं। यह परवाना किसी भी दफतर में, किसी भारतीय के वहाँ काम से जाने पर, मागा जा सकता है। उसे न दिखाने या आवश्यक प्रश्नों का उचित उत्तर न देने पर भी सजा या जुर्माना हो सकता है।”

सुसार के किसी हिस्से में शायद ही सभ्य मनुष्यों के लिए इससे भयकर कानून कभी बना हो। इससे तो ट्रांसवाल से भारतीयों का अस्तित्व मिट जाने का ही खतरा उपस्थित हो गया। उँगलियों की छाप

तथा शरीर चिन्हों का नियम त्रिलकुल जगली और चोर डाकुओं के साथ स्थिते जानेवाले व्यवहार-ज्ञेता था। इससे भारतीयों में खलपली मच गई। गांधीजी ने लोगों को एकत्र किया, उन्हें विल का मतलब समझाया और कहा कि इसमें सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र का अपमान है। इसके बाद सारे ट्रांसवाल के भारतीय प्रतिनिधियों को बुलाकर एक विराट् सभा की गई। उसमें यह निश्चय हुआ कि "इस त्रिल का विरोध करने के लिए समाम उपायों का अवलम्बन किया जाय पर यदि इतने पर भी यह पास हो जाय तो हमें उसके आगे सिर न झुकाया चाहिये और इस अवज्ञा के फल स्वरूप जो दुःख सहने पड़ें, सहन करना चाहिये।" सबने सडे होकर, ईश्वर को साक्षी रखकर, प्रतिज्ञा की कि चाहे जितने दुःख कष्ट पड़ें हम इस कानून को न मानेंगे।

स्थान-स्थान पर इसी प्रकार सभाएँ की गईं। एक डेपूटेशन स्थानीय सरकार के तत्सम्बन्धी विभाग के प्रधान सचिव से भी मिला।

हलचल

इस डेपूटेशन के सदस्य सेठ हाजी हबीब ने तो प्रधान सचिव से साफ कह दिया—“अगर मेरी औरत की उँगलियों की छाप लेने के लिए कोई अधिकारी आवेगा तो मैं उस अधिकारी को वहीं मार डालूँगा और मरूँगा।” सचिव ने आश्वासन दिया और कहा कि 'सरकार औरतों के सम्बन्ध की धाराएँ वापस ले लेगी। पर अन्य धाराओं के विषय में वह दृढ़ है। हाँ, कोई विशेष सूचना दें तो कहीं-कहीं हेर-फेर हो सकता है।”

भारतीयों के व्यापक विरोध के होते हुए भी, औरतों से सम्बन्ध रखनेवाली धाराओं को छोड़, त्रिल पास हो गया। फिर भी कोई दूसरा उपाय करने के पूर्व यही निश्चय किया गया कि सब विलायत को डेपूटेशन प्रकार के वैध प्रयत्न करके देख लिये जायँ। ट्रांसवाल साम्राज्य-सरकार के अधीन उपनिवेश था इसलिए ट्रांसवाल-कांसिल से पास विला पर सम्राट् एवं साम्राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

थी। इस दिशा में अन्त तक प्रयत्न करके दम लेने के उद्देश्य से भारतीयों का एक डेपुटेशन इंग्लैंड भेजन का निश्चय हो गया। इसके लिए गांधीजी और हाजी पगीरअली चुने गये। विलायत पहुँचते ही वे लोग अपने काम में लग गये। अजा राम्रो में ही लिप्य ली थी। एडन पहुँचते ही गंगा भाइ नौराजा से मिले और उनके द्वारा ब्रिटिश कमेटियों से मिले। मचरजी भावनगरी से भी भेंट की। इन लोगों की सलाह से सर लेवल प्रिफिन से भी मिले। उन्होंने इस डेपुटेशन का नेतृत्व करना स्वीकार किया। अनेक एंग्लो-इण्डियनों और पार्लमेण्ट के सदस्यों से मिले और अपना तात्पर्य उनसे समझाया। लार्ड एलगिन उपनिवेश-सचिव थे, उनसे मिले। उन्होंने सहानुभूति दिखाई और यथासंभव सहायता का वचन दिया। डेपुटेशन लार्ड मार्ले से भी मिला। पार्लमेण्ट के दीवानखान में गांधीजी ने इस विषय में पार्लमेण्ट के सदस्यों की एक सभा में भाषण भी किया। श्री सिमण्डम इत्यादि कई परदुस-कातर अंग्रेजों से इस समय सहायता मिली और इस सम्बन्ध में आन्दोलन करते रहने के लिए एक कमिटी (जिसके मंत्री मि० रिच थे) बनाकर पाँच छह हफ्ते बाद वे लोग दक्षिण अफ्रिका लौटे। रास्ते में ही श्री रिच का तार मिला कि लार्ड एलगिन ने सम्राट् से कानून रद्द करने की सिफारिश की है। पर जोहासयग पहुँचने पर मालूम हुआ कि बात असल में यह न थी। १९०७ की पहली जनवरी को ट्रासवाल को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया जानेवाला था इसलिए तत्पश्चात् के लिए, ट्रासवाल के राजदूत की सलाह से इस सवाल को स्थगित कर दिया गया। लार्ड एलगिन ने राजदूत—सर रिचर्ड सालोमन—से कह दिया था कि स्वतंत्र होने पर ट्रासवाल की पार्लमेण्ट इस बिल को पास कर देगी तो साम्राज्य सरकार उसे अस्वीकार न करेगी। पहले से ही ऐसा आश्वासन दे देना एक प्रकार का विश्वासघात था। पहली जनवरी को दिन ही कितने थे। ट्रासवाल में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना हुई। बशर्त के बाद ही वह खती आया

पूर्ण मिल पास हुआ। भारतीयों ने अर्जियाँ दीं, विरोध किया पर कौन सुनता ? कानून के अनुसार पहली अगस्त (१९०७ ई०) का दिन नये परवाने लेने के लिए निश्चय किया गया था। इसके पहले ही 'निष्क्रिय

पिकेटिंग

प्रतिरोध' (जिसका नाम आगे बदलकर सत्याग्रह कर दिया गया) आन्दोलन के संचालन के लिए

'पैसिव रेमिस्टेंस असोसिएशन' (अथवा 'निष्क्रिय प्रतिरोध मण्डल') नामक सस्था खूब चुकी थी। स्थान स्थान पर सभाएँ हुई, प्रतिज्ञापत्र भराये गये और म्यसेवक भरती किये गये। जुलाई का महीना समाप्त हुआ। परवाना लेने के दफ्तर खुले। हर दफ्तर पर पिकेटिंग करने के लिए स्वयसेवक तैनात किये गये। उन्हें बताया गया कि वे परवाना लेने जानेवालों को सावधान करें पर किसी के साथ जोर-जब्रदस्ती या असभ्यता का व्यवहार न करें। पुलिसवाले गालियाँ दें, मारें पीटें तो उसे भी सह लें और पकड़ें तो गिरफ्तार हो जायँ। जो परवाना लेना चाहें उनके लिए पूरी सुविधा कर दी गई। इस व्यवस्था के कारण बहुत ही कम लोग एशियाटिक आफिस में परवाना लेने गये। तब सरकार की ओर से यह व्यवस्था की गई कि बड़े व्यापारियों को एक अप्सर रात को एक मकान पर जाकर परवाने दे दे। स्वयसेवक सावधान एवं जागरूक थे इसलिए यह चाल भी सफल न हुई और एशियाटिक आफिस को ५०० से अधिक नाम न मिल सके।

इस असफलता के कारण खीझकर सरकार ने ५० रामसुन्दर नामक एक सज्जन को गिरफ्तार कर लिया। रामसुन्दर की जर्मिस्टन (एक

गिरफ्तारी

स्थान) में कुछ प्रतिष्ठा थी पर वैसे उन्हें ज्यादा लोग न जानते थे पर सरकार की इस 'कृपा' से सारे

दक्षिण आफ्रिका में उनकी प्रसिद्धि हो गई। अदालत में उनका आदर किया गया, एक महीने की सादी कैद हुई। जल में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ, युरोपियन वार्ड में एक अलग

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

कनरा दिया गया एव मिलने जुलने की भी सुविधाएँ दी गईं। खाना बाहर से जाता था। उसकी गिरस्तारी में लोगों में और जागृति फैल गई। सैकड़ों जेल जाने को तैयार हो गये। इस समय 'इण्डियन ओपिनियन' पत्र के कारण आन्दोलन को बड़ी सहायता मिली। सरकार ने सोचा कि खास खास नेताओं को गिरफ्तार किये बिना आन्दोलन दम नहीं सकता। दिसम्बर में गाँधीजी तथा कुछ साथी कार्यकर्ताओं को सजा मिली। दो दो महीने की सादी कैद हुई। इमली गिरफ्तारी के साथ ही आन्दोलन बढ़ गया। झुण्ड के झुण्ड लोग स्वेच्छापूर्वक, कानून तोड़कर जेल जाने लगे। एक हफ्ते में १०० सत्याग्रही जेल पहुँच गये। ज्यों-ज्यों आन्दोलन बढ़ा, सरकार का रोप भी बढ़ा। सादी की जगह कड़ी सजा होने लगी। पर इससे भी लोगों के उत्साह में कमी न आई। अब सरकार को विश्वास होने लगा कि भारतीय अपने अधिकार लेकर ही छोड़ेंगे। सुलह की बातचीत होने लगी। जनरल स्मट्स की ओर से 'ट्रासवाल

समझौता

लीडर' दैनिक के सम्पादक अलनर्ट कार्टराइट गाँधी जी से जेल में मिले। दोनों में यह तै हुआ कि

'भारतीय स्वेच्छापूर्वक परवाने बदलवा लें, उन पर कानून की कोई जबरदस्ती न रहेगी। नवीन परवाना सरकार भारतीयों की सलाह से बनाये और यदि भारतीय उसे स्वेच्छापूर्वक ले लें तो कानून रह कर दिया जाय।' पर कार्टराइट ने कहा कि जनरल स्मट्स इस पर शायद ही राजी हों। वह चले गये। दो तीन दिन बाद जोहान्सबर्ग के पुलिस सुपरिण्टेण्ट आकर जेल से गाँधी जी को जनरल स्मट्स के पास ले गये। उन्होंने समझौते का उपर्युक्त ड्राफ्ट (मसविदा) मजूर किया। गाँधी जी उसी समय छोड़ दिये गये। उसी रात को वह जोहान्सबर्ग पहुँचे। दूसरे दिन रात को सभा की गई। दो चार को छोड़ शेष ने समझौता स्वीकार किया। सुबह और सब साथी भी जेल से रिहा कर दिये गये।

पर इस बीच कुछ लोग पटानों में गुलतफहमी फैला रहे थे कि गांधीजी रिश्तन लेकर मरमार से मित गया है। पटान तो मरने-भारने वाला भादमी

गांधीजी पर हमला डर। उमपर ऐसी घातों का असर बहुत जल्द

होता है। १० फरवरी १९०८ को गांधी जी, इसप मियों तथा थाम्पी नायडू नामक तीन नेताओं ने विश्रय मिया कि पहले हमें ही परवाना लना चाहिए। जब ये लोग एशियाटिक आफिस की ओर जा रहे थे तब कुछ पगनों ने गांधीजी पर लाठियों से भागमण किया। यह यहोश होकर गिर पड़े। इतने में ही कुछ राह चलत गोरे इक्के हो गये। उन्होंने पटानों को पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गांधीजी की सम्मति से रेयरेण्ड डोक उन्हें अपने घर ले गये। वहाँ गांधीजी ने एशियाटिक आफिस के अधिमारी थी चमनी का बुलाकर सबसे पहले परवाना लिया। फिर उन्होंने एटना-जनरल को तार दिलाया कि 'जिन लोगों ने मुझपर हमला किया उह में दोषी नहीं समझता, वे छोड़ दिये जायें।' इस तार में गांधीजी की विशालहृदयता का पता चलता है। पर, उस समय तो पटान छोड़ दिये गये पर याद में गोरो के आन्दोलन करने पर कि गांधी की इच्छा अनिच्छा के अनुसार अपराधियों का न्याय नहीं हो सकता, वे पकड़े गये और सजा हुई।

दोठ परिवार ने गांधी जी को बडा सेवा को, घर के लोग क्या करते ? ११-१२ दिन में यह अच्छे हो गये। फिर डरघन गये। वहाँ भी कुछ पटानों में गलतफहमी थी इसलिए उसे दूर करने के उद्देश्य से वहाँ भी बहुत बडी सभा की गई। रात का समय था, सभा का काम प्राय समाप्त हो चुका था कि एक पटान लाठी लेकर मच पर चडा। लोगों ने बचाव के लिए गांधी जी को घेर लिया। तबतक पुलिस आ गहु। इस तरह बच गये दूसरे दिन उन्होंने पटानों को बुलाकर समझाया पर उनका श्रवणा दूर न हुआ। तब उसी दिन यह किनिक्स चले गये। पर इक्के दुक्के विरोध के रहते हुए भी समझौते को जाति ने स्वीकार कर लिया और

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

अधिकांश ने नये परवाने ले लिये ।

पर जनरल स्मट्स तो पेंतरेयाज राजनोतिज्ञ थे और मौकें के अनुसार अपने शब्दों का अर्थ 'हाँ' या 'नहीं' करने के लिए वह प्रसिद्ध थे ।

वचन-भग

आज तो वह ब्रिटिश साम्राज्य के चोटी के राजनीतिज्ञों में समझे जाते हैं । दक्षिण अफ्रीका में उनका नाम ही 'स्लिम जेनी' (पन्ड में न आसक्नेवाला जनी —जेनी उनका असली नाम है) पड गया । खैर, उन्होंने अपनी इस 'उपाधि' एवं 'प्रसिद्धि' के अनुकूल ही इस मामले में विश्वासघात किया । काला कानून को उठा लेने का जो वचन दिया था, उसका भंग किया । इससे भारतीय बहुत उरोजित हुए । जगह-जगह सभाएँ होने लगीं । सत्याग्रह का निश्चय हुआ और भारतीयों की समिति की ओर से अन्तिम चेतावनी— चुनौती—सरकार को भेज दी गई । पर सरकार कब माननेवाली थी ? इसलिए नियत दिन सभा की गई और उसमें हजारों परवाने एकत्र कर जला दिये गये और जाति ने अपने अपमान की काली विन्दी दूर कर देने का निश्चय कर लिया । इसी समय सरकार ने 'इम्पीयेण्ट्स रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट' पास किया । इसका मुख्य उद्देश्य नये भारतीयों को वहाँ आने से रोकना ही था । इससे सत्याग्रह आन्दोलन में और जोर आ गया । सत्याग्रह फिर शुरु हुआ । इसमें कितने ही प्रतिष्ठित सज्जन शामिल हुए । बेरिस्टरों ने बुलियों का काम किया । बहुतेरे आदमी कानून तोड़कर जेल जाने लगे । गांधी जी भी गये । छूटने पर उन्होंने देखा कि दोनों पक्ष थके-से प्रतीत होते हैं । इसलिए एक बार फिर प्रयत्न करने के उद्देश्य से इंग्लैण्ड गये । वहाँ प्रधान अधिकारियों से मिले । पर कुछ विशेष फल न निकला । इनके लौटने पर सत्याग्रह को जोरों से चलाने का निश्चय हुआ । इस समय तक जेल जानेवाले स्वयंसेवकों के कुटुम्बों का थोडा बहुत खर्च भी आन्दोलन पर पड रहा था । इसलिए खर्च में यत्नी करने एवं एक कुटुम्ब का भाव जगाने के विचार से सब को एकत्र

रखने का विचार हुआ। श्री केल्लेनयैक नामक जर्मन साथी ने गाधीजी को अपनी ११०० एरड भूमि (जा जोहान्सबर्ग से २१ मील—स्टेशन टाल्सटाय फार्म से एक मील थी) इस काम के लिए दे दी। यहाँ सब लोगों ने मिलकर स्वयं मकान खड़े कर लिये और इस प्रकार 'टाल्सटाय फार्म' की स्थापना हुई। यहाँ गाधीजी ने रस्किन एवं टाल्सटाय के सादा जीवन विधान और कायिक परिश्रम करने के सिद्धांत को कार्यरूप में परिणत किया। 'फीनिक्स आश्रम' और 'टाल्सटाय फार्म' में उन्होंने जो प्रयोग किये उन्हीं का विकसित रूप बाद में हम साधरमती के सत्याग्रह आश्रम में देखते हैं।

'टाल्सटाय फार्म' में यह नियम रखा गया कि किसी प्रकार का घर, खेती का या मकान बाधने का काम नौकरों से न लिया जाय। सब काम ये लोग स्वयं करते,—पाखाना उठाने से लेकर जूता बनाने तक का। इस समाज में गुजराती, मद्रासी, उत्तर भारतीय—हिन्दू, मुसलमान, ईसाई—सभी थे। भोजन बिलकुल सादा होता था। शिक्षा का भी कुछ प्रबंध था। मतलब सीधा सादा अनाग्रहपूर्ण जीवन विधान की शिक्षा यहाँ मिलती थी।

इन्हीं दिनों गोखले दक्षिण-अफ्रीका आये। इंग्लैण्ड से भारत सचिव ने उनके सम्बन्ध में,—उनकी मयादा के सम्बन्ध में यूनियन सरकार को सन हिदायतें कर दी थीं, इसलिए गोखले का खूब स्वागत हुआ—सरकार द्वारा भी, जनता द्वारा भी। गोखले ने धूम-धूम कर भारतीयों की अग्रस्था देखी और फिर सरकारी अधिकारियों से मिले। अधिकारियों ने शीघ्र ही काला कानून रद्द करने, तीन पाँण्डवाला बर रह करने और इमीग्रेशन कानून से वर्ण भेद वाला हिस्सा निकाल देने का वचन दिया। गोखले ने तो अधिकारियों के वादाँ पर विश्वास कर लिया पर गाधीजी को पहले कड़वा अनुभव हो चुका था इसलिए उन्हें विश्वास नहीं हुआ। और अन्त में हुआ भी

वही । सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया । इस से भारत में भी बढ़ी फिर चोट ।

उत्तेजना फैली । श्री गेटेमन एव गोखले ने यदा प्रयत्न किया । तत्कालीन वायसराय लार्ड हाडिन ने

भी दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों के साथ खुल आम सहानुभूति प्रकट की । पर यूनियन सरकार तो जिद्द पर तुली थी । इस समय उस से गलतियों पर गलतियाँ हो रही थी । दक्षिण अफ्रीका में स्त्रियों ही भारतीय ऐसे थे जिनका विवाह उनकी जातीय एव धार्मिक प्रथाओं के अनुसार भारत में हुआ था पर अदालत के एक फैसले के अनुसार— जिसको यूनियन सरकार ने स्वीकार कर लिया—ये सब विवाह नाजायज करार दिये गये । यह फैसला हुआ कि दक्षिण-अफ्रीका के कानून में उसी विवाह के लिए स्थान है जो इसाई धर्म की रीतियों के अनुसार होता है । मतलब यह कि कानून की दृष्टि में सारी मुसलमान एव हिन्दू

घोर अपमान

महिलाओं की कोई स्थिति न थी । कानूनी दृष्टि से इन विवाहित स्त्रियों की स्थिति रखेलियों की ही

गई । इससे बढ़कर अपमान और क्या हो सकता था ? मातृ-जाति के इस अपमान ने भारत में खलबली मचा दी । १२ सितम्बर १९१३ को सत्याग्रह की घोषणा की गई । २८ सितम्बर को गांधी जी ने यूनियन सरकार को चुनौती का पत्र (Ultimatum) भेजा । उधर स्त्रियों भी, इस प्रकार अपना अपमान होते देख सत्याग्रह के लिए मैदान में आ उठा और आन्दोलन ट्रांसवाल की सीमा लाकर नेटाल में भी फेल गया ।

मनूरों की हड़ताल स्त्रियों की अपील पर खानों के मजूरों ने काम छोड़ दिया और हजारों जल जाने को तैयार हो

गये । ऊपर कहीं लिखा जा चुका है कि ट्रांसवाल की सीमा में बिना नये आज्ञापत्र (परवाना) के प्रवेश करना निषिद्ध था । गांधीजी ने मजूरों की यह सेना (इसमें २०२७ पुरुष, १२७ स्त्रियाँ, ५७ बच्चे थे) लेकर कानून भंग करने के लिए ट्रांसवाल में प्रवेश करने के उद्देश्य से यात्रा

की । ६ नवम्बर १९१३ को यात्रा शुरू हुई । यात्रा मार्ग में पहले गांधीजी गिरफ्तार हुए पर अदालत से छोड़ दिये गये और फिर यात्रा करती हुई इस मजूर-मेना से आ मिले । पर एक-दो दिन बाद ही फिर गिरफ्तार कर लिये गये, मजूरों की सारी टोली भी गिरफ्तार हो गई । उधर श्री पोलरू, कैलेनब्रैक भी गिरफ्तार हुए । इस युद्ध में कितने ही अंग्रेज एव युरोपियनों ने सहायता की थी । जल में लोगों को काफी कष्ट दिया गया, स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं की गई ।

इस समय भारत से रुपयों की सहायता भी खूब मिल रही थी और सत्याग्रह का शान्ति-युग दग, उसकी कार्य शैली देख भारत सरकार समझे की तथा कितने ही अंग्रेजों की उसके साथ सहानुभूति हो गई थी । उधर गोखले ने श्री एण्डरूज और पियर्सन को सहायता के लिए दक्षिण अफ्रीका भेज दिया था । अब तक ट्रांसवाल सरकार भी परिस्थिति के गुरख को समझ चुकी थी । इसलिए उसने 'प्रेसीडेन्ट' (आत्माभिमान) की रक्षा के लिए एक कमीशन नियुक्त किया । नियुक्त होते ही 'कमीशन ने सिफारिश करके गांधीजी, पोलरू तथा कैलेनब्रैक को छोड़वा दिया । इस समय श्री एण्डरूज ने बड़ा परिश्रम किया । उन्होंने दोनों दलों में समझौता कराने का बड़ा यत्न किया । फलतः गांधीजी एव जनरल स्मट्स के बीच पत्र-व्यवहार शुरू हुआ । २१ जनवरी १९१४ को गांधीजी ने जो पत्र लिखा था उसमें समझौते की निम्नलिखित आवश्यक शर्तें थीं—

- १ तीन पौण्ड का कर उठा लिया जाय ।
- २ हिन्दू, मुसलमान इत्यादि धर्मों की विधि से किये गये विवाह कानूनन जायज समझे जायें ।
- ३ शिक्षित भारतीय इस देश में प्रवेश पा सकें ।
- ४ आरेंजिया के विषय में हुए इकरारों में सुधार किया जाय ।
- ५ यह विश्वास दिलाया जाय कि प्रचलित कानूनों पर इस प्रकार

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

अमल किया जायगा जिसमें पामान अधिदार्तों की हानि न हो ।

उसी दिन पत्र का उत्तर मिला । कईयों को तो उर्ती दिन छोड़ दिया गया और अन्य शक्तों के धार में कमीना की रिपोर्ट निरालन के याद विचार करने का यथा दिया गया । इस आधासन पर सान्पाग्रह स्पगित किया गया ।

कमीना की रिपोर्ट निकली और पत्र-म्यरूप सरकार न कानून यनाउर १ तीन पौण्ड घाला कर रद कर दिया, २ जो रिवाह भारत में गमभौता कानून की दृष्टि में जायग हों, वे यहाँ भी जाया वरार दिय गये । कुछ अन्य यातों का लिमित विश्वास दियाया गया । फलत जो युद्ध १९०६ म शुरू हुआ था यह आठ वर्ष याद, २० जून १९१४ को समाप्त हुआ ।

X

X

X

अय दक्षिण अफ्रीका का काम सलम हो चुका था इसलिए गाँधीजी ने भारत जाने का निश्चय किया । इस समय गोखले इंग्लैण्ड में थे । यह यहाँ घीमार पड गये । उनकी इच्छा इनसे मिलने की थी । इधर गाँधीजी को तबियत भी अच्छी न थी । रात दिन के परिश्रम, तपस्वर्या एव कठोर जीवन ने शरीर को कमजोर कर दिया था । फिर भी यह श्री केलनयैक एव पत्नी के साथ इंग्लैण्ड की रवाना हुए । उस समय दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों ने ऑसू भरी आँसों से इन्हें विदा लिया । ये लोग ६ अगस्त को इंग्लैण्ड पहुँचे । इसने पहले ही—४ अगस्त को—युरोपीय महायुद्ध की घोषणा हो चुकी थी ।

पर इनके पहुँचने के पहले ही गोखले स्वास्थ्य-सुधार के लिए फ्रांस चले गये थे । उधर लडाईं छिड गई थी । इसलिए यहा से कब आवेंगे, इसका निश्चय न था किन्तु गांधीजी को उनसे मिलना था इसलिए यह रुहर गये । इस बीच इन्होंने यह निश्चय किया कि विपत्ति के समय

साम्राज्य सरकार की सहायता करना भारतीयों का कर्तव्य है मत वहाँ उन्होंने भारतीय विद्यार्थी स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया और घायल सिपाहियों की सेवा शुश्रूषा करने की इच्छा प्रकट की। लार्ड क्रॉ ने स्वीकार कर लिया। डाक्टरों शिक्षा के लिए डा० फण्टली की देखरेख में छास खोला गया और १० स्वयंसेवक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनमें भरती हुए। छह हफ्ते के बाद परीक्षा हुई। ७९ पास हुए। इन लोगों को सरकारी वजायद सिताने का भार कर्नल बेंकर के सुपुर्द हुआ।

किन्तु कुछ ही दिनों बाद गांधीजी की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई, पसली में दर्द रहने लगा। बहुत इलाज कराया पर अच्छा न हुआ। उस समय यह दूध इत्यादि बिल्कुल न लेते थे। अन्त में ब्रिटिश अधिकारियों की सलाह से यह भारत लौट आये। श्री गोखले पहले ही भारत लौट आये थे। श्री केलनबैक को जर्मन होने के कारण पासपोर्ट न मिला।

गांधीजी जब बम्बई पहुँचे तो उनका सब धमधाम से स्वागत किया गया। फिर वह गोखले के साथ पूना गये। वहाँ भी सब आदर सत्कार हुआ। इस समय तक फीनिक्स आश्रम के उनके बहुत-से साथी भारत लौट आये थे, इसलिए सबको एक जगह रहकर आश्रम-जीवन बिताने के विचार गांधीजी में दृढ़ होते जा रहे थे। उन्होंने इन साथियों को श्री एण्डरूज के सुपुर्द कर दिया था। श्री एण्डरूज ने उन्हें कुछ दिन गुरुकुल काँगड़ी में रखा और बाद में शान्ति निवेदन भेज दिया था।

पूना से गांधीजी जय राजकोट जा रहे थे तब बीरमगाम की जकात की जाँच में होनेवाली तकलीफों की शिकायतें उनके पास तक पहुँची। बीरमगाम की जकात वह बम्बई के गवर्नर लार्ड वेलिंगटन (आजकल के भारत के वायसराय) में मिले। उन्होंने कहा—
“भारत-सरकार की ओर से ही देर हो रही है।” फिर इन्होंने भारत-सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया। बाद में वायसराय लार्ड चैम्सफर्ड

से मिले । उनको तो इन बातों का कुछ पता ही न था । उन्होंने तुरत टेलीफोन करके यौरमगाम से कागज पत्र मँगवाये और थोड़े ही दिनों बाद जमात रद्द कर दी ।

राजमोट से गांधीजी अपने साथियों से मिलने शान्ति निकेतन गये । वहा कुछ दिन रहने का इरादा था पर शीघ्र ही इन्होंने पूना से गोखले के गोखलेवादेहासना देहासना का समाचार मिला । इससे इनके हृदय पर बड़ी ठस लगी । ये तुरन्त पत्नी एवं भतीज स्व० मगनलाल भाई को लेकर पूना को खाना हुए । यहाँ से फिर अपने मित्र डा० प्राणनीजन मेहता से मिलने रगून गये । यहाँ से लौटकर हरद्वार के कुम्भ में एक टुकड़ी लेकर यात्रियों का सेवा का कार्य किया । यह सब तो चल ही रहा था पर मुख्य बात यह थी कि यह सदा आत्म-निरीक्षण किया करते थे और फलत इनकी आत्मा दिन दिन निर्मल और पवित्र हो रही थी । जहा-जहा से जाते, स्वागत सत्कार में बडा आडम्बर होता । यद्यपि यह फल इत्यादि सात्त्विक चीजें ही खाते थे पर उसमें भी तरह तरह की चीजें पकनी और लोगों को परिश्रम भी पडता था । सत्याधी को यह बात कैसे प्रिय लग सकती थी ? इमलिण इन्होंने चौबीस घण्टों में पाच चीजों से अधिक न खाने और रात्रि में भोजन न करने का व्रत लिया और आज तक इसका पालन कर रहे हैं ।

×

×

×

मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि गांधीजी का विचार अपने साथियों को लेकर एक आश्रम स्थापित करने एवं उसमें सरल सात्त्विक जीवन बिताने का था । कुछ लोगों ने हरद्वार में, कुछ ने वैजनाथ धाम में, कुछ ने राजमोट में खोलने की सलाह दी । इसी बीच यह अहमदाबाद से गुजरे तो वहा के मित्रों ने अहमदाबाद को चुनने का आग्रह किया और आश्रम के खर्च का भार भी अपने ऊपर ले लिया । फलत अहमदाबाद जिले के कोचरव नामक

स्थान में मकान लिया गया । 'सत्याग्रह-आश्रम' नाम रखा गया क्योंकि सत्य की पूजा एवं सत्य की शोध ही उनका लक्ष्य था । २५ मई १९१५ को आश्रम की स्थापना हुई । जो लोग शामिल हुए उनमें तामिल एवं गुजराती लोगों की अधिरता थी । वे एक ही भोजनशाला में भोजन करते थे और इस तरह रहने का प्रयत्न करते थे मानो वे एक ही कुटुम्ब के हों । इसमें अद्वैतों को भी रखने का नियम रखा गया था । इसके कारण इसे यहिष्कार इत्यादि की कितनी ही क्षत्रों क्षेत्नी पर्वी पर अपने धर्म में गांधीजी एवं अन्य आश्रमवासी अचल रहे ।

१९१४ ई० में नेटाल के गिरमिटियों पर से ३ पौण्ड का कर उठा लिया गया था पर गिरमिट प्रथा (जिसके अनुसार ५ या कम वर्ष की

मजूरी के इररार पर मजूर भारत से भेज जाते थे)
गिरमिट प्रथा का अन्न न हुआ था । १९१६ ई० में मालवीयजी

ने बड़ी धारा सभा में यह प्रश्न उठाया । फरवरी १९१६ ई० में उन्होंने इस प्रथा को उठा देने का कानून कासिल में पेश करने की इजाजत वाय सराय से भागी पर उन्होंने न दी । इसलिये भारत में फिर आंदोलन शुरू हुआ । स्थान स्थान पर सभाएँ हुई और अन्त में सत्याग्रह करने का भी निश्चय हो गया । ३१ जुलाई तक का समय सरकार को दिया गया । सरकार झगडा मोल लेना नहा चाहती थी इसलिये उसने ३१ जुलाई के पहले ही कुली प्रथा बन्द करने की घोषणा प्रकाशित कर दी ।

चम्पारन की समस्या

इधर जब से गांधीजी भारत आये थे, प्रयत्न कर रहे थे कि कांग्रेस के दोनो दल—नरम गरम—मिल जायें । १९१६ ई० के दिसम्बर में लख

नऊ में महासभा का अधिवेशन हुआ । उसमें दोनों
'तीन कठिया'
दलों में समझौता हो गया । इस समय बिहार में नील

की खेती करनेवाले गोरों का अत्याचार जोरों से बढ़ा हुआ था । लोगों के अनुरोध से यह बिहार गये । वहाँ जाकर अच्यी तरह इस मामले की जाँच

थी। मालूम हुआ कि 'तीन कठिया' की प्रथा से किसानों को बड़ा कष्ट है। इसके अनुसार चम्पारन के किसान अपनी ही जमीन के ३-हिस्से में नील की खेती जमीन के असली मालिक के लिए करने को कानूनन बाध्य थे।

पटना में राजेन्द्र बाबू और ब्रजकिशोर बाबू से सलाह करने के बाद १५ अप्रैल १९१७ ई० को यह मुजफ्फरपुर पहुँचे। वहाँ एक व्याख्यान मजिस्ट्रेट का हुकम हुआ। फिर वहाँ से १६ अप्रैल को चम्पारन के मोतोहारी शहर में पहुँचे। वहाँ जिला मजिस्ट्रेट की नोटिस मिली कि २४ घण्टे के अन्दर जिला छोड़ दो। गाँधीजी ने इसकी अवज्ञा की, मुकदमा चला। इन्होंने बायसराय तथा मालवीयजी इत्यादि को सारी स्थिति समझाते हुए तार दे दिया था। जब मुकदमा चल रहा था तभी सरकार की आज्ञा मिली कि गाँधी को सत्र स्थानों में घूमकर जाँच करने की स्वतंत्रता दी जाय। तब गाँव गाँव घूमकर इन्होंने वहाँ की स्थिति का गहरा अध्ययन किया किसानों के बयान लिये। इस प्रकार लगभग ७००० किसानों के बयान लिये गये।

सत्रसे पहले गावों में बच्चों के लिए कच्चे पाठशालाएँ खोली गईं। बम्बई से गाँधीजी ने कुछ बहनों एवं भाइयों को बुलावाया। बाबा साहेब सोमण, अवन्तिका बाई गोखले, आनदी बाई, तैयारी मणि बहन, कस्तूर बाई, देवदास इत्यादि के नाम इनमें उल्लेखनीय हैं। दवा दारू के लिए भारत सेवन समिति से डा० देव को बुला लिया। ये लोग बच्चों की शिक्षा देते,—गाँव की सफाई करते तथा सेवा एवं शिक्षा द्वारा ग्रामवासियों में सुधार करते।

उधर इस हलचल से निलहे गोरे उत्तेजित होने लगे पर इससे गांधीजी को काम रुका नहीं। वह गवर्नर सर एडवर्ड गेट से मिले।

उन्होंने जाँच समिति नियुक्त करने का बचन दिया। फलतः सर प्रेक स्लाइ की अध्यक्षता में जाँच-समिति बँठी। गाँधीजी भी उसके सदस्य थे। समिति ने किसानों की तमाम

सिमायतें स
निलह गोरे अ
'तीर कर्मिया' ।
विरोध क्रिया पर

कष्ट निवारण

गोगें के राज्य का ।
दिन विहार में और
को दूर करने का म
की जनता में उनका
तीस गिस हजार आ
प्रकार धीरे धीरे वह
करते जा रहे थे ।

मजदूरों) ने जाच करके रिपोर्ट की थी ।
चल रहा था । सरकार के पाम
या था । इस समय गांधीजी
इसलिए सभा की ओर
दिये पर बदले
स्पष्ट थी ।
साह
स्था प्राप्त

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

× × ×

धम्पारन का काम चल ही रहा था कि मजूर सब के सम्बन्ध में
अहमदाबाद से श्रीमती अनुसूया बहन का पत्र मिला । यह १९१८ की
मजदूरों की सेवा शायद फरवरी थी । मजूरों को वेतन बहुत कम
दिया जाता था, और भी कई असुविधाएँ उन्हें थीं ।
मजूरों की माग थी कि वेतन बढ़ाया जाय । मजूरों के साथ सदा से
गांधीजी की सहानुभूति थी । इसलिए छुट्टी पाते ही वह तुरन्त अहमदा-
बाद पहुँचे । जात्र करने पर मजूरों का पक्ष इन्हें मजबूत भावम हुआ, ।
पहले इन्होंने मिल मालिकों को बहुत समझाया कि पचायत द्वारा निर्णय
करा लो पर उन्होंने इस पर ध्यान न दिया । अत इन्होंने मजूरों को
हृदताल करने की सलाह दी तथा सदा अहिंसा पर हद् रहने का उपदेश
किया । इस हृदताल के सिलसिले में ही बल्लभभाइ तथा शकरलाल
यँकर से इनका परिचय हुआ । रोज मजूरों की सभा होती, जुलस

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

की। मालूम हुआ कि 'तीन कठिया' की श्रम में कमजोरी माने लगी। काम इसके अनुसार चम्पारन के किसान इ भी हुई। इससे दुःखित हो गांधी जी की खेती जमीन के असली मालिक दिन हड़ताल का १८ वीं दिन था। अन्त

पटना में राजेन्द्र बाब्रानन्द शर्कर ध्रुव (जो आज-कल काशी हिन्दू
१५ अप्रैल १९१७ ई प्रो वाइस-चांसलर हैं) को पंच मानना दोनों पक्षों

मजिस्ट्रेट का - १। हड़ताल समाप्त हुई, समझौता हो गया।

पर यह सब हो रहा था, उधर कोचरब (जहा सत्याग्रह-आश्रम
नोदिया) में प्लेग फैल गया। इसलिए आश्रम को घहा से हटाने की

साबरमती आश्रम आवश्यकता मालूम पड़ी। प्रयत्न करने पर साबर
मती जल के पास ही जमीन मिल गई। वहा खेमे

डालकर काम निकाला जाने लगा। आगे चलकर
यहीं स्थायी रूप से आश्रम की नींव पड़ी और दिन दिन उसका रूप
विस्तृत होता गया।

खेडा में सत्याग्रह

घटनाएँ कुछ इस क्रम से घट रही थीं कि गांधी जी को कभी विश्राम
न मिलता था। एक काम समाप्त होने नहीं पाता था कि दूसरा आ
जाता। और ऐसा क्यों न होता? भगवान् तो उन्हें इन घटनाओं एवं
कठिनाइयों में डालकर गढ़ रहा था। चम्पारन का काम समाप्त न हुआ
था कि अहमदाबाद का मजूरों का काम आया और मजूरों के काम से
निपटे ही थे कि दूसरा काम सिर पर आ गया। बात यह थी कि खेडा
जिले में फसल नष्ट हो गई थी, किसान बुरी हालत में थे। ऐसी हालत
में भी लगान माफ नहीं की गई। इससे उनके कष्ट बढ़ गये। चम्पारन
में ही वहा आकर हालत देखने एवं राह दिखाने का संदेश गांधी जी
के पास पहुँचा था। इसलिए मजूरों के प्रश्न का निबटारा होने के बाद
दम मारने की भी फुरसत न मिली और खेडा-सत्याग्रह का काम उन्हें
ठिठा लेना पड़ा। इस सम्बन्ध में श्री अमृतलाल ठाकुर (आज-कल

हरिजन-सेवा-सघ के प्रधान मंत्री) ने जांच करके रिपोर्ट की थी।
 वैद्य प्रयत्न में
 असफलता
 कैबिनेट में भी प्रयत्न चल रहा था। सरकार के पास
 प्रतिनिधि-मण्डल भी गया था। इस समय गांधीजी
 गुजरात-सभा के प्रमुख थे। इसलिए सभा की ओर
 से उन्होंने कमिश्नर और गवर्नर को अर्जियाँ दीं, तार दिये पर मदद
 में अपमान सहना पड़ा एवं धमकियाँ मिलीं। लोगों की माग स्पष्ट थी।
 कानून यह था कि यदि फसल चार आने से कम हो तो उस साल
 जमीन-कर माफ होना चाहिए। सरकारी अफसर यहते थे कि फसल
 चार आने से अधिक हुई है। पर फसल वास्तव में कम हुई थी। लोगों
 ने इसके प्रमाण दिये पर सरकार कब मानने लगी? अन्त में सब तरफ
 से दौड़ धूप कर लेने के बाद गाँधी जी ने सत्याग्रह की सलाह दे दी।

लोगों ने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ली। गाँव-गाँव धूमरर लोगो को
 सत्याग्रह का रहस्य समझाया जाने लगा। देवते-देवते आन्दोलन ने
 सत्याग्रह उम्र रूप धारण किया। सरकार भी दमन पर तुल गई।
 बटुतों के डेर बच दिये गये, घर का जो माल मन
 में आया उठा ले गये और किसी किसी गाँव की सारी फसल ज्वत्त करली
 गई। लोग गिरफ्तार किये गये। जब सरकार ने देखा कि दमन से यह
 आन्दोलन न दबेगा तो वह इस बात पर राजी हो गई कि धनी किसान
 अपने लगान दे दें और गरीबों का लगान माफ कर दिया जाय। इस
 बात पर सत्याग्रह समाप्त हुआ। इस सत्याग्रह से गुजरात के किसानों में
 जागृति आई और उन्हें अपनी शक्ति का भान हुआ।

इन दिनों युरोपीय युद्ध जोरों पर था। गाँधीजी को लगा कि आपत्ति
 महायुद्ध में सरकार के समय सरकार की सहायता करनी चाहिए। इसी
 समय वायसराय लार्ड चेम्सफर्ड ने विशेषरूप से परा-
 की सहायता
 भर्त्स करने के लिए इन्हें बुलाया। यह गये।
 इन्होंने सहायता करना तो स्वीकार कर लिया पर वायसराय को एक

पत्र लिखकर लोकमान्य तिलक एवं अली-बुधुजों के इस सभा में न बुलाने के बारे में रोद प्रकट किया तथा जनता की राजनीतिक एवं मुसलमानों की खिलाफत सम्बन्धी भावों का उल्लेख किया।

रगस्तों की भरती के लिए इन्हें गाँव-गाँव टौडना पड़ता था। रात दिन के परिश्रम के कारण स्वास्थ्य खराब हो गया। फलस्वरूप यह एका एक बीमार पड़े। पेट दर्द और सप्रहणी का भयकर दौरा हुआ। कमचोरी बढ़ गई। बार बार टट्टी जाने के कारण बुरात आ गया, बेहोशी भी रहने लगी। डाक्टर आये पर इतने खतरे के बीच भी इन्होंने दवा लेने से इन्कार कर दिया। शरीर दिन दिन कमजोर होता जा रहा था। ठठरी रह गई थी। बीमारी इतनी बढ़ गई कि गाँधीजी को जीने की आशा भी न रही। फिर केलकर नामक एक सज्जन के घरफ का उपचार करने से लाभ हुआ जोर धीरे धीरे रोग दूर हो गया। जब यह बीमार थे तभी जर्मनी की पूरी हार हो चुकी थी। इसलिए कमिन्डर ने इन्हें कहला दिया कि अब रगस्तों की भरती करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इस चिन्ता से यह छूट गये।

×

×

×

अफ्रीका से लौटने के बाद गाँधीजी राष्ट्रीय महासभा के कामों में भी खूब रस लेने लगे थे। जब अगस्त १९१७ में भारत में श्री माण्डेगू के आने की घोषणा हुई तो गाँधीजी द्वारा सगठित माण्डेगू की अर्जी गुजरात-सभा ने नवम्बर में यह योजना निश्चित की कि काँग्रेस और होमरूल लीग की ओर से उन्हें एक अर्जी दी जाय जिस पर अधिक से अधिक आदमियों के दस्तखत लिये जायें। काँग्रेस एवं लीग को यह प्रस्ताव पसन्द आया और फलतः दिल्ली में श्री माण्डेगू को यह अर्जी भेंट की गई। इसमें हजारों आदमियों के दस्तखत थे।

इसी प्रकार १७ सितम्बर १९१७ को उन्होंने 'बाम्ये को आपोस्टिट का क्रॉस' और ३ नवम्बर को गुजरात राजनीतिक सम्मेलन एवं गुजरात

शिक्षा-सम्मेलन के सभापति का कार्य किया। दिसम्बर में कलकत्ता कॉंग्रेस के साथ समाज-सेवा सच का पहला अधिवेशन हुआ। उसके भी यही अध्यक्ष थे।

×

×

×

महायुद्ध की समाप्ति हो रही थी। उधर सरकार ने भारतीयों की सेवाओं का उचित पुरस्कार देने के बदले कतिपय हत्याकाण्डों एवं पड़्यों का बहाना लेकर जनता के अधिकारों में और कमी करने का निश्चय कर लिया था। इसके लिए रौलट कमेटी बैठी और रौलट बिल कौंसिल में पेश हुआ। उसका एक स्वर से सम्पूर्ण भारत में विरोध हुआ था। विरोध की सभाओं की धूम मच गई। एक तहलका मचा हुआ था। जनता की आशाओं पर यह तुफानपात था। उसने आज के दिन पर बड़ी-बड़ी आशाएँ लगा रखी थीं। पर ऐसे ही समय बज्रपात हुआ, गिराशाओं के बादल छा गये। जब भारत पुरस्कार की आशा करता था तब उसे दण्ड मिला। भारत की सेवा का यह अद्भुत जवाब था। दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरण इतने गिने हैं। पर विधाता को ऐसी ही निपमताओं के बीच तपाकर भारत का भाग्य बदनाम था। अस्तु, इस भारत-यापी विरोध की भी सरकार ने उपेक्षा की।

सत्याग्रह का निश्चय और तैयारी

कानून बन गया। गाँधीजी ने चायसराय को बहुत लिया, आर्जुनमठ की पर उसका कुठ खयाल न किया गया। अंत में विवश होकर सत्याग्रह का

निश्चय करना पडा। बम्बई में गाँधीजी की अध्यक्षता में केंद्रीय सत्याग्रह समिति स्थापित हुई। २८ फरवरी १९१९ को गाँधीजी ने वह प्रसिद्ध प्रतिज्ञापत्र निकाला जिसमें इस कानून को न मानने की घोषणा थी। इसपर लोगों के दस्तखत लिये गये। गाँधीजी जनता को तैयार करने के लिए सारे देश में दौरा कर रहे थे। सभाओं की धूम थी। गाँधीजी जहाँ जाते लोगों को सत्याग्रह का मर्म समझाते। पहले ३० मार्च को

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

सत्याग्रह का दिन निश्चित किया गया था पर बाद में बदलकर ३ अप्रैल की तारीख रखी गई। इस दिन हड़ताल करने, उपवास करने एवं सभा करके इस कानून के प्रति विरोध प्रकट करने का कार्यक्रम रखा गया था। सारे देश में जोरों से हड़ताल हुई। बम्बई, दिल्ली इत्यादि में जनता का

हड़ताल और कानून भंग

जोरा देखने लायक था। केन्द्रीय समिति ने जय्य कितायें बेचकर कानून तोड़ने का भी कार्यक्रम रखा। गाँधीजी ने 'सत्याग्रही' नामक एक पत्र बिना दिल्ली

रेशन दिये निकाला। इसकी तथा अन्य जय्य पुस्तकों की (जिनमें उनकी 'सर्वोदय' एवं 'हिंद स्वराज्य' नामक पुस्तकें थीं) जोरों से बिक्री हुई। लोगों ने पचास पचास रुपये देकर उन्हें खरीदा और यह सब सत्याग्रह के काम में लगाई गई।

तिथि परिवर्तन की सूचना देर से पहुँचने के कारण दिल्ली में ३० मार्च को ही हड़ताल हुई थी। उस समय से दिल्ली एवं पंजाब के कार्यकर्ता गाँधीजी को तुरन्त आने के लिए लिख रहे थे। पंजाब में प्रवेश निषेध

७ अप्रैल की रात को वह बम्बई से दिल्ली के लिए रवाना

हुए। १० तारीख को प्रातःकाल कोसी में ट्रेन में ही शान्ति भंग की

संभावना बताकर पंजाब एवं दिल्ली की सीमा में प्रवेश न करने की आज्ञा उनपर तामील की गई। उन्होंने आज्ञा मानने से इन्कार किया। फलतः

गिरफ्तार करके वह बम्बई लाये गये और वहाँ छोड़ दिये गये। वहाँ उत

पर यह आज्ञा तामील की गई कि बम्बई प्रान्त के अन्दर ही अपना कार्य

क्षेत्र सीमित रखें। उधर उनकी गिरफ्तारी से देश में बड़ी उत्तेजना फैली।

कई स्थानों में दंगे हो गये। गांधीजी ने शुद्ध सत्य के पालन की दृष्टि से

अहिंसा को आन्दोलन का मूलाधार रखा था। इसलिए इन् प्रकार दंगे होने

के कारण उन्होंने १८ अप्रैल को आन्दोलन स्थगित कर दिया। बहुतेरे साथी

इससे नाराज भी हुए पर सत्याग्रही तो अपने धर्म को कैसे छोड़ सकता था? इस समय इन्होंने इन दंगों के कारण तीन दिन का उपवास। मि. कीया,

पञ्जाब हत्याकाण्ड

उधर यह सब हो रहा था उधर पंजाब में जो दंग हुए उसके कारण सरकार ने वहाँ फौजी कानून जारी कर दिया। अमृतसर के सैनिक शासन जलियाँवाला बाग की सभा में अनेक शान्त निर्दोष व्यक्ति जनरल डायर की गोलियों से भून दिये गये। जमीन निरपराधों के रक्त से रँग गई। स्त्रियों पर भी अत्याचार किये गये। लोगों को नाक के बल चलाया गया। ऐसा मालूम होता था मानो मध्ययुग का बबर शासन पंजाब की भूमि पर उतर आया हो और नगा नाच रहा हो। इस बल्लेभाम की दानों पूरा डायर की काला करतूतें ब्रिटिश जाति के मुख पर स्याही की भाँति पुत गई हैं और सदा के लिए पुत गई हैं। खैर, देश विदेश में इन कारनामों के कारण हाहाकार मच गया, बड़ा व्यापक विरोध हुआ। फलतः सरकार की ओर से जॉर्ज के लिए हण्टर-कमेटी घेठी। राष्ट्रीय महासभा ने उसका बहिष्कार किया और स्व० मोतीलालजी, देशबंधु, गांधीजी, अब्बास तैयबजी और श्री जयकर की एक स्वतंत्र कमेटी जाच के लिए नियुक्त की। इस कमेटी ने बड़ी साधनानों से जाच की और जब इसकी रिपोर्ट निकली तो ऐसे रोमांचकारी कृत्यों का पता लगा जो मानव-जाति के इतिहास की अत्यन्त घृणित घटनाओं में गिने जायेंगे।

फौजी कानून के अनुसार सैन्डो पत्रियों को जेल भेजा गया था। दमन जोरों से हो रहा था पर सार्वजनिक विरोध के कारण सरकार ज्यादा दिन तक यह नीति कायम न रख सकी। सुधारों का समर्थन ज्यादा दिन तक वह नीति कायम न रख सकी। फलतः दिसम्बर के पहले बहुत से कैदी छोड़ दिये गये। उधर नवीम सुधारों की घोषणा प्रकाशित हो चुकी थी पर वह अत्यन्त असंतोषजनक थी। फिर भी गांधीजी का श्री माण्टेगू में विश्वास था। महासभा के पहले वैदियों को छोड़ देने एवं अली-बख्तों की रिहाई से उन्होंने समझा था कि सरकार को अपने कार्यों पर पश्चात्ताप

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

है। इसीलिए अमृतसर कांग्रेस में उन्होंने सुधारों को अपर्याप्त बताते हुए भी उनका समर्थन किया था, यद्यपि देशबंधु, तिलक इत्यादि विरुद्ध थे। पर शीघ्र ही गाँधी को मालूम हो गया कि यह बात गलत है। खिलाफत के मामले में मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ था, उधर

स्वप्न मग इंग्लैण्ड में जनरल डायर की निन्दा करने की जगह

उसका स्मारक बनाया जा रहा था और उसे थलियाँ भेंट की जा रही थी। कांग्रेस का नया सगठन किया गया।

सितम्बर १९२० की कलकत्ता की विशेष कांग्रेस में उन्होंने असहयोग आन्दोलन का कार्य क्रम पेश किया जो पास हो गया और दिसम्बर में नागपुर-कांग्रेस ने उस पर स्वीकृति दे दी। फलतः १९२० से देश की स्वाधीनता के इतिहास में स्वावलम्बन के एक नये युग का आरम्भ हुआ।

असहयोग-आन्दोलन

गांधीजी इनने दिनों से जो तपस्या एवं साधना कर रहे थे वह मार्क्सजिनिक जीवन में गंगा की पवन करारी धारा की भाँति प्रवाहित हो अमृतपूर्व जागृति उठी। वह वृक्षान आया, वह सामूहिक जागृति दिखाई दी जो भारत के इतिहास में बिल्कुल नई और आश्चर्यजनक थी। अनेक बकीलों ने चकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूल-कालेजों का पछा छोड़ा, कोसिलों एवं अदालतों का जबरदस्त बहिष्कार हुआ। लोगों ने अपनी उपाधियाँ लौटा दीं। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के समय जबरदस्त हड़ताल हुई। हजारों आदमी जेल गये। इसके पहले से ही गांधीजी 'नवजीवन' और 'यंग इण्डिय' पत्र अहमदाबाद से निकालने लगे थे।

इस बीच मालवीयजी ने वायसराय से मिलकर समझौते का बड़ा प्रयत्न किया पर वायसराय उस से मस न हुए। १९२१ में अहमदाबाद में कांग्रेस हुई। और उसमें गांधीजी सत्याग्रह-आन्दोलन के सर्वेसर्वा (डिक्टटर) बनावे गये। १४ जनवरी १९२२ ई० को गम्भई में नेताओं

की एक काफ़्रेंस हुई। इसमें गाँधीजी शामिल हुए पर ऐसी काफ़्रेंसों से कुछ नतीजा निकलता न देख वारडोली में सत्याग्रह-समाम आरंभ करने के निश्चय की सूचना देते हुए भारत सरकार को उन्होंने चुनौती भेज दी।

वारडोली में सत्याग्रह की तैयारियाँ हो ही रही थीं कि युक्तप्रान्त के गोरखपुर जिले में चौरीचौरा का हत्याकाण्ड हो गया। उद्योजित

चौरीचौरा जनता ने पुलिस की कार्रवाइयों से ग्रस्त हो थाने में आग लगा दी। पुलिस के २२ आदमी मारे गये।

गाँधी जी ने, जो अपना प्रत्येक काम अन्तरात्मा की प्रेरणा और प्रभु की सान्धी से करते थे, देखा कि जनता की ऐसी हिंसात्मक मनोवृत्ति के बीच आन्दोलन नहीं चल सकता। और इस घटना को इश्वरीय चेतावनी समझ, महासभा की कार्य समिति की सलाह से, वारडोली सत्याग्रह स्थगित कर दिया।

गाँधी जी की गिरफ्तारी होने की अपवाह तो बहुत दिनों से फैल रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने 'यंग इण्डिया' में राष्ट्र से विदाइ भी ले

ली थी और लोगों से अपने निश्चय पर दृढ़ रहने की अपील की थी। अंत में अपवाह सच्ची हुई।

१० मार्च (शुक्रवार) १९२२ को वह साबरमती आश्रम में, 'यंग इण्डिया' के प्रकाशक श्री शंकरलाल बैंकर के साथ, गिरफ्तार कर लिये गये और 'यंग इण्डिया' में प्रकाशित चार लेखा को लेकर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ११ ता० को मुकदमे की पेशी हुई। मुकदमा सेशन सुपुर्द हुआ। १८ मार्च को सेशन जज श्री सी० एन० ब्रूमफील्ड के सामने मुकदमे की पेशी हुई। इस मुकदमे की तुलना ईसामसीह के मुकदमे से की गई है। गाँधीजी ने स्वयं ज़ुर्म कबूल कर लिया। जज ने उनके दर्शन से अपने को धन्य माना पर कर्तव्य-वश छ वर्ष की सजा दी। जेल में गाँधी जी का जीवन सच्चे सत्याग्रही और तपस्वी का जीवन था।

पर इस समय तरु देश की अवस्था बहुत खराब हो गई थी। जहाँ हिन्दू-मुसलमानों की एकता की मधुर कल-कलस्त्रिनी बहती थी वहाँ ईश्वर की उपवास की घोषणा का तूफान आया। अनेक स्थानों में दंगे हुए। इनका प्रभाव गाँधीजी के हृदय पर पड़ा। उनके दिल में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राष्ट्र के प्रायश्चित्त-स्वरूप स्वयं २१ दिन के उपवास की घोषणा की। ११ सितम्बर १९२४ को यह घोषणा प्रकाशित हुई थी जिसे पढ़ कर सारा भारत काँप गया। इस निश्चय की घोषणा, उन्हीं के शब्दों में, यह है—

“हाल की घटनाएँ मेरे लिए असहनीय साबित हुई हैं। मेरी असह्यता उससे भी असहनीय है। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जब कोई बहुत अस्थिर एवं दुःखी हो और उस दुःख को दूर न कर पाता हो तो उसे उपवास एवं प्रार्थना का आश्रय लेना चाहिए। मैंने अपने अत्यन्त प्रियजनों के सम्बन्ध में भी ऐसा किया है।

“अब तो मैं यह भी देखता हूँ कि मेरे हर तरह के लिपटने और कहने से भी हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता नहीं हो सकती। इसीलिए मैं आज से २१ दिन का उपवास आरम्भ करता हूँ। ८ अक्टूबर बुधवार को यह पूरा होगा। अनशन के दिनों में पानी और उसके साथ नमक लेने की छूट मैंने रखी है। यह अनशन प्रायश्चित्त के रूप में भी है और प्रार्थना के रूप में भी। यदि केवल प्रायश्चित्त रूप होता तो इसे सर्व साधारण के सामने प्रकाशित करने की आवश्यकता न होती परन्तु इस बात के प्रकट करने का केवल एक ही प्रयोजन है। मुझे आशा है कि मेरा प्रायश्चित्त हिन्दू-मुसलमानों से, जो आज तक मेल-मिलाप से काम करते आये हैं, आम-घात न करने के लिए, एक सफल प्रार्थना रूप हो जायगा। मैं तमाम जातियों के नेताओं से, जिनमें अंग्रेज भी शामिल हैं, प्रार्थना करता हूँ कि वे धर्म और मनुष्यता के लिए लान्छन रूप इन झगड़ों को मिटाने के लिए एकत्र होकर विचार करें। आज तो ऐसा जान

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पडता है मानो हमने इश्वर को सिंहासन से उतार दिया हो। भाइए, हम फिर अपने हृदय रूपी सिंहासन पर उसे अधिष्ठित करें।”

१७ सितम्बर को उपवास शुरू हुआ। इस समय वह दिल्ली में मालाना मोहम्मदअली के अतिथि थे। इस उपवास की घोषणा से मित्र धरडा गये। हुक्मि अजमलखान, मोहम्मदअली, डा० अनशन का आरम्भ असारी इत्यादि न समझाया पर गाँधीजी का कहना था कि 'मेरा अनशन मेरे श्रेष्ठ प्रभु के बीच का झगडा है। वह टूट नहीं सकता।' इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिया—“मेरा प्राथमिक चतुष्टय विदारण और क्षान-विद्वत हृदय की, अनशन में रिय पापी के लिए, क्षमा प्रार्थना है। इन पत्तियों में गाँधीजी का निर्मल हृदय बोल रहा है, यहाँ हम उनकी साधना का श्रेष्ठ रूप देखते हैं। इस उपवास का परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में सब धर्मों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें भारतीय ईसाइयों के धर्म गुरु (पेटोपालिटन ऑफ इण्डिया) भी शामिल हुए थे। इससे स्थायी फल तो कुछ न निकला पर तात्कालिक परिणाम यह जरूर हुआ कि भिन्न भिन्न धमानुयायियों को एक दूसरे का समझने एवं सम्पर्क में आने का मौका मिला। उपवास निर्विघ्न समाप्त हुआ। यद्यपि इस उपवास ने शारीरिक दृष्टि से गाँधीजी को बहुत कम जोर कर दिया पर उनकी आत्मिक ज्योति और पूँजी बहुत बढ़ गई।

दिसम्बर १९२४ में गाँधीजी बन्गाल काँग्रेस के अध्यक्ष हुए। उनका भाषण शब्दाङ्गुर से निलजुल मुक्त, छोटा और काम-काज की बातों से भरा हुआ था। उन्होंने काँग्रेस के दोनों बेलगाव काँग्रेस दलों (परिवर्तन-वादी, अपरिवर्तन वादी) में सम श्रौता भी कराया। यहाँ गाँधीजी के प्रयत्न से एक विधायक कार्य प्रम स्वीकृत हुआ। रसादी, अस्पृश्यता निवारण और हिन्दू मुस्लिम एक्य इसके मुख्य अंग-थे। असहयोग आन्दोलन स्थापित हो गया।

गाँधीजी ने अपनी शक्तियों विधायक कार्य क्रम की पूर्ति में लगा दी और उनके प्रयत्नों से राष्ट्रीय काय में बड़ी उन्नति हुई। मलाबार में हरिजनों का (चैकम) सत्याग्रह चल रहा था। गाँधीजी के प्रयत्नों से वह भी शान्त हुआ।

उधर मोतीलालजी एव सर सप्रू के प्रयत्न से सब दलों के नेताओं की एक कांग्रेस हुई। और उसने एक उप समिति इस बात के लिए बनाई

कि सर्व सम्मति से राष्ट्रीय मार्ग, भारत के भावी राष्ट्रीय माग शासन विधान की रूप रेखा के रूप में, तैयार करे।

फलत नेहरू रिपोर्ट निकली और लखनऊ के सर्वदल सम्मेलन में स्वीकृत हुई। इसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की माग की गई थी। उधर युवक दल पूर्ण स्वतंत्रता से कम न सन्तुष्ट होने के लिए तैयार न था। दिसम्बर १९२८ में, मोतीलालजी की अध्यक्षता में, कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें यह भेद स्पष्ट दिखाई पड़ा। जवाहरलालजी इत्यादि इस प्रकार की प्रार्थनाओं एव माँगों से असन्तुष्ट थे पर गाँधीजी के प्रयत्न से यह समझौता हुआ कि यदि एक वर्ष के अन्दर—३१ दिसम्बर १९२९ तक—सरकार राष्ट्र की इस निम्नतम माग को पूरा न कर दे तो कांग्रेस का ध्येय बदलकर पूर्ण स्वतंत्रता कर दिया जाय।

गाँधीजी ने देश में दौरा शुरू किया। कलकत्ता में महात्माजी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। पुलिस ने उनका घालान किया। मजिस्ट्रेट ने नाममात्र का जुर्माना किया, जो गाँधीजी के पिना पूल न जाने किसने जमा कर दिया। उस समय गाँधीजी ने कहा कि 'मेरे पास जुर्माना देने के लिए अपना कुछ नहीं है। इसलिए जिसने भी जुमाना अदा किया हो उसे हम मित्र नहीं कह सकते।'।

उधर ये सब घटनाएँ हो रही थीं, उधर मई १९२९ में इंग्लैंड में पार्लियामेंट का नया चुनाव हुआ। मजूर दल के हाथ में शासन आया। इससे भारत में लोगों की आशाएँ बढ़ गईं क्योंकि वह सदा से भारतीय

आकाशाओं के साथ मौखिक सहानुभूति दिखाता आ रहा था। पर उसने भारत के विषय में कुछ दूरदर्शिता न दिखाई। साइमन कमीशन इधर कांग्रेस की दी हुई एक साल की अवधि पूरी होने को आ रही थी। लोगों में असन्तोष बढ़ रहा था। इस समय वाय सराय—लार्ड इरविन—सलाह मशरिफ़े के लिए, रास तौर पर, इलैंग गये थे। वहाँ से लौटकर ३१ अक्टूबर १९२९ को उन्होंने घोषणा की कि 'भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य धीरे-धीरे भारत को उपनिवेशों की पंक्ति में लाना है।' यह भाषण गोल माल था, इससे लोगों को सतोष क्मे होता ? उधर भारतीय सुधार की समस्याओं की जांच करने के लिए साइमन कमीशन बेटाया गया, उसमें एक भी भारतीय के न रहने के कारण उसका देश व्यापी विरोध एक बहिष्कार हुआ। इस विरोध में लिररल भी शामिल थे। कांग्रेस के नेता चाहते थे कि वायसराय या ब्रिटिश सरकार यह विश्वास निला दें कि कमीशन की रिपोर्ट निकलने के बाद जो गोलमेज सम्मेलन ('राउण्ड-टुल का फ़स') होगा उसका उद्देश्य स्वतंत्र ओपनिवेशित मयादा के शासन तंत्र की योजना बनाना ही होगा और सरकार उसका समर्थन करेगी। गांधीजी इस सम्बन्ध में २३ दिसम्बर १९२९ को वायसराय से मिले भी पर कुछ तै नहीं हुआ। फलन दिसम्बर के अंत में लाहौर कांग्रेस हुई। वे तूफानी दरय दखने लायक थे। कांग्रेस ने अपने वचा के अनुसार ३१ दिसम्बर की आधी रात तक प्रतीक्षा की। जब सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला तो उसने पूर्ण स्वात्रता का प्रस्ताव पास कर दिया। कांग्रेस न कोसिलों के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पास किया।

२५ जनवरी १९३० को अमेम्बली में वायसराय का भाषण हुआ।

गांधी की ग्यारह शते २६ जनवरी को सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया जिसमें स्वतंत्रता की घोषणा दोहराई गई। यह कांग्रेस के निश्चय पर देश की स्वीकृति की मुहर थी। वायसराय के भाषण के

उत्तर में गांधीजी ने उनके सामने ११ माँगें रखीं। जिनमें मुख्य ये थीं—
 (१) मादक द्रव्यों का पूर्ण निषेध (२) विनिमय की दर १ शिलिंग ६
 पेंस में १ शिलिंग ४ पेंस कर दी जाय। (३) जमीन के लगान में कम
 से कम ५० प्रतिशत की कमी। (४) नमक-कर हटा दिया जाय। (५)
 सैनिक व्यय कम से कम ५० प्रतिशत कम कर दिया जाय। ये शर्तें
 गांधीजी ने पारसी श्री योमनजी को भी लिख भेजी थी जो पहले से ही
 प्रधान मंत्री श्री रैमसे मैकडानल्ड से समझौते की बातें कर रहे थे।

१९३० का महान् सत्याग्रह-आंदोलन

पर इन बातों से क्या होना-जाना था ? गाँधीजी इसे जानते थे।
 अतः उन्होंने राष्ट्र को तैयार करना शुरू किया। १५ फरवरी को अहमदा
 बाद में काँग्रेस-कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसने
 वायसराय का पत्र महात्माजी को आंदोलन के सम्बन्ध में सवाधिकार
 दे दिया। गाँधीजी का पहला काम वायसराय को पत्र लिखना था। यह
 पत्र उन्होंने रेजिनाल्ड रेनाल्ड नामक एन. अंग्रेज युवक के हाथ भेजा। इस
 कार्य से उन्होंने प्रकट किया कि अंग्रेजों से उनका व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं
 है। लडाइ शासन प्रणाली से—सरकार से है। इस पत्र में उन्होंने वाय
 सराय से भारत की माँगों के विषय में अन्तिम अपील की थी और कहा
 था कि 'यदि १० मार्च तक इसका उत्तर न मिला तो १० मार्च को नमक-
 कानून भंग करने के लिए मैं कुछ साधियों के साथ आश्रम से प्रस्थान
 करूँगा।' वायसराय ने अपने उत्तर में गाँधीजी के इस विश्वास पर खेद
 प्रकट किया और ऐसे खतरनाक पथ पर न चलने की चेतावनी दी।
 महात्माजी ने उस पर टीका करते हुए लिखा—'मैंने घुटने टेककर रोटी
 की भिक्षा मागी थी पर मुझे उत्तर में पत्थर का टुकड़ा मिला। अंग्रेज
 जाति केवल बल के आगे ही झुकना जानती है।' ॥

गाँधीजी ने इस यात्रा के लिए आश्रम-के केवल ऐसे आदमियों को
 चुना था जो प्रत्येक दशा में अहिंसात्मक रह सकते थे। इस टुकड़ी में

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

सय प्रांतों के लोग लिये गये थे । गांधीजी ने प्रतिष्ठा की कि स्वयं मिलने

के पहले अय में रहने के लिए आश्रम को न लौटूंगा ।

महाप्राज्ञ

१२ मार्च को, ७९ साधियों के साथ, दाँडी-यात्रा

शुरू हुई । वह अद्भुत दृश्य था । किसी की समझ में न जाता था कि यह हुबला पतला आदमी चढ़ निरख साधियों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य से कैसे लड़ाई करेगा । जहाँ-जहाँ यह दल पहुँचता तहाँ-तहाँ सभाएँ होतीं, गांधीजी लोगों को सत्याग्रह का मर्म समझाते । दाँडी पहुँचने तक ता सारा देश उत्साह में भर गया ।

इस बीच २१ मार्च को भारतीय कांग्रेस-कमिटी की बैठक हुई जिसने देश को आदेश किया कि महात्माजी की गिरफ्तारी के बाद या ६ अप्रैल

कानून भंग

से (जो पहले हो) सत्याग्रह शुरू कर दिया जाय ।

६ अप्रैल को द डी में गांधीजी एवं उनके दल ने

नमक कानून भंग किया । सारे देश में सत्याग्रह की धूम मच गई । गिरफ्तारियाँ होने लगीं । अनेक स्थानों में पुलिस ने नमक बनाने में काम आनेवाले बतनों को फोड़ दिया । कहीं-कहीं जलता नमक सत्याग्रहियों पर डाला गया पर इन सबको स्वयंसेवकों ने वीरता पूर्वक सहन किया । लाठी चार्ज तो साधारण बात हो गई । बम्बई ने इस बार कमाल कर दिया । सकड़ों मन नमक समुद्री कारियों पर धावा बोलकर सत्याग्रही उठा लाते और बाजार में खुले आम बेचते । पैदल एवं अश्वारोही

गांधीजी की गिरफ्तारी पुलिस की मार से इस कार्य में कितने ही घायल हुए । एक दो जगह गोलियों भी चल गईं । ५ मई

को गांधीजी गिरफ्तार हुए पर इससे देश में और उत्साह फेल गया । अभी तक केवल नमक कानून भंग किया जा रहा था । कई प्रांतों में जगल सत्याग्रह ने जोर पकड़ा । अनेक प्रकार के अनुचित कानून तोड़े जाने लगे । कहीं जगल सत्याग्रह, कहीं नमक सत्याग्रह, कहीं जन्त पुस्तकों की बिक्री, कहीं मादक द्रव्य एवं अंग्रेजी माल पर पिकेटिंग करके लोग

घडाघड जेल जा रहे थे । सरकार दमन पर तुल गई थी । विशेष कानून (आर्डिनैस) बनाकर अखबारों के मुँह बंद कर दिये गये, राष्ट्रीय सस्थाएँ गैर-कानूनी करार दी गईं । पर इन सब बातों से आन्दोलन दब न सका । स्त्रियों में इस आन्दोलन से ऐसी जागृति हुई और उन्होंने इस वीरता से अपना हिस्सा लड़ाई में दिया कि भारतीय इतिहास के अत्यन्त गौरवपूर्ण पृष्ठों में उसका वर्णन किया जायगा । जो काम वर्षों का था वह दिना म हुआ । स्त्रियों ने परदा फाट पेंका और उच्च धराने की कोमलाङ्गी बहनें भद्रान में निकल आईं । इनसे भारतीय नारी की अत्यन्त तजस्विनी मूर्ति हमारे बीच प्रकट हुई । उसने अपनी वीरता, कष्ट सहिष्णुता और त्याग से पुरषों को लज्जित कर दिया । यह उन्हीं का उत्साह था जिसने असभव को सम्भव कर दिया । शराब ताड़ी इत्यादि की रिक्की नाम मात्र को रह गई । बहुत जगह तो इनके ठके ही नहा उठे और जहाँ उठे भी वहाँ बहुत थोड़ी बोली म । कितनी जगह—जैसे दिल्ली में—शराब की दुकानों पर ऐसी पिकेटिंग हुई कि वे प्राय बंद ही रहीं । विदेशी कपड़ों की रिक्की बिलकुल घट गई । ज्यादातर प्रान्तों म तो बख विप्रेताओं का विदेशी स्टाक काप्रेस की मुहर लगाकर बंद कर दिया गया । इस समय तो ऐसा मादम होता था मानों देश में काप्रेस का ही राज है । सरकार को करोड़ों रुपयों का घाटा होने लगा । उधर खीझकर वह आर्डिनैस पर आर्डिनैस निकालने लगी । पर इससे आदोलन में कोई कमी न हुई । अन्त में समू जपकर के प्रयत्नों से जल में ही गाँधीजी, मोतीलालजी, जवाहरलालजी इत्यादि म सलाह मशविरा हुआ । अन्त में वायसराय ने काप्रेस-कार्यकारिणी के सम सदस्यों को बिना किसी शर्त के छोड दिया ।

गांधी इर्विन
समझता

इस समय तक करीब एक लाख आदमी जल जा चुके थे । अस्तु, अन्त में गाँधीजी और लार्ड इरविन की कई दिन की बातचीत के बाद सरकार और काप्रेस के बीच समझौता हुआ । सत्याग्रहो बैदी छोड दिये गये, कराची में

धूम धाम से कांग्रेस हुई और उसके निश्चयों के अनुसार काँग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधीजी द्वितीय गोलमेज-सम्मेलन में सम्मिलित हुए।

पर सरकार की मनोवृत्ति तो वही थी। उसमें कोई परिवर्तन न हुआ था। अकेले लार्ड इर्विन के भले आदमी होने से भारत-शासन में गांधीजी इंग्लैंड में क्या उलट पेर हो सकती थी? उधर गांधीजी

इंग्लैंड गये, इधर युक्तप्रात के किसानों की लगान में कमी करने की माँगों को टुकराकर, तथा सीमाप्रान्त और बंगाल में आर्डिनेंस जारी कर, सरकार ने स्थिति विपन्न कर दी। इससे युक्तप्रात में किसानों का आर्थिक सत्याग्रह जारी करना पड़ा। इतने दिनों तक महात्माजी गोलमेज सम्मेलन के सम्बन्ध में इंग्लैंड में रहे। यों ता कितने ही भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में गये थे पर जिस निर्भक्ता से गांधीजी ने काम लिया और विषय एवं परिस्थिति को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने और कराने की जो आकांक्षा एवं उत्कण्ठा उन्होंने प्रकट की, वह किसी दूसरे में देखी न गई। इंग्लैंड में उनका खूब स्वागत हुआ। जनता ने, मजूरों ने उन्हें खूब अपनाया। बड़े बड़े मनीषी एवं प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुरपों के सम्पर्क में आये पर इन सब बातों के होते हुए भी उनपर यह तो स्पष्ट हो ही गया कि सरकार भारत को वास्तविक अधिकार देने को उत्कण्ठित नहीं है। कोरे शब्द-जाल को लेकर वह चलती है। वहाँ से वह बहुत निराश होकर लौट। वस्तुतः वह युरोप के अन्य देशों से भी जाना चाहते थे पर भारत से उनके शीघ्र लौट आने के लिए पत्र और तार मिल रहे थे अतः फ्रांस में प्रसिद्ध शान्तिप्रिय कलाविद् और विचारक रोम्यों रोलों से मिलकर वह भारत लौट आये।

गांधीजी के लौटने पर तुरन्त ही कांग्रेस-कार्यकारिणी की बैठक लौटने पर बम्बई में करने का निश्चय हुआ था। यद्यपि युक्तप्रात में किसानों का सत्याग्रह चल रहा था और उधर वहाँ प्रांतों में दमन भी चल रहा था पर गांधीजी की इच्छा

शांति पूर्वक दोनों पक्षों का ठीक ठीक बात प्राप्त करने की थी। इसी समय कांग्रेस-कार्यकारिणी की बैठक में शरीक होने के लिए बम्बई जाते समय जवाहरलालजी गिरफ्तार कर लिये गये। उनपर इलाहाबाद न छोड़ने की आज्ञा तामील की गई थी पर यह अनुचित थी क्योंकि उनकी पत्नी बम्बई में बहुत ज्यादा बीमार थी, दूसरे कांग्रेस के प्रधान मंत्री होने के कारण कांग्रेस सम्बन्धी अधिकांश पत्र उन्हीं के पास थे। युक्त प्रान्त की समस्या पर ठीक तौर से विचार करने के लिए युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री शेरचानी भी बम्बई जा रहे थे, उन्हें भी जवाहरलाल की भाँति ही, उसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इससे बड़े उत्तेजना फैली। लोगों ने समझा कि सरकार अपने वादों पर स्थिर नहीं है और दमन पर उतारू हो गई है। इतना सब होते हुए भी

फिर सत्याग्रह गाँधीजी ने वायसराय (लार्ड विलिंगडन) से मिल कर देश एवं सरकार की स्थिति पर याचनीत करने की इजाजत मांगी। वह इजाजत भी नहीं मिली। वस्तुतः सरकार ने लडाई की सब तैयारी पहले से ही कर ली थी। मजबूर होकर कांग्रेस को फिर सत्याग्रह आन्दोलन जारी करना पडा। इस धर सरकार ने बड़े वेग एवं कडाई से दमन आरम्भ किया। न केवल कांग्रेस सस्थाएँ—चरन् सब प्रकार की राष्ट्रीय सस्थाएँ जिनसे किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता कांग्रेस के काम में मिलती थी—गैर-कानूनी करार द दी गईं। यहूतरे छात्र सघ, स्वदेशी सघ, छादी भण्डार तक इस लपट में आ गये। गैर-कानूनी करार देकर ही सरकार रह गई हो सो बात भी नहीं, इनमें से अधिकांश पर उसने कब्जा कर लिया। सत्याग्रहियों को भाड पर मकान देने के लिए नितने ही आदमी गिरफ्तार किये गये, हडताल करने के कारण कितने ही दुकानदारों पर जुमाना किया गया। अखबारों में सत्याग्रह की खबरें छापना, सत्याग्रहियों की तस्वीर छापना जुर्म करार दिया गया। सु-य

वस्था के शासन की जगह भय और आतंक का राज्य शुरू हुआ। यह कांग्रेस के संगठन एवं जनता पर उसके अधिकार का द्योतक है कि ऐसे घोर दमन के युग में भी बराबर आन्दोलन चलता रहा। डेढ़ वर्ष में (१९३३ के मई तक) साठ हजार से अधिक आदमी जल गये।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक अस्थिति की खराबी, किसानों की दुर्बल स्थिति, देश में व्यापार की गिरी दशा के कारण १९३३ से सत्याग्रह आन्दोलन

१९३३ में

की गति धीमी पड़ने लगी। इसका एक मुख्य कारण नेताओं की अनुपस्थिति थी और दूसरा कारण यह कि सरकार ने युक्तप्रात में किसानों की इच्छा की बहुत करके पूर्ति कर दी। फिर इतने लम्बे युद्ध में सदा एक से उत्साह की आशा हीं कैसे की जा सकती है ? फिर इस धार आन्दोलन में प्रदर्शनों के अभाव एवं कानूनी बाधाओं के कारण सच्ची खबरें न मिलने से भी जनता अंधकार में रही। तब भी किसी न किसी रूप में आन्दोलन हुआ। १९३३ में कलकत्ता में श्रीमती नेली सेन गुप्त की अध्यक्षता में कांग्रेस हुई। मालयीयजी इसके अध्यक्ष चुने गये थे पर वह रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिये गये। इस सम्बन्ध में और भी बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुईं पर प्रायः सब आदमी कुछ दिनों बाद छोड़ दिये गये। कांग्रेस का आन्दोलन तो चलता रहा पर कानूनी बाधाओं के कारण उसका रूप बड़ा विकृत एवं गुप्त हो गया।

×

×

×

अस्पृश्यता को गाँधीजी सदा से हिन्दू धर्म एवं मनुष्यता का कलक मानते रहे हैं। उनका कहना है कि सगर्ण हिंदुओं ने उनके साथ लगा

हरिजन सेवा

जनक एवं घृणास्पद व्यवहार करके अपने को नीचे गिरा लिया है, उन्हें इसका प्रायश्चित्त करना चाहिए।

जहाँ तक गाँधीजी का सम्बन्ध है उन्होंने अपने जीवन में कभी अस्पृश्यता को स्थान नहीं दिया। आश्रम में हरिजनों को कुटुम्बी की तरह उन्होंने अपनाया था। उनकी सेवा उन्हें बड़ी प्रिय थी। उनके प्रयत्नों से

१९२४ से ही कांग्रेस ने अस्पृश्यता निवारण को अपना एक मुख्य विधायक कार्यक्रम बनाया था। धीरे धीरे काम चल रहा था पर सतोपजनक नहीं था। १९३१ में जब वह गोलमेज-सम्मेलन में गये थे तब (१३ नवम्बर १९३१) अल्प-संख्यक जातियों के विशेष प्रतिनिधित्व पर बोलते हुए उन्होंने हरिजनों को—अट्टों को—अलग प्रतिनिधित्व देकर सदा के लिए हिंदुओं से उनका अलगाव कर देने की नीति की जबरदस्त टीका की और यह भी कह दिया कि ऐसे किसी प्रयत्न का मैं प्राणों की बाजी लगा कर भी विरोध करूँगा। पर उस समय किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान न दिया था और सरकार ने तो बिल्कुल न दिया। इधर जब दूसरे सत्याग्रह आंदोलन के सिलसिले में गाँधी जी जेल में थे तभी उन्हें पता चला कि सरकार शीघ्र ही जातिगत प्रतिनिधित्व के बारे में निर्णय करेगी। इसलिए ११ मार्च को उन्होंने भारत सचिव सरसेमुण्ड हौर को पत्र लिखा जिसमें अस्पृश्यों की समस्या पर विशेष चिन्ता प्रकट करते हुए यह सूचना दी कि यदि सरकार अपने निर्णय में इन 'अस्पृश्य' जातियों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करेगी तो मैं अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार आमरण उपवास शुरू करूँगा।

अगस्त में ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रधान मन्त्री श्री रैमसे मैकडानल्ड का निर्णय प्रकाशित हुआ, जिसमें अस्पृश्यों के लिए गोलमोल प्रायोपवेशन का योजनाएँ थीं। नमक मिर्च भर लगा था पर रूप वही था जिसके विरुद्ध गाँधीजी ने अपनी सम्मति प्रकट की थी। इसलिए १८ अगस्त को उन्होंने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखकर सूचित किया कि २१ सितम्बर से मेरा आमरण अनशन शुरू होगा। और तबतक वह भग्न न होगा जब तक कि उस निर्णय को सरकार बदल न दे। प्रधान मन्त्री ने भी गोलमोल उत्तर दिया और निर्णय में परिवर्तन करने से इन्कार कर दिया। इसलिए २० सितम्बर को १२ बजे दिन से यह आमरण उपवास—प्रायोपवेशन—

हमार राष्ट्रनिमाता]

अध्यास तैय्यजी की लडकी द्वारा बनाये हुए निम्न लिखित भजन के साथ आरम्भ हुआ—

उठ जाग मुसाफिर भौर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत है ?

नौ जागत ह सा पावत है, जो सोवत है सो खोवत है । उठ० ॥

दुःख नौद से अस्त्रियाँ खोल जरा

और अपने रज स ध्यान लगा

यह प्रीति करन की राति नहीं, रज जागत ह तू सोवत है ।

उठ जाग मुसाफिर भौर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत है ?

जो कल करना है आज करलै,

जो आज करना है, अब करले

जब चिडियों ने चुंग सेत लिया, फिर पछतामे क्या होवत है ?

उठ जाग मुसाफिर भौर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है ?

ज्याही सारा पत्र—व्यवहार प्रकाशित हुआ सारे भारत में तहलका मच गया । मित्रों का आग्रह गाँधीजी को उनके पथ से विचलित न

कर सका । उधर सरकार भी तनी हुई थी । इस

एक अट्टों के विभिन्न दलों के नेताओं पर परस्पर महात्माजी के सतीप

के लायक समझौता हो जाय क्योंकि सरकार ने अपना निर्णय करते

समय कहा था कि यह निर्णय तत्रतक के लिए है जबतक तासम्बधी

जातियों या दलों के नेता स्वयं कोई समझौता न कर लें । यही दौड़ धूप

के बाद पूना में सवण हिंदू नेताओं और अट्ट नेताओं के बीच एक

समझौता हुआ । इसके अनुसार प्रान्तीय व्यवस्था

पूना का समझौता एक सभाओं में सारे भारत से कुल १४८ (बंगाल ३०, बम्बई सिंध १५, मद्रास ३०, युक्तप्रान्त २०, एजाय ८, बिहार उड़ीसा १८, मध्यप्रान्त २०, आसाम ७) सदस्य चुनने का अधिकार अस्पृश्य जातियों को दिया गया और सयुक्त निवाचन की शक्तें रती गई ।

यद्यपि इसमें भी स्थान सुरक्षित रखा गया था और यह समझोता भी गाँधीजी की शर्तों की पूर्णतः पूर्ति नहीं करता था फिर भी इसकी अतः भावना उनकी माँग के अनुकूल थी। इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और २६ सितम्बर को सरकार ने भी इसे स्वीकार कर, स्वीकृति की सूचना गाँधीजी को दे दी। यह सूचना गाँधीजी को ४ बज मिली। इस समय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी पहुँच गये थे। उनके तथा अन्य मित्रों एवं स्नेहियों के सामने २६ सितम्बर को ५ बजे गाँधीजी ने उपवास भंग किया। सरकार ने माता कस्तूर बा को उपवास काल में गाँधीजी की सेवा के लिए पहले ही छोड़ दिया था। उपवास भंग के लिए श्रीमती कमला नेहरू ने दो मीठे नीबुओं का रस निचोड़कर कस्तूर बा को दिया। उन्होंने गाँधीजी को दिया। उसे कोंपते हाथों से धारे धीरे गाँधीजी पी गये। इस प्रकार यह उपवास समाप्त हुआ। इसके बाद अस्पृश्यता निवारण का आन्दोलन करने के लिए गाँधीजी को सत्र प्रकार की सुविधा भी जेल में ही, सरकार ने दे दी और जेल के भीतर से ही वह आन्दोलन चलाने लगे। उनके उपवास के समय ही बम्बई में हिन्दू नेताओं की एक सभा हुई थी और उसके निश्चय के अनुसार श्री घनश्यामदास बिडला की अध्यक्षता में भारतीय अस्पृश्यता निवारण सव (जिसका नाम बदलकर पीठे हरिजन सेवा-संघ कर दिया गया) स्थापित हुआ। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में रखा गया और भिन्न भिन्न प्रान्तों में प्रान्तीय सघों तथा उनकी देखरेख में जिला एवं नगर सघों का निर्माण हुआ। इस प्रकार गाँधीजी की प्रेरणा से इस दिशा में सगठित कार्य शुरू हुआ। जेल के अन्दर से गाँधीजी इसका नेतृत्व करते रहे। सैकड़ों मन्दिर और कुँएँ अटूटा—हरिजनों के लिए खोल दिये गये जगह-जगह स्कूल खोले गये, उनकी गद्दी बस्तियों के सुधार की योजनाएँ बनाई गईं। कई राज्यों ने घोषणा निकालकर उनकी असुविधाएँ दूर कर दीं। जो काम युगों में न हो सका था, वह महीनों में हुआ।

पर उन्होंने देखा कि यह आन्दोलन भी पूर्ण सचाइ एव पवित्रता के साथ नहीं चल रहा है । । सवर्ण हिंदुओं का दिल जेसा बदलना चाहिए, फिर अनशन नहीं बदला है ओर कई कार्यकता शुद्ध भावना स इसमें शामिल नहीं हुए हैं । इन बातों से उन्हें स्वभागत ही दुःख हुआ ओर इमे अपनी आत्मिक अपूर्णता मानकर उन्होंने त्रिना किसी शर्त के ल मइ १९३३ से २१ दिन का उपवास करने की घोषणा की । उन्होंने यह भी प्रकट कर दिया कि 'किसी खास कारण से मैं यह उपवास नहीं कर रहा हूँ । इसलिए इसम पहले की भाँति कोई शर्त नहीं रखी गई है । इसे मैं अपने आत्मिक विकास के लिए ही कर रहा हूँ ।' पर ऊपर जो कारण लिखे हे वे इसके मूल म अवश्य काम करते थे । गाँधीजी का स्वास्थ्य अच्छा न था । पिछली बार के उपवास म ६ दिन में ही उनकी हालत खराब हो गई थी । इसलिए न सरकार को, न जनता को यह आशा थी कि वह २१ दिन का उपवास कर सकेंगे । सरकार ने उन्हें छोड दिया । छूटने पर भी पूना ('पर्णकुटी' नाम के संग मर्मर के विशाल प्रासाद) में रहकर उन्होंने अपना उपवास जारी रखा । इस बार भी प्रभु ने उन्हें बचा लिया और इस तपस्या की आग से वह चमकते खरे सोने की तरह बाहर निकले ।

×

×

×

जब उन्होंने उपवास शुरू किया तो सारे देश के प्राग उनमें अँक गये । लोगों का सारा ध्यान उधर ही तिच गया । देश में हाहाकार मच सत्याग्रह स्थगित गया । इसलिए गाँधीजी ने कॉंग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष श्री अणे से अनुरोध किया कि वह छ सप्ताह के लिए आंदोलन स्थगित कर दें । दूसरी ओर सरकार से भी उन्होंने अनुरोध किया कि अब भी सम्मानपूर्ण समझौते के लिए जगह है और वह चाहे तो वहाँ से फिर बात-चीत आरंभ हो सकती है जहाँ से गोलमेज सम्मेलन से छूटने पर टूटी थी । पर सरकार ने इसपर तयतक विचार

करने से इन्कार कर दिया जबकि कांग्रेस स्थायी रूप से सत्याग्रह का पथ न छोड़ दे। इसके साथ ही गांधी जी ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि जिस प्रकार गुप्त राति में आन्दोलन चलाया जाता रहा है यह सत्याग्रह की प्रेरणा के विपरीत है। और स्थानापन्न राष्ट्रपति ने छ सप्ताह के लिए आंदोलन स्थापित कर दिया। पर महात्माजी की दुर्रलना इतनी बढ़ गई थी कि छ म् अरधि के बाद भी वह दृश-दृशा पर भली भोति विचार करने के योग्य न हुए। इसलिये छ सप्ताह अर्थात् ३१ जुलाई १९३३ तक के लिए फिर आंदोलन स्थगित किया गया।

गाँधी जी की अवस्था सुवरन पर १४ जुलाई को पूना में कांग्रेस के नेताओं तथा प्रान्तीय प्रतिनिधियों की एक अधिवेशन पर गुप्त बैठक पुना सम्मेलन हुई। इसमें दश की अवस्था पर विचार किया गया। अतः में कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष श्री अणे ने एक वक्तव्य निकाल कर—

१—सामूहिक सत्याग्रह स्थगित कर दिया।

२ सब कांग्रेस सस्थाएँ तोड़ दी। (क्योंकि आफिस रखने से आंदोलन गुप्त रीति से ही चल सकता था।)

३ अपनी अपनी जिम्मेदारी पर व्यक्तिगत सत्याग्रह जारी रखने का आदेश किया।

×

×

×

इस निश्चय के बाद गाँधीजी ने अपने १८ वर्ष के सतत परिश्रम से निर्मित सत्याग्रह आश्रम को तोड़ दिया। उनका यह कार्य उनके उज्वल निश्चय के बाद त्याग का सत्र से बढ़िया नमूना है। यह चीज उहे ससार में सब से ज्यादा प्रिय थी क्योंकि यह उनके जीवन की प्रयोगशाला थी। तोड़ने की सूचना उन्होंने बम्बई-सरकार को दे दी और अपना यह निश्चय भी उसे लिख भेजा कि १ अगस्त को मैं अपने आश्रम के ३२ साथिया (१६ स्त्रियाँ, १६ पुरुष) के साथ

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

गुजरात के 'रास' गांव को ओर प्रस्थान करूंगा, वहाँ जाकर किसानों की स्थिति का अवलोकन करना और आवश्यकतानुसार उनको सलाह गिरफ्तारी और दना हमारा उद्देश्य है। ३१ की रात को डेढ़ बजे के लगभग ये सब लोग गिरफ्तार कर लिये गये। सजा गाँधीजी पूना (यरवदा जल) भेज गये। बाद में ४ अगस्त का जल से छोड़ दिये गये और उनको आज्ञा दी गई कि पूना शहर की सीमा में चले जायँ और उस सीमा के बाहर न जायँ। गाँधीजी ने आज्ञा भंग की। फलतः वह फिर गिरफ्तार किये गये, जेल में उनका मुकदमा हुआ और एक वर्ष की सादी सजा हुई। इस समय वह यरवदा जल में 'ए' क्लास के कैदी हैं।

×

×

×

पता नहीं इस आन्दोलन का भविष्य क्या होगा ? गाँधीजी की गिरफ्तारी के बाद, मतभेद होत हुए भी, अनेक कार्यकर्ता—जिनमें स्त्रियों की संख्या अधिक है—जेल जा रहे हैं। पर इन सब बातों के होते हुए भी भविष्य अनिश्चित है। इस बार सरकार गाँधीजी के साथ साधारण कैदियों का—सा व्यवहार कर रही है और संभव है वह उन्हें जेल के भीतर से हरिजन आन्दोलन करने की सुविधा भी दे। यदि ऐसा हुआ, और इधर न करे कि ऐसा हो, तो संभव है स्थिति फिर भङ्ग हो जाय। क्योंकि महात्मा जी के इधर के आश्रम इत्यादि तोड़ने के फायों के पीछे उनके किसी प्रबल निश्चय का आभास मुझे मिल रहा है। संभव है यह मेरा अनुमान ही हो पर बिना किसी कारण के ही इस धार मेरी आत्मा कोप रही है और ऐसा मालूम होता है कि इस बार गाँधीजी का जीवन ग़तर में है।

×

×

×

इस तरह शुरू से अन्त तक हम देखते हैं कि गाँधीजी का जीवन एक तपस्वी का जीवन है। यह सदा सत्य की शोध करते रहते हैं और

उनका जीवन आत्म परीक्षाओं का जीवन है। जो दिन दिन स्थिर और द्रियतर होता जा रहा है, और आज तो वह न केवल भारत बल्कि ससार की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों में है।

पुनश्च—

यह जीवित कथा एक महीना पहले लिखी गई थी। कापी प्रेस में दूते समय ५ अगस्त तक की घटनाएँ जोड़ दी गई थीं। आज (२२ अगस्त) देखता हूँ कि गाँधीजी के प्रति सरकार के व्यवहार के सम्बन्ध में, जो निष्कण इस जीवन-कथा के अंत में हमने १५ दिन पूर्व निराला था वह सत्य ही रहा है। हरिजन आन्दोलन करने के लिए सरकार—द्वारा पहले-जैसी सुविधाएँ न मिलने के कारण १६ अगस्त से गाँधीजी ने आम-रण उपवास शुरू किया है। उनको अस्पताल में रखा गया है और उनकी सेवा के लिए श्रीमती गाँधी छोड़ दी गई है। कमजोरी बढ़ती जा रही है। ऐसी आशा है कि जय त्रियत ज्यादा सराव होगी तो वह, डाक्टरी सिफारिश के अनुसार, छोड़ दिये जायँगे और अगली बार यदि उन्होंने सत्याग्रह किया तो गिरफ्तार करके पहले की तरह 'स्टेट प्रिजनर' के रूप में रखे जायँगे और उनको हरिजन आन्दोलन करने की सुविधाएँ पूर्ववत् दी जायँगी।

इस बीच दीनानन्दु पण्डरूज, गाँधीजी और चम्बई सरकार के लोम सेनेटरी श्री मेस्सेल के बीच बातें चल रही हैं। श्री पण्डरूज प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार और गाँधीजी के बीच कुछ समझौता हो जाय। ओर फलत कांग्रेस—सरकार युद्ध का सम्मानपूर्ण अंत हो। देखें, इसका फल क्या होता है।

"You can not say, this is he or that is he All you can say with certainty is that he is here, he is here Everywhere his influence reigns his authority rules, his elusive personality pervades This must be so for it is true of all great men that they are incalculable beyond definition" ❀

—H POLAK

—तीन—

जीवन का रहस्य

गाँधी आज ससार की एक शक्ति है। शत्रु मित्र, शासक और शासित सब इसे मानते हैं। कोई उसकी तुलना बुद्ध और ईसा से ससार की एक शक्ति करता है, और कोई उसे असंभव क्रान्तिकारी मानता है पर सब उसकी असाधारणता के कायल हैं। उसने भारत में एक जीवन फूक दिया है और प्रत्येक क्षेत्र में चर्चा, अनुमान और कल्पना का विषय बन गया है। घोर जगली भीड़ से लेकर, जिसने उसे देखा नहीं, सुना नहीं, ससार के महापण्डित एवं तत्त्ववेत्ता तक

❀ "तुम यह नहीं कह सकते कि गाँधी यह चीज है, वह चीज है। निश्चय के साथ तो तुम इतना ही कह सकते हो कि वह यहाँ है, वह यहाँ है। हर जगह उसका प्रभाव शासन करता, उसका अधिकार राज करता है, उसका व्यक्तित्व हर जगह फैल गया है। और ऐसा तो होना ही चाहिए क्योंकि यह बात सभी महापुरुषों के लिए सत्य है कि वे परिभाषा के पर आर अ गण्य हैं।"

—हनरी पोलक

[महात्मा गाँधी जीवन का रहस्य

जैसे अपने अपने ढंग से देखते हैं और सब उसकी महानता स्वीकार करते हैं—उससे मतभेद भले ही रहें ।

तब फिर वह क्या चीज है जिसने उम्मे ऐसे अजय, ऐसे शक्तिमान रूप में हमारे सामने ला खड़ा किया है ? वह एक प्रदन है और गढ़ प्रदन है ।

किसी महापुरुष की अन्त प्रेरणा का ऊहापोह करना खल नहीं । वह बधन में बँध नहीं सकता, वह सकुचित नहीं है, वह महान है और जगत् की साधारण नाप से नापा नहीं जा सकता । फिर गाँधी तो अनेक टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से बना है । और साधारण आदमी तो उसे सब ओर से पूरा का पूरा देख भी नहीं सकता ।

फिर भी जब हम दुनिया की गति से, उसके ढंग से गाँधी का मिलान करते हैं तो वह अपने आप चमक उठता है,—अधकार में चन्द्रमा वह श्राप चमकता है ।
 की भाँति । इस द्वेष और कलुष से भरे ससार में, जहाँ भाई भाई का गला काटने की तैयारी में लगा है, जहाँ ससार के महान कहे जानेवाले राष्ट्र, मुँह से शान्ति की मीठी-मीठी बातें करते हुए भी मौका पाते ही दूसरे को खा जाने की ताक में हैं, वहाँ—उस दुर्बल अन्धकार में गाँधी अपने-आप चमकता है । वह दिखता है क्योंकि वह साधारण के बीच खड़ा हुआ असाधारण है ।

×
×
×
 । पाश्चात्य सभ्यता ने जीवन को उन्माद से भर दिया है । लोग एक जल धारा के तिनके की भाँति बहे चले जा रहे हैं,—अपनी शक्ति से नहीं, एक प्रबल धारा के वेग से । मनुष्य मशीन बन गया है । उसने अपना आत्म विश्वास, अपना २ और असहाय सा, अपनी इच्छा ३ वहाँ ४ सभ्यता ने सब से बड़ा

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

अकल्याण—जिसे पाप कहने में भी अत्युक्ति न होगी—जो किया है वह यह कि उसने मनुष्य को विलकुल अचेत कर दिया है और उसकी असीम दिवी सम्भावनाओं (possibilities) को हर लिया है। आ किसी से महार्च्य की बातें करो, वह अविश्वास की हँसी हँस देगा—‘हम—जैसे साधारण मनुष्य का काम नहीं’। जीवन-हीन, मूछेंना से, से ये शब्द क्यों? मनुष्य, जो जगत् का श्रेष्ठ उपादान है, जो भगवान् की श्रेष्ठ विभूति है, उसके मुख से ऐसे दीनता, दुर्बलता और असहायता के शब्द क्यों?

यात यह है कि जीवन की बाह्य गुल्फकारियों में हम भूल गये, आधुनिक सभ्यता के विषय ने, हमारे अन्दर जो दिव्य ईश्वरीय विरासत थी उसे गदा मारकर चकनाचूर कर दिया है। उसने हमें रेल्गादियाँ दीं, हवाई जहाज दिये, उसने घर में बैठे हुए पृथ्वी के उस छोर तक हमारी आवाज मिनटों—क्या सेकण्डों—में पहुँचाई। उसने सुबह कलकत्ता में और शाम को हमें बगदाद में लेजाकर बैठाया। यह मायाविनी विजली में चमकती है, वायुयानों पर हवा खाती है, मोटरों में दौड़ती है, तोपों में दहाड़ती और अट्टहास करती है। उसकी मुस्कराहट पर हम भूल बैठे, उसके आलिंगन ने हमारा विवेक हर लिया। हम उसकी सुविधाओं का गात गाते हैं पर हम यह भूल गये कि हमारा जो कुछ परमतत्त्व था, हम में जो जीवित मनुष्य था वह निष्प्राण हो गया है। उसने हमें विध के सम्महालय में—ससार की प्रदर्शनी में—मोहक रूप में सजाये मुर्दों की भोंति रख छोड़ा है! सुविधाएँ वहीं पर सुल न बढ़ा, जीवन न बढ़ा। हमारे दुःख बढ़ गये हैं सारी मानसिक, नैतिक एवं शारीरिक शक्तियाँ बरफ की भोंति गल गई हैं। मानवता दुःख, दंभ, हर्ष्या-द्वेष के अधकार में भटक रही है। करोड़ों गरीबों की हड्डियों पर बड़े-बड़े साम्राज्य खड़े किये गये हैं और उन्होंने अपनी जगमगाहट और चकाचौंध से हमारी दिव्य दृष्टि को धुँधला कर दिया है।

ऐसी दुनिया में, आत्म विश्वास खोकर बसुध, दैन्य से भरे हुए ऐसे जन समूह में हम एक मनुष्य को देखते हैं जो असीम आत्म विश्वास के 'इस दैन्य के बीच' स्तम्भ की भाँति शक्ति के साथ खड़ा होकर हमें अगुली से मार्ग दिखा रहा है। यह हमें आकर्षित करता है—गरीब उसकी ओर जाता की तरह देखते हैं, धनी और अधिकांशी उसकी हिम्मत पर आश्चर्य करते हैं। यह केसा आदमी है!—पर यही गाँधी है। आत्म विश्वास की मूर्ति, मानवता के दुःख से दुःखी और उसे अधकार से प्रकाश में लाने को उद्यत !

पहली बात जो गाँधी के जीवन में प्रकाश रेखा के समान चमकती है और जो उसके जीवन में जादि से अन्त तक व्याप्त है, उसकी दिव्य जीवन की साधना साधना है। आरम्भ से लेकर अन्त तक उसका जीवन साधनामय है। वह उठता है, गिरता है, फिर उठता है और आगे बढ़ता जाता है। और साधना किमकी ? सत्य की। अहिंसा उसकी नीति है, अन्त करण उसकी कसौटी है अपना निचो एवं भारत का सार्वजनिक जीवन उसकी प्रयोगशाला है। इस दृष्टि से वह राजनीतिज्ञ नेता नहीं, साधक है जो सत्य की शोध में चला जा रहा है। राजनीतिक प्रयोग इस साधनाया एक अंग है। गाँधी भारत के राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए नहीं आया कि उसे म्बराज लेना है—स्वराज राजनीतिक अर्थ में, बल्कि इसलिए कि उसने जिन सिद्धान्तों को, जिस साधना को अपने जीवन में अपनाया है उसे विशाल जन समूह के जीवन में भी वह लाना चाहता है और वह इसलिए कि हमने, जीवन नीति प्रधान होना चाहिए, इसे भुला दिया है। वह प्रत्येक ऐसे बन्धन का विरोधी है जो आत्मा को मूर्च्छित करता है, जो अन्त करण की आवाज को दबा देता है। वह पाश्चात्य सभ्यता का विरोधी है क्योंकि वह जीवन में कृत्रिमता लाती है मनुष्य में स्वार्थ को प्रबल करती है—फलतः मातृ समाज में शारीरिक—भौतिक—सुखों के लिए होड उत्पन्न करती है और दूसरी ओर

[महात्मा गाँधी जीवन का रहस्य]

इस दृष्टि से अहिंसा विश्व की अभिन्नता, एकात्मरूपता की अनुभूति का आनन्दयक उपादान है और इस अर्थ में, एक प्रकार से, वह स्वयं अपरिणत सत्य ही है। इसमें अपने पर दूसरे के जीवन नाश की सबसे कम संभावना है। इससे शक्ति का क्षय नहीं होता, इससे आत्म शक्ति जागृत करने वाली भावनाओं को उत्तेजन मिलता है। इसलिए अहिंसा तात्त्विक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियाँ से उसकी साधना का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है।

इस अहिंसा को अपने सतत प्रयोगों से मॉर्ज मॉर्जकर उमने अत्यन्त दिव्य रूप में हमारे सामने रखा है। उसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उसे प्रकाशित कर उसपर युग-युग से पड़ी काँड़ को काट दिया है और उसे निर्मल बना दिया है। केवल जीव के नाश न करने में ही उसकी अहिंसा का अन्त नहीं हो जाता, उसे किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक पीड़ा न देना, न देने की भावना करना, तथा उसके कल्याण की कामना एवं चेष्टा करना भी, उसी में आ जाता है। इस भाव की परिणति तब तक संभव नहीं है जब तक साधक में ईर्ष्या द्वेष, लोभ, भय इत्यादि असात्त्विक—तामसिक भाव भरें हुए हैं। इसलिए सत्य का साधक जब अहिंसा-मार्ग का अवलम्ब लेता है तो स्वभावतः उसे प्रारंभ में ही तमस् का त्याग कर देना पड़ता है। ज्यों ज्यों उसकी अहिंसा शुद्ध एवं निर्मल होती है त्यों-त्यों जीवन की अभिन्नता एवं अविच्छिन्नता की अनुभूति के कारण सत्य उसके सामने स्पष्टतर होता जाता है।

×

×

×

बुद्ध के बाट जीवन में नीति की प्रधानता पर इतना जोर देनेवाला दूसरा महापुरुष हमारे बीच नहीं आया। (कबीर की याद हम है पर नीति का प्रवक्ता वह केवल आध्यात्मिक भक्ति में व्यक्त होनेवाले नीतिवाद के ही प्रवक्ता थे।) और यह स्पष्ट है कि जिसने जीवन को नातिमय कर डाला है वह किसी एक क्षेत्र में ही

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उसका उपयोग करके चुप गूँठा रह सकता। जावन का प्रवाह अविच्छिन्न है। उसका टुकड़ा नहीं। नया का रहता। जय वह प्रत्येक क्षेत्र में पक-रस हाफर प्रवाहित होता है तथा वह जावन है। राष्ट्रीय न अपने जीवन की साधना को विश्व के राज मार्ग पर ही खड़ा किया है और प्रत्येक को उस अपनाते का निमंत्रण दिया है। अप्रतिहार का प्रतिसा का यह चापक प्रयाग ही—का प्राय वह भारतीय राजनीति के व्यापक क्षेत्र में कर रहा है—उसका विश्व राजनीति का नमस उठा देता है।

×

×

×

यहाँ इसे फिर से कहने की जरूरत है कि अन्तःकरण की स्वीकृति ही उसके प्रत्येक कार्य की कसौटी है। वह इसा तरान पर सब बातों को तौलता है। इस आत्मिक स्वीकृति के सिवाय उसके 'भारत बरोमी'र कार्यों को नियमित करनेवाला कोई अधिकारी नहीं, कोई तन्त्र नहीं। और दूसरों से भी उसकी यही आशा है कि अन्दर का आत्म शासन ही सब मान। इसलिए जनता को सम्मति असम्मति, बश निन्दा, लोक-प्रियता एवं विरोध, सरकार की इच्छा अनिच्छा का जावन के विशेष अपसरों पर उसके निर्णय के बीच स्थान नहीं। वह एक नैतिक—आध्यात्मिक अराजकवादी है। जनता ने विरोध किया, नेताओं ने झुरा-भला कहा पर उसने चोरीचोरा के बाद धारडोली-सत्याग्रह बढ़ कर दिया। लोग तिलमिलाकर, कुडनुडाकर रह गये पर उसने अन्तःप्रेरणा के अनुसार राष्ट्रीय आन्दोलन के बीच अस्पृश्यता की समस्या लाकर खड़ी कर दा। उसके जीवन का, उसके प्रत्येक कार्य का निणायक उसका अन्तःकरण है। इस बात पर उसने इतनी प्रधानता दी है कि वह हमारे समय का नैतिक—'भारत'—बरामाटर बन गया है।

इस साधना एवं साधना की इस कसौटी के कारण ही राजनीति में भी वह राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं, राजनीतिक तत्त्व-वेत्ता ('पोलीटिकल फिलसफर') के रूप में आया है। राजनीति में जनता को संगठित

करने का अधिक ध्यान रखता है, राजनीतिक तत्त्ववेत्ता या प्रवक्ता राजनातिक नही, ('शॉपेट') अपने जीवन में कुछ सिद्धान्तों को प्रकाशित कर राष्ट्र की आत्मा को चैतन्य करता है । राजनातिक तत्त्व-वेत्ता उसका सम्बन्ध ऊपरी नहीं, गूढ़ बातों से है । जहाँ राजनातिक केवल शासन प्रणाली के परिवर्तन के उद्देश्य को लेकर चलता है वहीं तत्त्ववेत्ता जीवन के ध्येय, जीवन के तत्त्वज्ञान को—समान एवं व्यक्ति दोनों में—निर्मल एवं विद्युद्ध रूप में प्रकट करता चाहता है ।

गांधीजी की सारी हस्ता जावन के पत्रवेत्त क्षत्र में हावावाले अन्त दरख-नाशक वायों के विरुद्ध एक स्वाधी—अविच्छिन्न नतिक आरोध ह । जहाँ कानून मनुष्य की आत्मा के विश्वास को सुनिधा नही देता, उलट उसे धुँधला कर देता है वहाँ कानून का मानना पाप ह, जहाँ 'धर्म' विवेक को छोड़ देता है, व्यक्ति एवं समाज की अतिक्रम—नैतिक—उन्नति में बाधक होता है वहाँ यह त्याज्य है । इस प्रकार के नैतिक अत्याचार को न सहन करना सत्य रोधन का कर्तव्य है । और इस कर्तव्य में जो कष्ट दिये जायँ उसे शुद्ध हृदय से सहन कर लेना उसका धर्म ह । यदि तुम ससार को प्रेम द्वारा बदलना चाहते हो तो तुम्हें उसके द्वारा पाडित होने, घृणा मिये जाने, अहिम्नृत होने को तैयार रहना चाहिए । इस विरोधा भास से अपने आप शुभ परिणाम निकल आते ह । क्योंकि इस प्रकार का सत्त्वाग्रही के विरुद्ध किया हुआ फंसला, अनजान में, स्वयं अपनी हां प्रणाली के दूषण को स्पष्ट करता है । एक गांधी का अपनाअपराध स्वीकार करना ही वतमान समाज व्यवस्था पर जवरदस्त टीका ह । इसे देखकर दर्शक के मन में यह विचार आये गिना नही रह सकता कि जो समाज व्यवस्था डायर के लिए पशन का प्रवन्ध करती ह और एक साधु पुरष को छ वष के लिए जल भेज कर उसका मुँह बंद कर देती है, उसके मूल में अवश्य कुछ दोष होगा ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

•

इस तरह प्रतिक्षण अपने जीवन से, अपने कष्ट-सहन से वह उस कमी न रकनेवाले युद्ध को प्रकाशित करता है जो उसके अन्तःकरण और अपूर्व युद्ध विश्व आत्मा की दबानेवाली, उसकी सत्ता की अवहेलना का देन करनेवाली प्रत्येक शक्ति के साथ चल रहा है। जब शरीर-बल राज शक्ति का स्थायी आधार मान लिया गया है तब वह अपनी, एव उसके द्वारा एक राष्ट्र की, आत्म शक्ति का जागृत करके शरीर-बल पर अधिष्ठित सत्तार के सबसे शक्तिशाली एव साधन सम्पन्न राष्ट्र को चुनौती देता है। वर्तमान समय का यह अद्भुत युद्ध, जिसका सत्तार के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता, विश्व के लिए और गहरी सेनिकता के बोझ से जिसकी हड्डियाँ टूट रही हैं, उस पीड़ित मानवता के लिए एक आशा, एक प्रकाश है। यह गांधी की, और उसके द्वारा भारत की, मनुष्यजाति को सबसे बड़ी दान है।

और इस युद्ध ने ही सत्तार का ध्यान उसकी आरंभ-आकर्षित कर दिया है—और इसके कारण ही इस समय सत्तार की प्रयोगशाला में उसके साथ बैठाया जा सके, ऐसा दूसरा आदमी दिखाई नहीं पड़ता।

×

×

×

एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी, जिसके रूप में काढ़ आकर्षण नहीं और जिसका शरीर जीवन के युद्ध में खोखला-सा हो गया है, जिसके प्रेम के आगे साँप भी निर्भय होकर, उसका आध्रम में विचर सकता है,—इस डढ़ हड्डी पसली के आदमी के अगुली उठात ही सरकार कोप उठती है और भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक अद्भुत-कम्पन

सरकार का भय क्यों
भारत का आर
यह क्यों ?

system that seems to be condemned Men feel in the depths of their souls that there is surely something inherently wrong with a social arrangement which continues to pay a pension to Dyer but silences a saint for six years."

Conscience of a Nation Gagan Vihari Mehta. Page 6

होता है। ऐसा क्यों ? इस जरा से आदमी से, जिसने अपना प्राण लेने वाल शत्रु को भी निर्भय कर दिया है, इतना डर क्यों और दूसरी ओर एक महाराष्ट्र का इतना गहरा आर्कषण क्यों ?

पहले प्रश्न का जवाब दूसरे प्रश्न में अपने आप प्रकाशित है। इस शरीर से दुर्बल, बाहर से आर्कषण-हीन पुरुष ने एक विशाल राष्ट्र की सारी चेतना और श्रद्धा अपने अंदर केन्द्रित कर ली है। ब्रिटिश सरकार चाहे जितना इन्कार करती जाय पर अपनी खण्डनात्मक अगणित विज्ञप्तियों के रहते हुए भी वह जानती है कि गाँधी में भारत की शक्ति केन्द्रित है। भारत में जो कुछ सूक्ष्म, रहस्यमय और विशाल है और जिससे होहा लेने का कोई साधन युरोप के पास नहीं है, उन सबके प्रतीक रूप में वह विश्व के क्षितिज पर उदय हुआ है। गाँधी यदि हमारी राजनीति में आता और अन्य नेताओं की भाँति—राजनीतिज्ञों की भाँति सरकार की शासन प्रणाली के दोष दिखाकर, उसके लिए जनता में आंदोलन करता, उसको संगठित करता तो बहुत संभव यह है कि वह सरकार के लिए इतना भय प्रद न हो उठता पर उसने तो भूल हुए शेर को शर बना दिया है, उसने राष्ट्र की कमजोरी के उस मूल में ही आघात किया है जिसके कारण सब प्रकार की परार्थीनता का उसमें जन्म होता है। उसने लेनिन की भाँति एक विचार—‘आइडिया’—को, जीवन की एक ‘फिलासफी’ को लेकर अपना काम शुरू किया है और लेनिन की भाँति ही वह वर्तमान साम्राज्यवाद के लिए एक खतरनाक विरोधी हो उठा है।

फिर उसने अपने युद्ध का अस्त्र—अहिंसा—ऐसा निकाला जिसके प्रयोग की सर्वोत्तम विधि वही जानता है। विरोधी को इस अस्त्र का कुछ ज्ञान नही। फिर हिंसात्मक प्रवृत्तियों को लेकर लड़नेवाला अहिंसा और प्रेम के सामने, युद्ध में भी, नगण्य सा हो जाता है। उसका भौतिक बल इस नैतिक अस्त्र के सामने तुच्छ है अतः हिंसक के लिए अहिंसक बड़ा भयप्रद प्रतिद्वंद्वी है। सारा रोमन साम्राज्य एक अहिंसक ईसा की फूँक

हिन्दू सभ्यता का पर है। उसने उसे उठाकर फिर विश्व की सभ्यताओं की दांड में ला खड़ा किया है और उमका सारा जीवन हा मानों अर्थ सभ्यता की असारता की चुनौती दे रहा है।

इसलिए वह, जाति के—राष्ट्र के हृदय में पैठकर भारतीय मजूर को, भारतीय किसान को पहचान सका है, इसीलिए भारतीय नारी का तात्त्विक महत्त्व उसने समझा है और इसीलिए वह हमारी सभ्यता की इन महत्त्वपूर्ण इकाइयों को, पूँजीपतियाँ, राजाओं, व्यापारियों तथा शिक्षित एवं 'प्रतिष्ठित' लोगों से, जो फालतू श्रम के रूप में आ गये हैं, अधिक महत्त्व देना चाहता है—अपने जीवन में तो देता भी है। और यही कारण है कि जिना जैसे सुनेकाटियावाड़ का भाल, मध्यप्रात का गाड़ और आसाम के वन्य मनुष्य ने भी अपना जीवन उसके जीवन से जोड़ लिया है। यह भारतीय हृदय पर उसके असाधारण अधिकार का कारण है।

गांधी की सफलता का दूसरा कारण यह कि उसके अन्दर आदर्शवादी और व्यवहारवादी मिलकर एक हो गया है। बीसवीं शताब्दी के ससार ने रोम्योरोलों से आदर्शवादी और स्व० लेनिन से अद्भुत कर्मनिष्ठ महापुरुष को देखा है पर गाँधी से उनकी भी तुलना नहीं की जा सकती—क्योंकि गाँधी, रोम्योरोलों की भाँति, प्रथम धेणी का आदर्शवादी है, जहाँ मानव जीवन के उच्चतम आदर्श को उसने जीवन का ध्रुवतारा बनाया है तहाँ वह कर्म में स्वयं ओत प्रोत हो गया है। इस विषय में—आदर्श और व्यवहार की एकता में—वह वर्तमान ससार में बजोड़ है और विश्व ही ससार के महत्तम कर्मयोगियों में उसे स्थान मिलगा।

और इसका कारण है। वह जीवन को उसकी सम्पूर्णता में ग्रहण करता है। हम लोगों की तरह जीवन के खण्ड खण्ड करके उन्हें नहीं अपनाता। इसीलिए हम लोगों में से जहाँ कोई राजनीतिज्ञ, कोई समाज सेवक, कोई आदर्शवादी

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

और कोई व्यावहारिक बनकर बैठता है तहाँ वह राजनीतिज्ञ, समाज सेवक आदर्शवादी और व्यावहारिक सब एक म हों है। जीवन के इस प्रकार टुकड़े नहा किये जा सकते कि जो उच्च सिद्धान्त एक क्षेत्र में ठीक हो वही दूसरे में अनुचित,—अभी तक तो ऐसा ही रहा है पर अपने दिव्य प्रयत्नों द्वारा वह सभी क्षेत्रों का मेल मिला रहा है। पहले राजनीति में धर्म को स्थान न था पर अब उसकी सतेज वाणी कहती है—“वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ धर्म को स्थान नहीं ?” जीवन के भिन्न दृष्टिकोणों के कारण ही यह सकुचितता पैदा होती है। यदि हम एक प्रश्न को चारों ओर से देख सकें तो यह सकुचितता कैसे रहे ? जैसे गांधीजी के लिए राजनीति सर्वसाधारण के कल्याण का साधन है। इस कल्याण का स्तूल तात्पर्य तो सबके लिए रोटी और कपड़े की समुचित व्यवस्था होना है। अब इस रोटी और कपड़े को ही लें तो राष्ट्र या राज्य की दृष्टि से यह राजनीति एवं अर्थ नीति का प्रश्न है। समाजशास्त्री की दृष्टि से समाज में धन का न्यायपूर्ण बँटवारा और उचित समाज व्यवस्था का प्रश्न है और मानवता की दृष्टि से नीतिशास्त्र, तत्त्वज्ञान एवं धर्म का प्रश्न है। इसीलिए इन अलग-अलग दृष्टि-कोणों से विचार करनेवाले, इन क्षेत्रों को अलग अलग लेकर चलने वाले, जहाँ उसे एक सकुचित रूप में ग्रहण करते हैं वहाँ गांधी उसे धर्म भी मानता है, राजनीति भी मानता है और समाज-सुधार भी। इन तीनों को मिलाकर वह एक में—उस प्रश्न की परिपूर्णता में—उसे देखता है। इसीलिए गांधी बतमान सप्ताह में अपने टग का श्रक्रेला ही आदमी है। और इसीलिए अमेरिका के पादरी होम्स के शब्दों में कहना चाह तो कहा जा सकता है—“जब मैं रोल्स का खयाल करता हूँ तो मुझे टाल्सटाय का ध्यान आता है। जब मैं लेनिन की बात सोचता हूँ तो नेपोलियन का खयाल आता है पर जब मैं गांधी का ध्यान करता हूँ तो मुझे फ्राइस्ट का ध्यान आता है।”

* When I think of Holland I think of Tolstol. When I think

जन्म से अनिया, आदर्श से ब्राह्मण गांधी में भारतीय समाज की व्यवस्था पूर्णत प्रतिबिम्बित है। धर्म और आदर्श की प्रतिष्ठा में लगनेवाला भारतीय समाज 'व्यवस्था का प्रतिबिम्ब' उसका त्याग और तपस्या का जीवन आदर्श 'ब्राह्मण' का जीवन है। इस आदर्श को कर्म मय बनाने में उसका उत्साह, उसका शुद्ध, उसकी लगन एक आदर्श 'क्षत्रिय' को प्रकाशित करती है। उसकी सहिष्णुता, उसका परिश्रम, उसकी समझौते की व्यावहारिक बुद्धि, उसके श्रेष्ठ वश्यत्व का उदाहरण है और मजदूर के प्रति, अज्ञान के प्रति उसका असीम प्रेम, उसका निरन्तर सेवामय जीवन, उसका अपने को 'भगी' कहने की उत्सुकता और किसान मजूर जैसा स्वच्छ सीधा-सादा परिश्रमी जीवन चिताने की भावना उसे श्रेष्ठ शूद्र के रूप में हमारे सामने लाती है। इस प्रकार वह भारतीय सभ्यता का शुद्ध समाकरण एवं समन्वय है।

× × ×

इसके अलावा भी गांधी को पूर्णत समझने के लिए उसके जीवन को बहुत विस्तार और गहराई से देखने की जरूरत है। और 'योवी-सी जगह में यह सभव नहीं। 'उसे एक वाक्य में प्रकट नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक वाक्य में गाँधी का संक्षेप करना—निचोड़ निकालना एक सम्पूर्ण तत्त्वचान, नीतिशास्त्र, धर्म, अर्थनीति एवं राजनीति का निष्कर्ष निकालने—जैसा है।'

of Lenin I think of Napoleon But when I think of Gandhi I think of Jesus Christ He lives His life, he speaks His word he suffers strives, and will some day nobly die for His Kingdom upon earth ' -- From a Sermon By Rev Dr H Holmes

* If anyone could sum up Gandhi in a paragraph that would be a great achievement But that is well nigh impossible, for to sum up Gandhi is to sum up a whole philosophy, religion ethics economics and politics '

B 1 attabhishtaramiah Gandhi the Judge unto Him'

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पर एक बात तो उसके जीवन से स्पष्ट है और वह यह कि वह जीवन के साधारण उपकरण—'स्टफ'—को लेकर धीरे धीरे ढाढा गया है। एक सतत् प्रयत्न स गढा श्रेष्ठ मूर्तिकार जिस पत्थर से अत्यन्त श्रेष्ठ मूर्ति का निर्माण करता है—जिसमें जीवन बोलता हो, उसी से एक साधारण सगतराश टडी मेढी आकृतियाँ ही बना पाता है। गांधी ने अपने आत्मिक उपकरणों को तराश तराश कर उसे अपने सतत् निरीक्षण परीक्षण से आज एक दिव्य रूप दे दिया है। महापुरुषों की भी दो श्रेणियाँ होती हैं। एक वे जो अपने सचित दिव्य सस्कारा के कारण एकाएक हमारे सामने ज्योतिर्मय रूप में प्रकट होते हैं। उनका निर्माण आरम्भ से ही कुछ असाधारण होता है—सामी रामतीर्थ जैसे ही एक महापुरुष थे। दूसरे वे जो निरन्तर की साधना एवं प्रयत्नों से तिल तिल करके गढ़े जाते हैं, जो साधारण मनुष्य के उपकरण लकर गिरते-पड़ते उठते आगे बढ़ते जाते हैं और अन्त में अपने अन्दर की कम जोरियों को दूर कर दिव्य रूप में हमारे सामने आते हैं। वे धार धार गढ़े जाते हैं। गांधी जैसा ही महापुरुष है। सब न रामतीर्थ हो सकते हैं, न गांधी पर सब जहाँ गांधी का अनुकरण कर सकते हैं वहाँ सब रामतीर्थ के पथ पर नहीं चल सकते। हम दृष्टि में भी वर्तमान युग में गांधी हमारे अनुकरण के लिए सर्वोत्तम महापुरुष हैं। यह प्रत्येक क्षेत्र में काम करनेवाले इमानदार कार्यकर्ता के लिए ध्येयतारा के समान मार्गदर्शक हैं।

×

×

×

आज जब हिंसा का दैत्य मानवजाति का निगलने के लिए अपना भयावह मुख फैलाता जा रहा है, जब मानवता की पाठा पर राष्ट्रों का शरीर मनुष्य के महल सड़ कर जा रहा है, जब दुनिया के श्रेष्ठ परमेश्वर मनुष्य प्राणा के दैन्यमय जीवन का पिटाकर उम्र पर पिगस मनुष्य (ताण्ड्य) टूट कर रहा है, जब फायल, पादित, अपमानित एवं दरस कराइता दुःख मनुष्यता सयमाहा भयंकर में घटपटा रहा है तब उसका

एकमात्र आशा गाँधी के रूप में भित्तिज पर फूट रही है। इस दुबले पर अत्यन्त शक्तिमान महापुरुष में विश्व की आशा और मानव-जाति का निकट भविष्य, बड़ी दूर तक, केन्द्रित है। इंग्लैंड यदि उसका अहिंसा का व्यापक प्रयोग असफल हुआ तो सत्कार के लिए बड़ी भयप्रद बात होगी।

इस समय तो वह हमारी आशा का पख है। वह हमारी जीवन-निशा का दीपक है। वह विश्व की आध्यात्मिक साहायिकता का प्रतीक है। इस घोर अधकार में उसकी डेढ़ हड्डी पसली की मूर्ति भुवतारे की तरह चमक रही है।

गाँधी—अपने विविध रूपों में

O White Innocence !

*That thou shouldst wear the mask of guilt to hide
Thine awful and serene countenance
From those who know thee not !*

—SHELLA

—चार—

तपस्वी गांधी

गाँधी के सारे जीवन में ही साधना और तपस्या जोत प्राप्त है। ज्यों ज्यों उसने सत्य की प्रेरणा निश्चित प्य स्पष्ट रूप परकृती गई त्यों त्यों जीवन में सादगी, कष्ट सहन और अपरिमह का निदय आत्म परीक्षक उसने बढ़ाया है। महाचर्य, जसाद और अपरिमह को, जो एक तपस्वी जीवन की आधार शिला है, उसने सम्पूर्ण आग्रह से अपना लिया है और चार-चार अपन हृदय को उल्ट पुल्ट कर देता करता है—उसे कसौटी पर बसा करता है कि कहीं उसमें शिथिलता तो नहीं भा रही है—कहीं मूलता नहीं हो रही है। इस विषय में वह अत्यन्त निर्दय पराक्षक है,—एसा निदय जिसकी निदयताकी मिसाल नहीं।

मान क लिण बकरा का वृष और घट घाँ, जो गरावों क घर में भा मिल सकें, उसक लिण बस है। उसम भा निचै नहा, भसाल नहीं, म्याद

अनामृत आन क नाम पर बुऊन प्रसा है। कपड क नाम पर एक छोटो और एक घादर ! रल न सैकदा माल लवा सकर नामर दर्जे में करता है। पागाना साक करने और गुता बनान म लकर पापसराय क बराबर धरकर याने करनगाल इस भद्रुत पुन

ने विधवा की निस्पृह सरलता और तपस्या-वृत्ति को जीवन में अपना लिया है। वह सदा जागरूक रहता है। ईर्ष्या द्वेष, दभ एव क्रोध को उसने अपने मन से निकाल फेंका है। फिर भी अपनी अपूर्णताओं पर, पश्चात्ताप दग्ध प्रेमी की भाँति उसका हृदय जल रहा है।

×

×

×

१९१५ ई० की यात है। गाँधी ने गोखले के एक चित्र का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के पहले एक भजन गाया गया। जब उद्घाटन करने के लिए गाँधी खड़े हुए तो भजन का उल्लेख करते हुए कहा—“मैंने भजन में पाया कि प्रभु उनके साथ हैं जिनके वस्त्र फटे एवं धूल धूसरित हैं। मेरा ध्यान तुरन्त अपने वस्त्र के निचले भाग पर गया। मैंने देखा कि वह धूल-धूसरित नहीं है और जीर्ण शीण भी नहीं है। वह त्रिना एक धाँचे के—विलकुल साफ है। ईश्वर मुझ में नहीं है।” इस भाषण में गाँधी की तपस्या की भित्ति स्पष्ट दोख पड़ती है। उसका हृदय सदा दीन-दुखिया एवं गरीबों के बीच रहता है। वह सदा उनकी सेवा, उनकी रक्षा, उनकी सहायता में लगा रहना चाहता है। इस सम्बन्ध में सतत जागरूक रहने के लिए वह अपने को (और अपने द्वारा सब ईमानदार कार्य-कत्ताओं को) पुकारकर कहता है—“दीन दुखिया की निष्काम सेवा से बढ़कर पवित्र और प्रभु को प्रिय कोई पूजा नहीं है।” और—“ईश्वर इन्हीं गरीबों के बीच रहता है क्योंकि वे उसे अपनी एक मात्र शरण एवं रक्षक के रूप में अगीकार करते हैं। इसलिए उनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है।” उसने दरिद्रनारायण के साथ अपना जीवन मिला दिया है। कोई कार्य, कोई सेवा, कोई प्रिय उसे इतना प्रिय नहीं जितना दरिद्रों की सेवा। किसानों का दुख उसे द्रवीभूत कर देता है। चम्पारन, सेडा, बारडोली सब उसकी इस सवेदनशीलता का परिचय देते हैं।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उसन गरीबी का सूत्र क था की तरह अपना लिया है और इसलिये वह गरीब का अपन अन्दर दख सता—पा सका है और इसलिये गरीब भी उसे पा सके हैं। एक पैसे को फूलगर्चा उसे चोरी करने के समान मालूम पड़ती है। एक बार की बात है कि साजरमती आश्रम के उनके कमरे में एक मोले से धूप जाती थी और उनके मुख पर पड़ती थी। इससे उनको तन्लीफ होती थी इसलिये उन्होंने उसे बन्द करने की इच्छा प्रकट की। एक आदमी उड़ई की तुला लाया और उससे 'शटर' (बन्द करने और तुलनेवाला रोदानदान) लगावा लिया। गाँधीजी की सम्मति से ही यह काम हुआ पर उस समय अन्य कामों में लगे रहने के कारण उन्होंने वारीकी से इस प्रश्न पर विचार नहीं किया था। बाद में जब विचार किया तो उह मालूम हुआ कि मेने पैसे का अपव्यय और दुर्लपयोग किया है और यह काम एक दफती या कपडे का टुकडा कीलों द्वारा लगा देने से भी हो सकता था। उस दिन शाम की प्रार्थना में पश्चात्ताप दग्ध वाणी में उन्होंने अपनी दुर्बलता स्वीकार की।

इसी प्रकार एक दूसरे अवसर पर एक फौजदारी मुकदमे में आश्रम के सदस्य श्री छगनलाल जोशी को गवाह के तौर पर जदालत के सामने उपस्थित होने का सम्मन आया। अदालत का स्थान दूसरी घटना बहुत दूर था और सम्मन के साथ राह खर्च न आया था। आश्रम के सदस्य की हैसियत से छगनलाल के पास अपना पैसा या समय न था। उन्हाने मामला गाँधीजी के सामने रखा। गाँधीजी ने निर्णय किया कि आश्रम का धन सार्वजनिक धन है और ऐसी बातों में खर्च नहीं किया जा सकता। फलत छगनलाल गवाही देने न जा सके। इस जुर्म में गिरफ्तार हुए पर पीछे जब अदालत को अपनी भूल माझम हुई तो छोड दिये गये।

दौंडी-यात्रा के समय भी साथिया-द्वारा कुछ अप यय होने पर उन्होंने बडे दु ख के साथ कहा था—“आह ! हम इश्वर के नाम पर यह

यात्रा कर रहे हैं और भूखा, नगों पर बंधारा के नाम पर कार्य करने का दावा करते हैं ।”

पर यह गरीबी,—यह अपरिग्रह ही तपस्या का सव-कुठ नहीं है । उसमें सयम का प्रकाश होना चाहिए । गांधी ने इस पर बहुत ध्यान दिया है । ब्रह्मचर्य का निरन्तर अभ्यास उसके जीवन सयम का प्रकाश में चल रहा है । शरीर, मन और जिह्वा (जस्वाद प्रत द्वारा) पर विजय प्राप्त करने की साधना उसके जीवन का स्थायी अंग बन गई है । इसने जीवन में त्याग को महत्त्व दिया है और उसे त्याग से महिमामय बना दिया है ।

पर तपस्या के कटकलीर्ण पथ का पथिक इतने ही से सफल नहीं हो सकता । मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं, अनेक प्रलोभन हैं । हिसक वासनाएँ उसे निगलने को तैयार । दोनों ओर लाई है,— प्रभु में अगाध श्रद्धा जरा फिसले और नीच गिरे । इसलिए तपस्वी का अपने और अपने प्रभु में पूर्ण विश्वास होना चाहिए । गांधी को वह विश्वास असीम मात्रा में प्राप्त हुआ है । यह श्रद्धा ही उसकी लाठी है, यही उसका कवच है । यह श्रद्धा पहाड़ की तरह अचल है, आपी जिसे हिला नहीं सकती और तूफाना बादल निससे टकराकर स्वयं चूर-चूर हो जाते हैं । उसके ये शब्द अविश्वास के अधकार और कोहरे को भेद कर वायु की सतह पर तैर रहे हैं—“अपनी छाती पर हाथ रखकर मैं कह सकता हूँ कि अपने जीवन के एक क्षण में भी मैं ईश्वर को नहीं भूलता । इन २० से भी अधिक वर्षों में मैंने जितने भी कार्य किये हैं सब इस तरह किये हैं मानों ईश्वर के सामने हूँ ।” वह अपने दाता को, अपने मालिक को कभी नहीं भूलता । और वह मालिक भी उसकी अत प्रेरणा में उल्लसते बोलता है, उसके साथ हँसता है—उस कष्ट में, दुःख में, अधकार में रास्ता दिखाता है ।

भगवान् ने अपनी चिर-सत्यवाणी—

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

‘सर्व धमान् परित्यज्य मामक शरणं ब्रज’

मं आत्मार्पण का जो आदेश किया है उसे इस बूढ़े दुर्बल पतल तपस्वी ने सम्पूर्ण सच्चाई के साथ ग्रहण कर लिया है। सर्वस्वार्पणकारा को भगवान् न जो आधासन—

श्रद्ध त्वा सर्वपापेभ्यः मातृविभ्यामि मा शुच ।

दिया था, उसके अनुसार ही उसने इस तपस्वी भक्त को अपना लिया है। फिर भी उसकी नम्रता, उसकी गरीबी देखो, जो वह व्यथित वाणी में, रह रहकर पुकार उठता है—

‘मा सम वीन कुटिल खल कानी ।’

यह सतत् आत्म निरीक्षण, अन्त यथा और प्रायश्चित्त भी उसकी तपस्या के अंग हैं। वह पूर्णतः देव पर चढ़ा हुआ जीवन है। वह सेवा, त्याग एवं निस्वार्थता का एक उपदेश है। उपवास और प्रार्थना उसके दो पहरेदार हैं। उसका जीवन सतत उपासना का जीवन है जिसको प्रार्थना ने, विनय ने मॉज मोजकर उज्ज्वल बना दिया है। यह प्रार्थना भी कैसी ? —“भिक्षा नहीं, आत्मा की आकुलता, अपनी दुर्बलताओं को दैनिक स्वीकृति अपने कर्तार के साथ मिलकर एक हो जाने की हृदय विह्वलता।” यह प्रार्थना उसकी शक्ति है और इसके बल पर वह तपस्या का कण्टकाकीर्ण पथ अद्भुत शांति से तै कर रहा है।

—पाँच—

तत्त्वज्ञानी के रूप में

अपने सत्य अहिंसा (सत्याग्रह) के जीवा व्यापी प्रयोग कर-करके गाँधी ने उसे एक सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान के रूप में परिणत कर दिया है। उसका जीवन जादि से अत तक सत्य की एक चिर साधना है। 'रोमिया रोला' के 'ज्यॉ क्रिस्तोफ' का नायक जैसे अनेक क्षत्रों से गुजरता है पर जीवन के प्रत्येक रंग में वह एक साधक है, जिसके अन्दर सत्य प्रत्येक अनुभव के साथ पनपता और विकसित पाता है, उसी प्रकार गाँधी के प्रत्येक कार्यक्रम में सत्य की अनाधित साधना निरन्तर चलती रही है और आज भी उसी प्रकार चल रही है। उसके कार्यक्रम बदलते रहे हैं, उसका क्षेत्र बदलता रहा है, उसके वाद्य आवरण में उतार चढाव होते रहे हैं पर इन सबके बीच गाँधी की दिशा ज्या का ल्यों—एक—रही है।

जसा कि सत्यालोक के प्रत्येक दशन में होता है, गाँधी का जीवन सत्य भी किसी देश या जाति की सीमा में रूँधा नहा है। वह स्वयं नीति की प्रधानता कहत है—“मेरे धर्म में कोई भौगोलिक बंधन नहीं है।” गाँधी का सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान ज्ञाति प्रधान है। आत्मानुभव की दृष्टि से जो सदाचरण आवश्यक हैं उन्हे ही वह धर्म मानते हैं और इसीलिए नीति और धर्म में अन्तर नहीं देखते। जीवन के प्रत्येक पग पर वह शुद्ध नैतिकता पर जोर देते हैं। वस्तुतः उनका तत्त्वज्ञान ही आध्यात्मिक की अपक्षा नैतिक अधिक है। नैतिकता से स्वयं आध्यात्मिकता का जन्म होता है, यह उनके जीवन से ही स्पष्ट है। उनका धर्म व्यावहारिक आदर्शवाद पर निर्भर है। शुद्ध निस्वार्थ सेवा इस धर्म का साधन है, सार्वदेशिक प्रेम इस सेवा का साध्य है। इसीलिए उनके धर्म के

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

लिण जाति या देश की मयादा भावदयक नहीं । प्रत्येकध्रेणी और मयादा का आदमी उसे कर सकता है । भगवान् उद्भ के याद उर्म की तात्त्विक भावना को इतने सुगम रूप म जगत् के सामन और किसी ने न रखा ।

सत्य गाँधी के तत्वज्ञान का ध्रुवतारा है और वही उसका लक्ष्य भी है । अहिंसा इस सत्य की सिद्धि का साधन है । अहिंसा का विरुद्धित

तत्वज्ञान का और परिणत रूप प्रेम है । उच्च प्रेम से सत्य उठ प्रवतारा सभव है, इस आधार को लेकर ही गाँधी चलता है । ऐसी अहिंसा—प्रेम—एक प्रकार का अपरिणत

सत्य ही है । वह विरोधी का प्रहार हँसते हँसते सहन करती है और तब तक सहन करती है जबतक उसका क्रोध हार नहीं जाता । इस प्रकार अक्रोध से क्रोध को जीतकर अहिंसा का प्रयोक्ता अपना और विराधी दोनों का कल्याण करता है । और फलत दोनों के बीच प्रेरणा की एकता (आत्मैक्य की भावना) आती है । इसके अवलम्ब से इष्या द्वेष भय लोभ इत्यादि का—तमस् रा—छोप होता है और ज्यों-ज्या अहिंसा पूणतर प्रेम म परिणत होती है त्यों-त्यों सत्य का अनुभव अधिक स्पष्ट होता है । तमस् एव रजस के क्रमिक छोप और सत् के क्रमिक विकास के साथ स्वभावत आध्यात्मिक अनुभूति का जन्म होता है । ज्यों-ज्या साधक में सत्यानुभव की अधिक शक्ति आती है त्यों-त्यों उसके आत्म दर्शन की क्षमता बढती है । वह जगत् को आत्ममय देखने लगता है । यह सर्वात्म-भाव ही विश्वात्मानुभव की कुजी है ।

इस प्रकार सत्य और अहिंसा दोनों सामान्य एव सर्वध्रुत शब्दों को गाँधी ने अपने जीवन की सावना में अत्यन्त दिव्य ओर तात्त्विक रूप दे

गांधी फिलासफ़ा दिया है । उनके लिण जो सत्य है वही परमेश्वर है । कैसे चलती है ? यह सत्य सर्व-यापक है—उसके बिना किसी चीज की स्थिति नहीं । अत उसका प्रयोग प्रत्येक क्षत्र म

किया जा सकता है । इस सम्य-ध मे गाँधी मानव जीवन के विकास की

अधिक से अधिक सुविधा देता है। क्योंकि सत्य के साथ अहिंसा मिली रहने से, जहाँ एक आदमी अपने आत्मिक विकास की सुविधा पाता है वहाँ उसका उपयोग करने में उसे दूसरों के विकास के लिए भी सुविधाओं का खयाल रखना पड़ता है। मेरा खयाल है कि गाँधी का यह मानना है कि बिना इस दृष्टि के कुछ व्यक्तियों के विकास का दरवाजा तो खुला रहता है पर ऐसी सार्वभौमिक परिस्थिति पैदा हो जाती है जिससे सामूहिक रूप से मनुष्य का विकास रुक जाता है और अन्त में इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति और समाज दोनों सब्से विकास एवं सुख की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार भारतीय और युरोपीय तत्वज्ञान के दो दृष्टि बिन्दुओं को उन्होंने मिला दिया है। और आत्म शोध एवं समाज-सेवा का अद्भुत समन्वय अपने जीवन एवं तत्वज्ञान में किया है।

यों अहिंसा, उनके तत्वज्ञान में, स्वयं एक अपरिणत सत्य है फिर भी प्रमाद न हो इसलिए वह उसपर अलग से जोर देते हैं। लक्ष्य के अपरिग्रह विषय में प्रमाद न हो इसलिए उन्होंने सत्य को जहाँ लक्ष्य बनाया और अहिंसा को उसका साधन वहाँ साधक की पवित्रता की रक्षा और उसे प्रलोभनों से बचाने के लिए कुछ और शक्तें भी उन्होंने लगा दी हैं। इनमें अपरिग्रह मुख्य है। उनको फिलासफी में समाज की दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्त्व है। जितनी चीजों के बिना जीवन यात्रा चल ही न सके उतनी ही चीजें ग्रहण करने का व्यक्ति को अधिकार है। इसलिए अपरिग्रही देश-सेवक के लिए यह डर नहीं है कि वह देश प्रेम के उन्माद में विश्व को भुला देगा। फिर इस अपरिग्रह के पहरेदार के रूप में उन्होंने अस्तेय और अस्वाद को लगा दिया है। यों ता शुद्ध अपरिग्रह में ये दोनों ही बातें आ जाती हैं परन्तु जोर देने के खयाल से इनको अलग ही रखा है। इस अपरिग्रह तथा व्यक्तिगत साधना एवं जाति तथा समाज के उचित विकास के लिए ब्रह्मचर्य एक बहुत

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

आवश्यक और महत्वपूर्ण शर्त है। उनका अस्वाद उनके ब्रह्मचर्य में भी आ जाता है। धार्मिक प्रमाद भी साधक के पथ में बड़ी बाधा है इसलिए सर्वधर्मों के प्रति आदर भाव रखना भी उनकी 'फिलासफी' में एक जरूरी शर्त है। इस प्रकार सत्य के लिए अहिंसा, अहिंसा के लिए अपरिग्रह, अपरिग्रह के लिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के लिए अस्वाद, अस्वाद के लिए अस्तेय आवश्यक है और गांधीजी का नीतिशास्त्र या तत्त्वज्ञान इन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है।

इस प्रकार गांधी ने अपने नीति धर्म को आत्म साक्षात्कार के सुशुद्ध तत्त्वज्ञान के रूप में जगत् के सामने रखा है।

—छः—

समाज-परिष्कारक गांधी

यों गांधी के सारे कार्यों ने ही समाज पर असर डाला है और उसके दोषों का दूर तक परिष्कार किया है, किन्तु इसके जलावा ओर भी काम अस्पृश्यता निवारण उसने किये हैं जिनके द्वारा सीध-सीध समाज-सुधार का प्रश्न हल हुआ है। इसमें अस्पृश्यता निवारण, स्त्रियों की जागृति एवं खान पान में जातीय भेद का निवारण मुख्य है। अस्पृश्यता निवारण के कार्य को तो उसने अपने जीवन का मुख्य कार्यक्रम बना लिया है। जो आत्म साक्षात्कार के लिए निकल रहे और जो सर्वात्म भाव को लेकर जीवन में सत्य की साधना कर रहा है उसके लिए यह संभव ही कैसे हो सकता है कि वह मनुष्य मनुष्य के बीच घृणा फैलानेवाली अस्पृश्यता की कुत्सित प्रथा का समर्थन करे। इसीलिए उसकी दृष्टि में 'अस्पृश्यता हिंदू धर्म का कलक है।' और 'हिंदू धर्म ने अस्पृश्यता को स्वीकार कर पाप किया है। और हमें साम्राज्य में अद्वैत बना दिया है।' गांधी चाहता है कि यदि उसका दूसरा जन्म हो तो भगी के घर हो, जिससे

वह उनके बीच रहकर, उन्हीं का होकर उनकी सेवा कर सके। १९२१ में उसने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि जिन दो आमाक्षाओं ने मुझे जीवित रखा है उनमें एक अस्पृश्यता निवारण है और दूसरी गो-रक्षा। जीवन के आरम्भ से ही हम देखते हैं कि अस्पृश्यता को उसके हृदय ने कभी कबूल नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका में उसने इसे क्रियात्मक रूप दिया और इसके कारण कुटुम्ब में जो तूफान उठ, उनका सामना किया। जब कोचरव में सत्याग्रह आश्रम खुला तब अस्पृश्यता निवारण के कार्य को उसने अपने जीवन में स्थायी रूप से ग्रहण किया और तब से लक्ष्मी (एक अद्वैत कन्या, जिसका विवाह इसी वर्ष—१९३३ ई० में—हुआ है) उनकी पुत्री के रूप में आश्रम में पलती रही है। १९२४ से कांग्रेस कार्यक्रम में भी उसने अस्पृश्यता निवारण को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। हिन्दू दृष्टि-कोण छोड़ दें, तो मनुष्यता की दृष्टि से भी, और राष्ट्रीय दृष्टि से भी, अस्पृश्यता भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए कांग्रेस के विधायक कार्यक्रम में उसका मुख्य स्थान है। और अब तो इस समस्या के लिए दो बार वह अपने जीवन की बाजी भी लगा चुका है। दो बार प्रभु से लड़ाई लड़ी है। उसका उपवास एकाएक हमारे सामने आया और सोते हुए हिन्दू अन्तःकरण को उसने क्षकक्षोरकर जगा दिया। जिस राक्षस ने हमारे सुधारकों को युगों तक तग किया, जो हमारे सत्र प्रयत्न पर सदा उपक्षापूर्ण अट्टहास करता रहा, जिसने हम विद्वानों बाजारों में—'भैयों' इत्यादि की कृतियों में—अपमानित किया वह आज इस असाधारण पुरुष के प्रहारों से दम तोड़ रहा है।

एक दिन जो मन्दिर स्वच्छता और पवित्रता के केंद्र थे, जहाँ से हमें आत्मिक प्रकाश मिलता था और ससार-यात्रा में एक, निराश जना को जहाँ श्रद्धा जीवन देती थी वहाँ आज अस्पृश्यता ने मानव धर्म को बलि

* इस समय जो उपवास चल रहा है, उसे लेकर तीन बार कहना चाहिए।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

दान कर दिया है, वे जोर जबरदस्ती के अट्टे हो रहे हैं। लोग यह भूल गये हैं कि धर्म आत्माओं को नियोजित करता है, पृथक् नहा। और जो मिलाता है, वृद्धि करता है, विकसित करता है, वही सत्य है—वही धर्म है। श्रद्धा अन्ध विश्वास नहा है, यह नानवी अन्त करण का पल है, यह आत्मिक सत्त्यों को ग्रहण करनेवाली मानव हृदय की उदार भावना है। धर्म के नाम पर आज जो हो रहा है, वह कितना व्यथाकारी है? वस्तुतः अस्पृश्यता की समस्या तो सामाजिक समस्या है, धर्म से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं। गाँधी ने इस अमानुषिक प्रथा को दूर करने के लिए अपने सत्याग्रह में, अपनी तपस्या से काय शक्ति की एक लहर हिन्दू समाज के अन्दर उत्पन्न कर दी है। और आशा की जाती है कि हिन्दू समाज इस चिर-सचिit गदगी को इस लहर में धो डालेगा।

स्त्रियों की अभूतपूर्व जागृति में गाँधी एक मुख्य कड़ी हैं। उसने सत्याग्रह-आन्दोलन का संचालन इस ढंग से किया कि जो घातें दो साल स्त्रियों की जागृति पहले अनहोनी समझी जाती थी, वे संभव हो गईं। शत-शत यहाँ ने परदे को तोड़कर मातृभूमि की वेदी पर अपनी पूजा, अपनी भेंट अर्पित की है और इन यहाँ के त्याग, कष्ट सहन और वीरता की गाथाएँ हमारे इतिहास के उज्ज्वलतम पृष्ठों में स्थान पायेंगी। दो वर्ष के इस युद्ध में भारतीय नारी ने अपनी शक्ति, अपनी असीम सभावनाओं को अच्छी तरह पहचान लिया है। वह जान गई है कि वह न केवल अपने पत्नों की माता और अपने पति की चिरसगिनी है, वह न केवल कुटुम्ब को अपने चिर स्नेह के अमृत से सींच सकती है वरन् दश और समाज के भविष्य निमाण के कार्य में भी किसी से पाछ नहा है। अभी तक अयला, दुर्बल, शिथिल, दबी और दवाई हुई तथा दयनीय इत्यादि अनरु अनुपयुक्त विशेषणों से पुकारा जानेवाली भारतीय नारी का अत्यन्त दिव्य और तजस्वी रूप सत्याग्रह-युद्ध में प्रकट हुआ है। और इसका श्रेय, बहुत बड़ी मात्रा में, गाँधी को है।

पर गाँधी की भारतीय नारी आँखा में चदमा, हाथ में दग लेकर आफिस जानेवाली नारी नहीं है, न वह पाउडर-भूषित मुग्ध और 'लिपस्टिक'—रजित ओछा तथा धार धार 'वैनिटी वाक्स' के उपयोग द्वारा लोगो का ध्यान अपनी जोर—भरने रूढ़ को ओर आकर्षित करने वाली रमणी है। वह नारीत्व के प्रकाश और मानव्य की दिव्य आभा से दमकती हुई, पुरुष की सच्ची सहचरी है। उसके हृदय में सहानुभूति है, दया है। वह अन्नपूर्णा है, वह कुटुम्ब को स्नेह दान करनेवाली है और वही उसका असली क्षेत्र है। जगद्गुरु की प्रतिनिधि रूपा यह भारतीय नारी, जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, तज है, सेवा है, धर्म है, गाँधी की आदर्श नारी है।

परमा प्रथा हटाने, विवाह प्रथा को शुद्ध धार्मिक संस्कार का रूप देने और उसमें आदर्श सादगी लाने का प्रयत्न गाँधी की ओर से बराबर

श्रम्य सुधार

होता रहा है। खान पान में असाधारण स्वच्छता और पवित्रता का पालन करते हुए उसने जातिगत

छूत-छात को दूर भगाने का काम भी, एक सीमा तक, किया है। आश्रम में शुरू से विभिन्न देशों, जणों एवं जातियों के भाइ-बहन साथ बैठकर खाते हैं तथा दूसरे हजारों राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यकर्ता इस पद्धति का पालन अपने जीवन में करते हैं।

अपने पुत्र देवदास का विवाह ब्राह्मण कन्या लक्ष्मीदेवी (श्री राज गोपालाचार्य की पुत्री) से करके गाँधी ने विवाह प्रथा का क्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया है। यद्यपि वह वर्ण को मानता है पर शुद्ध स्नेह की अवस्था में जाति, वर्ण और प्रातीयता के बंधनों को तोड़कर भी विवाह करने को वह धर्म सम्मत मानता है। उसके लिए धर्म की प्रेरक भाषना (स्पिरिट ऑफ़ रिलीजन) सुप्य है, आचारों का निर्णय उसीके अनुसार होना चाहिए।

इस प्रकार गाँधी ने समाज-सुधारक के रूप में भी इतना काम किया है, जिससे उसका नाम हमारे सर्वश्रेष्ठ समाज-सुधारकों के साथ लिया जा सकता है।

लेखक और कलाकार गाँधी

बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि गुजराती साहित्य को उसके वर्तमान रूप में लाने का कितना श्रेय गाँधी को है। गुजराती भाषा, आज जो, एक नूतन विचार प्रवाह का साधन बन गई है, आज उसमें जो शक्ति हम पाते हैं, आज उसमें जो एक नूतन प्राणोन्मेष है, वह मुख्यतः गाँधी और कालेल्जर की देन है। पर गुजराती ही क्या अंग्रेजी भाषा पर भी उसकी छाप पड़ रही है। क्या गुजराती में, क्या अंग्रेजी में गाँधी की लेखन शैली एक उच्चकोटि के कलावत् की शैली है। एक शब्द भी व्यर्थ नहीं, नप-तुले शब्द अपने अपने स्थान पर ठीक। आटन्बर नहा, शृंगार नहीं। फिर भी वह इस सादगी में शैली को जद्मुक्त सौन्दर्य विमर्श करता है। कभी-कभी छोटे-छोटे वाक्यों में वह शला और माव जसीम भाव सौन्दर्य भर देता है। गो पर, विधवा का राजा पर, भारतीय नारी पर लिखे हुए उसके वाक्य उच्च श्रेणी के गद्य काव्य-से लगते हैं। “गाय दया की एक कविता है” (COW is the poem of pity) इस छोटे वाक्य में इस प्राणी के जीवन को उसने थोड़े में कह डाला है और उस कहने में कितना भावोद्रेक, कितनी कला है! इसी प्रकार “घृणा सदैव घातक होती है, प्रेम कभी नहीं मरता” या “सख्या-बल आलसिया या कायरों का जान-द है। आत्मवीर अकेले लड़ने में आनन्द पाता है” या “विवाह वह याद है जो धर्म की रक्षा करती है” या ‘प्रेम बोलता नहीं, जो बोले वह प्रेम नहा।’

उनकी लिखी-पुस्तकें, उनके लिखे लेख और ‘नवजीवन’ तथा ‘यग इण्डिया’ में उनकी कलम से निकली अजस्र विचार धारा से भाषा पर

उनके अधिकार का पता चलता है। अनेक अमेज यात्रियों एवं लेखकों ने उनकी अमेजी की प्रशंसा की है। यात यह है कि उनकी विचार शक्ति बहुत सूक्ष्म और तीव्र है, इसलिए भाषा अपने आप उनके दिव्य विचारों का अनुकरण करती है।

पर जब हम उन्हें कलाकार कहते हैं तब हमारा यह अभिप्राय नहीं कि उन्होंने कोई सुन्दर चित्र बनाया है, या कविता लिखी है, या सुन्दर एक सदह काय गायक या वादक है। जब उन्हें कलाकार कहते हैं तो हम कला को उसके अत्यन्त विकसित रूप में लते हैं। उनका सारा जीवन ही श्रेष्ठ कला का नमूना है। वह एक सदह काव्य है। उसकी आत्मा सतत शृष्ट वीणा है जिससे आत्मार्पण की रागिनी निकलती है और जो उसके कभी न रुकनेवाले कर्ममय जीवन के मृदंग पर उछल-उछल कर जगत् को उत्साहित करती है। गाँधी एक श्रेष्ठ कर्म-कलाविद् (Artist in Action) है। वह कहता है—
 “भूखा जन समूह केवल एक कविता चाहता है—प्राणदायक भोजन।”
 उसने काव्य को क्रियात्मक मानवी करणा से जोत प्रोत कर दिया है। और चूँकि उसके हृदय से सदा करणा की अमृत निक्षरिणी बह रही है इसलिए उसके कार्यों में काय का सौष्टव हम देखते हैं। दाडी यात्रा की योजना सिवाय गाँधी के दूसरा न बना सकता था। इस योजना पर ही एक श्रेष्ठ कलाकार की छाप है। एक कवि के अतिरिक्त कौन इसे कर सकता था ?

गाँधी कला कला के लिए' सिद्धान्त का समर्थक नहीं, वह वर्डस्वर्थ की भौति कला की नैतिक कीमत का पूजक है। वह कला को नैतिक प्रवृत्ति सान्द्रय का प्रेरणाओं, नैतिक शक्तियों का विकासक मानता है। उसके मत से सब प्रकार की कला आत्मा की—पुजारी मनुष्य की आंतरिक दिव्यता को प्रकट करती है और इस प्रकार आत्मानुभव में सहायक होती है। वर्डस्वर्थ की भौति ही

गोधी भी प्रकृति में अनन्त रमणीयता—अनन्त सौन्दर्य देखता है। प्रकृति के इस सौन्दर्य में नहाकर उसकी मानसिक शान्ति दूर हो जाती है और आत्मा का तेज शरद्वद्र की निर्मलता के साथ प्रकट होता है। वह स्वयं कहता है—“जय मैं सूर्यास्त की सुपमा या चन्द्रमा के सौन्दर्य को देखता हूँ तो मेरा अन्तःकरण प्रभु की पूजा में फैल जाता है।” वह उस श्रेणी का कवि है जो एक हँसती कली देखकर मुग्ध हो जाता है और उसमें भगवान् की मुस्कराहट को प्रत्यक्ष देखता है। एक दिन रात को जय मीरा बहन (मिस मेडलीन स्लेड) धुनकी के काम में लाने के लिए बयूल की पत्तियाँ का एक गुच्छा तोड़ कर लाई तो गाँधी ने देखा कि प्रत्येक पत्ती सिमटी हुई गहरी नींद में पड़ी है। दुःखभरी जाँखों से मीरा बहन की ओर देखकर कवि बोला—“वृक्ष हमारी ही तरह प्राणी हैं। उनमें जीवन है, वे साँस लेते हैं, वे खाते पीते हैं और हमारी ही तरह उनको नींद की जरूरत होती है। इसलिए रात के समय, जब वृक्ष सो रहे हों, पत्तियों को तोड़ना निर्दयता है। निश्चय ही कल की सभा में मेरा भाषण तुमने सुना होगा जिसमें मैं बेचारे फूलों के बारे में बोला था। एक लोग मेरे ऊपर फेंकने या गले में डालने के लिए हलकी-हलकी कोमल कलियों के गुच्छे तोड़कर लाते हैं, उससे मुझे कितना दुःख होता है। हम अपने पक्ष शेष प्राणिजगत् के बीच जीवित सम्बन्ध का अनुभव करना चाहिए।”

×

×

×

शुद्ध संगीत का वह अनन्य प्रेमी है और उसने इसे आश्रम की व्यवस्था में स्थान भी दिया है। उसके ही शब्दों में देखें तो उसका

संगीत का प्रेमी कहना है—“संगीत ने मुझे शान्ति दी है।

संगीत ने मेरे क्रोध पर विजय पाने में सहायता की है। ऐसे अनेक अवसरों में याद कर सकता हूँ जय एक भजन मेरे अन्तःकरण में पैठ गया है, जय वे ही भाव गद्य में मुझे स्पर्श करने में असफल रहे।” एक बार स्व० द्विजेन्द्रलाल राय के सुपुत्र गायक दिलीपकुमारराय

से गाँधीजी ने कहा था—“मैं सगीत के विरुद्ध हो ही कैसे सकता हूँ ? मैं तो सगीत बिना भारत के धार्मिक जीवन के विकास का ख्याल ही नहा कर सकता । मैं तो सगीत की तरह तमाम कलाओं का प्रेमी हूँ । हाँ, कला के नाम से आजकल अनक़ चीनों का परिचय कराया जाता है, उनके खिलाफ़ जरूर हूँ । कला के लिए हृदय चाहिए, इसका रहस्य समझने के लिए शिक्षा और ज्ञान की जरूरत नहीं ।” “तपस्या जीवन में सबसे बड़ा कला है । जीवन समस्त कलाओं से श्रेष्ठ है । मैं तो समझता हूँ कि जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है । उत्तम जीवन की भूमिका बिना कला किस प्रकार चित्रित की जा सकती है ? कला के मूल्य का आधार है जीवन को उन्नत बनाना । जीवन ही कला है । कला जीवन की दासा है । और उसका काम यही है कि वह जीवन की सेवा करे । कला विश्व के प्रति जाग्रत होनी चाहिए, कला जीवन के प्रति जाग्रत होनी चाहिए ।”

उसके विचार से सत्य में अद्भुत सौन्दर्य समाहित है । और सत्य के द्वारा ही सच्चा सौन्दर्य-दर्शन हो सकता है । सुन्दर में सत्य और शिव खोजने की जगह वह सत्य में ही सुन्दर और शिव खोजता है । इस प्रकार वह एक नैतिक (एव उपयोगितावादी) कलावत है । उसका सारा जीवन आत्म सौन्दर्य से जागृत है और श्रेष्ठ कला का एक सुन्दर प्रतीक है ।

दीनबधु गांधी

गाँधी दीनों की लाठी है। उसने इनकी सेवा में ही अपनी सार्थकता मानी है। वह इनकी सेवा को ईश्वरोपासना का सर्वोत्कृष्ट रूप मानता है। उसने दरिद्र को नारायण बना दिया है। उस रात दिन इस दरिद्रनारायण का ध्यान रहता है और उसने अपने को उनमें मिला दिया है।

—और इन दीनों ने भी उसे समझा है और हम शिक्षितों से अधिक उसे अपनाया है। वे उसका नाम सुनकर उसी प्रकार चमकृत हात हैं जैसे तुलसीदास का नाम सुनकर। उनके लिए वह कोई असाधारण पुरुष है, कोई सन्त महात्मा है।

—और गाँधी ने निश्चित रूप में भी उनके लिए क्या कुछ कम किया है? अछूतों के लिए प्राण देनेवाला यह महापुरुष उनको खूब समझता है और उनकी हित चिन्ता में उसने ब्रिटिश साम्राज्य की दृढ़ दीवारों को हिला दिया है। इसी प्रकार भारत की गरीबी की मूर्ति—से, चारों ओर से दुरदुराये हुए, हमारे अभागों किसान को उसने धनियों का 'अन्नदत्ता' कहकर घोषित किया। उनके पल्ले दो पैसे पड़े इसके लिए उसने भारत के गावों में चरखा ला खड़ा किया है और उसकी मदद रागिनी से उनमें आत्म विश्वास का अद्भुत बल पैदा कर रहा है। यह चरखा, जो भारतीय उद्योग का प्रतिबिम्ब है, धीरे धीरे उनके जीवन में स्थान पा रहा है। शहरातियों में से भी बहुतों को उसने सादगी और परिश्रम प्रदान की है।

यह चरखा गाँधी का सहचर है। यात्रा में, जल में, सर्वत्र 'भारत के लिए विष्णु रूप' यह चरखा उपस्थित है। चरखे के पीछे वह पागल है क्योंकि इसमें वह भारतीय किसान का उद्धार दखता है। उसे खादी में भारत की स्वतंत्रता के, भारतीय नारा के शील के, स्वराज्य और सतयुग की स्थापना के दर्शन होते हैं। यह बात सुनकर कोई सोचने लगता है, कोई

हँसता है, कोई विमूढ़ हो उसकी ओर ताकता है पर उसका चर्या तो इन सब के बीच अबाध गति से चल रहा है ।

यह चरखा न केवल भारतीय किसान का सहारा है वरन् पश्चिम की यात्रिक औद्योगिकता के प्रति विद्रोह का प्रतीक है । यह उद्योग एवं जीवन में सादगी लाता है जिसे हम ग्रहण कर लें तो यात्रिक उद्योगवाद से उत्पन्न श्रेणी-युद्ध (पू जीपति और मजूर के झगड़े) से बच सकते हैं । इस दृष्टि से देखें तो चरखे का अन्तराष्ट्रीय महत्व भी कुछ कम नहीं है और जब गाँधी ने कहा था कि अमरिका के प्रति भी यह चर्या ही हमारा सदेश है तो उसका ध्यान इसी बात पर था । यह चरखा पश्चिम की औद्योगिकता से उत्पन्न ह्रीड और कलह के बीच शान्ति की सदेश-वाहक पताका की भौति खड़ा है और सच्चे रास्त का निर्देश करता है ।

X

X

X

इन रूपों के अतिरिक्त दश भक्त, विद्रोही, धमिक अनेक रूपों में हम गाँधी को देखते हैं पर इन रूपों से जन्मा इतनी जानकारी रखती है कि उनके वर्णन एवं विवरण की यहाँ आवश्यकता नहीं । वह मनुष्यों का प्रेमी है । उसकी विनोद वृत्ति (sense of humour) और उसका मुक्त हास्य सार्वजनिक क्षेत्र में अफवाह की भौति प्रसिद्ध है । इस विनोद वृत्ति के कारण ही वह इतनी कठिनाइयों, दुःखों के बीच भी जीवित रह सका है । इस विनोद वृत्ति में विरोधी के विरोध का चिप यह जाता है और इस साधक को बच्चे की भौति निर्दोष कर जाता है । जब उसके हृदय में आँधी चल रही हो तो वह हस सकता है । जो कोई उसके सामने आता है, उसे वह प्रेम की शक्ति से अपना लेता है । उसने प्रेम को एक कला बना दिया है । शिष्टाचार इस कला का सब से उपयोगी एवं आवश्यक अंग है ।

इस प्रकार अपने विविध रूपों में प्रकट होकर मोह निशामं ज्ञान के प्रकाश-स्तम्भ की भौति वह हमें मार्ग दिखा रहा है ।

कतिपय स्मरणीय प्रसंग

गाँधीजी का जीवन उनके विशेष गुणों को व्यक्त करनेवाले प्रसंगों से भरा पड़ा है। जो व्यक्ति प्रतिक्षण अपने सिद्धांतों के अनुसार चलने में सचेष्ट है, उसके जीवन में ऐसे प्रसंगों की कमी क्या? वे सत्र लोग, जो उनके सम्पर्क में आये हों, दो चार उदाहरण अवश्य बता सकेंगे। यहाँ कतिपय स्मरणीय प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है।

दक्षिण अफ्रीका का गाँधीजी का जीवन एक तेजी से बन रहे साधक का जीवन था। उस साधना में अद्भुत भावावेश भी था। और यह

“शीश चढा
चुका हूँ।”

उनके पवित्र भावावेश तथा साधना का ही परिणाम था कि उस समय सब धर्मों, जातियों एवं देशों के इमानदार साथी उन्हें मिले थे। यह उनके सत्याग्रह

का ही प्रभाव था कि कई यूरोपियन इसाई वंशुओं ने भी भारतीयों का साथ दिया और यातनाएँ सहन की रहीं। इस सत्याग्रह ने प्रवासी भारतीय स्त्रियों में भी त्याग की लौ जलाई थी। उन्होंने अपने कष्टों को उदाहरणीय धीरता के साथ सहन किया था। पर गाँधीजी तो उनके दुःखों का कारण भी अपने कष्टों से समझते थे और उनके कष्टों को अपनी आत्मिक सहानुभूति से दूर करते थे। २२ दिसम्बर १९१३ का दिन दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में महत्वपूर्ण था। डरण में पारसी हस्तमञ्जी का मकान भारतीयों से भर गया था। सैकड़ों सत्याग्रही अपने बच्चों सहित बैठे थे। इनमें वे लोग भी थे जिन्हें गोखले की स्त्री थी। सहायों का विधवा स्त्रियों अपने बच्चों को गोद में लिये बैठी हुई थी। सभ्या समय, लगभग ४ बज, गाँधीजी वहाँ आये। दो ही दिन पहले वह उठ से टूटकर

आये थे। वह उस तरफ गये जहाँ परलोक-गत सुजाइ और सेलवनी (ये सत्याग्रह-युद्ध म गोली से शहीद हुए थे) की विधवाएँ बैठी थीं। गाँधीजी को देख उन्होंने आँखों में आँसू भरकर उनके चरणों पर सिर रख दिया। गाँधीजी न बढ़ी कठिनाई से सिर हटाया और एक विधवा सहन के कंध पर हाथ रखकर एक टुक उसकी ओर दखन ल्या। विधवा की ओरों भरी हुई थीं और गाँधीजी के हृदय में भी व्यथा-रसि उमड़ रही थी। गाँधीजी को ऐसा मालूम हो रहा था, मानों भारत माता ही उस विधवा सहन के दीन वेश में सामन लड़ी है। ये सहनें तानिल थीं। अत उन्होंने एक तामिल दुभाषिये का बुलाकर उसके द्वारा इन सहनों से कहा—

“माता तुम चुप रहो, रोओ मत। तुम्हारा रोना सुनकर मुससे रहा नहीं जाता। तुम्हारा पति अत्याचारियों के हाथ मारा गया है। आज वह भगवान् की गोद में बैठा हुआ है। उसने दश के लिष् अपना शरीर दिया। वह अमर हो गया। यदि यह किसी रोग से मरा हाता तो मैं आज इस तरह तुम्हारे सामन खड़ा न होता। ससार को उसकी मृत्यु की खबर भी न होती। यह उसके लिए बड़ भाग्य की यात है कि उसको इस अच्छे काम म मौत मिली। जिस दिन तुम्हारी तरह हजारों माताएँ और सहनें विधवा बनेंगी उसी दिन भारत माता का उद्धार होगा। मैं अपना सिर भारत-माता के चरणों पर चढ़ा चुका हूँ। अगर ज़ुल्मी सर कार उसे धड़ से अलग कर दे और तुम्हारी तरह मेरी स्त्री भी एक निराश्रित विधवा हो जाय, तो मैं समझूँगा कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तभी मेरी अन्तरात्मा को शान्ति मिलेगी। माता, तुम दुःखित न हो। मैं अपना सिर तुम्हारी गोद म दता हूँ। तुम्हारे विधवा होने का कारण मैं ही हूँ। मुस क्षमा करो और शान्त हो।”

इतना कहने के बाद गाँधीजी न एक बार- फिर प्रणाम किया और वहाँ से चल गये। जो लोग वहाँ मौजूद थे, गाँधीजी की ये स्नेहपूर्ण यातें सुनकर रोने लगे। बहुतों से दिल हिला देनेवाली यह घटना देखी न गई

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

तो वहाँ से चले गये । हमारे अन्य नेताओं में इतना स्नेह कहीं दिखाई पड़ता है ?

×

×

×

१९०८ में जय दक्षिण अफ्रिका में कई पठानों ने गलतफहमी के कारण, गाँधीजी को इतना मारा कि यह मरणासन्न हो गये थे तब भी भय

अभय

इनके पास फटक नहीं सका था । उस समय पादरी

डोक और उनकी पत्नी ने रात दिन सेवा करके इनकी

जान बचाई थी । पर अच्छे होने के बाद भी कई अदूरदर्शी लोग उनको मारने की ताक में रहते थे । महात्माजी के साथ रहनेवाले कई मनुष्यों को यह बात मालूम थी और वे उन्हें सदा सचेत किया करते थे । जब जब यह बात उनके कानों में पड़ती वे सिर झिंझाकर हँस देते । जब अकसर यह बात सामने आने लगी तो एक दिन बोले—“पैसा क्यों न हो ? उनका भी तो इस शरीर पर अधिकार है ? अगर मुझे अपने देश बंधुओं के सामने जाते डर लगे तो मुझे इसी क्षण नेत्रव को नमस्कार करना चाहिए । जिन लोगों की सेवा करने का मैं दम भरता हूँ, यदि डर के मारे उनसे दूर भगूँ तो मुझ-सा डरपोक और कौन होगा ? देशबन्धुओं के हाथ से मार खाना जिसके भाग्य में बदा हो वही सच्चा पुण्यात्मा है । इसके सिवा उनकी समझ में मेरी देश-सेवा में कोई भूल होगी तभी वे मुझे दण्ड देना चाहते हैं । इसमें उनकी नेकनीयती ही है । फिर भला मैं उन्हें कैसे दोष दे सकता हूँ ?”

वस्तुतः शरीर के सम्यन्ध में जरा भी भय करना गाँधीजी को नास्तिकता प्रतीत होती है । जिसने अपना जीवन जन-सेवा में अर्पित कर दिया है और जो प्रभु की शरण में जा चुका है उसे मृत्यु का भय क्या ? वह मरे तो, जिये तो, उसका शरीर प्रभु का सदश-वाहक है । वह तो हथेली पर सिर लेकर घूमता है । गाँधीजी की निर्भयता और अहिंसा का एक भी उदाहरण लाजिए —

गाँधीजी के एक मित्र एव सहयोगी श्री केलेनबैक थे। यह जर्मन थे और दक्षिण अफ्रीका में एक प्रसिद्ध इर्जीनियर थे। गाँधीजी के साथ रहकर उनका जीवन भी त्रिलकुल बदल गया था, वह भी साधु प्रकृति के हो गये थे। वह प्रायः गाँधीजी के साथ रहते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि कुछ लोग गाँधीजी को मारने की ताक में हैं तो वह सदा पराई की तरह गाँधीजी के साथ रहने लग। कुछ दिन बाद गाँधीजी को उनके ऊपर सन्देह हुआ और अनुमान से उन्होंने सत्र वातें जान लीं। एक दिन उन्होंने केलेनबैक की जेब में हाथ डाला तो उसमें एक तमचा मिला। उन्होंने कड़कर पूछा—“है ! क्या महात्मा दासदाय के शिष्य भी शस्त्र साथ रखते हैं ?”

केलेनबैक ने धीरे से कहा—“जरूरत होने पर रखना ही पड़ता है।”

गाँधीजी ने और कड़कर पूछा—“तमचा साथ रखने की कौन-सी आवश्यकता आ पडी है ?”

केलेनबैक ने कुछ घबराहट के साथ उत्तर दिया—“मुझ समाचार मिला है कि कुछ लोग आप पर आक्रमण करने गले हैं, इसीसे मैं तमचा रखता हूँ।”

गाँधीजी ने कहा—“मेरी रक्षा की जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर ले रखी है ! क्या इस तमचे से तुम मेरी रक्षा करोगे ?”

केलेनबैक चुप रहे। गाँधीजी बोले—“और यदि इस तमचे से ही मेरी रक्षा होती हो तो मैं अभी इसीसे अपने शरीर के टुकड़े कर डालता हूँ। तब तुम क्या करोगे ? मेरे मित्र, यदि तुम मेरे सच्चे स्नेही होते तो इस शरीर पर तुम्हारा इतना मोह होना सम्भव ही नहा था। स्नेह कबल शरीर की ही रक्षा नहीं करता, आत्मा की भी रक्षा करता है। शरीर आज नहीं तो कुछ अवश्य नष्ट हो जायगा। स्नेह के लिए ऐसी क्षण भंगुर वस्तु पर आसक्ति रखना अनुचित है। उसे अमरत्व की अभिलाषा रखनी चाहिए। यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो तमचे से मेरी रक्षा करने का विचार छोड़कर इसे फेंक दो।”

उस दिन से कैलेनवैक ने तमच को छुआ तक नहीं ।

सत्याग्रह की अन्तिम लड़ाई में गाँधीजी दरयन से जोहान्सबर्ग जाने वाले थे । तब यह बात मालूम हुई कि कुछ लोगों ने मार्ग में उनकी हत्या करने का पड्यन्त्र रचा है । एक सत्याग्रही और उदाहरण ने सब बातें गांधीजी से कहीं और प्रार्थना की कि जोहान्सबर्ग न होकर बाहर बाहर नेटाल जायँ ।

इस पर गांधीजी ने कहा—“यदि मरने के भय ने जोहान्सबर्ग न जाऊँ तो मैं सचमुच ही जीवित रहने के योग्य नहीं । मैं वहा जाऊँ और मारनेवालों की योजना सफल हो जाय तो मुझ सतोष होगा । शायद ईश्वर की यही इच्छा हो कि मैं अपना काम पूरा कर चुका और अब बुला लिया जाऊँ ।”

कैलेनवैक इस अवसर पर जोहान्सबर्ग में ही थे । उन्होंने यह बात सुनी तो उस आदमी से, जिसने उन्हें यह बात सुनाई थी, कहा—“हम लोगों की अपेक्षा गांधीजी ज्यादा अच्छी तरह अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं । और उनसे भी ज्यादा ईश्वर उनकी रक्षा करता है ।”

गांधीजी जोहान्सबर्ग गये । वहाँ लोगों ने उनका खूब स्वागत किया । १९०८ में जिन चार पठानों ने गाँधीजी पर आक्रमण किया था उनमें से एक—जिसका नाम भीर था—यहाँ उपस्थित था । उसे जब इस पड्यत्र की खबर मिली तो उसने गाँधीजी की रक्षा की जिम्मेदारी ली और उनके पहुँचते ही उनके चरणों पर लोटने लगा ।

अभय और आत्म-बल की यह महिमा है ! इनसे क्या नशा हो सकता ?

× × ×

‘बा’ (गाँधीजी की धर्मपत्नी) सदा बीमार रहती थीं । कई पुस्तकों के अध्ययन से गांधीजी का खयाल हो गया था कि नमक से रक्त का शाधन नहीं होता, उल्टे वह पतला हो जाता है । एक दिन उन्होंने पत्नी से कहा—“तुम्हारा स्वास्थ्य

ठीक नहीं रहता है। अगर तुम नमक छोड़ दो तो बहुत जल्द तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाय।”

कस्तूर बाई बोलीं—“नमक न खाने से कैसे काम चलेगा। उसके बिना अच्छे पेट में कैसे जायगा ?”

गाँधीजी ने पूछा—“पर नमक न खाया जाय तो क्या हो ?”

कस्तूर बाई—“एक बार आप ही उसे छोड़ दें, तब आप समझ जायेंगे।”

गाँधीजी—“तो लो, तुम्हारे साथ मैं भी इसी समय नमक खाना छोड़ता हूँ।”

उस दिन से गाँधीजी ने नमक खाना छोड़ दिया।

×

×

×

एक बार गाँधीजी के सब से छोटे लड़के देवदास ने आठ दिन तक अलौना भोजन करने की आज्ञा माँगी। आज्ञा मिल गई। इसके दो-तीन दिनों बाद का बात है, कस्तूरबा सब को नियमानुसार भोजन परस रही थीं। बड़िया नमकीन तरकारी देखकर देवदास के मुँह में पानी भर आया। पर प्रसन्न भोग होगा इसलिए तरकारी उसे नहीं दी गई। तब उसने कोई अलौनी चीज खाने को नहीं ली और रोने लगा। गाँधीजी ने भी भोजन नहीं किया और प्रतिज्ञा की कि जब देवदास मुझ से-कहेगा कि पिताजी, मैं भोजन करता हूँ, आप भी कीजिए, तभी मैं करूँगा।’ बात अड़ गई। एक तरफ बाल-हठ, दूसरी तरफ आत्म-बल। उस समय सगी साथियों ने बहुत समझाया पर देवदास अड़ गया। पर सध्या होते होते उसे अपने कार्य के अनौचित्य का बोध हुआ। वह पिता के पास पहुँचा और नम्रतापूर्वक बोला—“पिताजी, मैं अलौना ही भोजन करता हूँ, आप भी कीजिए।” तब पिता पुत्र ने साथ बैठ कर भोजन किया।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

मृत और प्रतिज्ञा का निर्वाह कठिनाइयों एवं प्रलोभनों की परवा
न करके करना ही चाहिए, यह शिक्षा इस प्रसंग से मिलती है।

×

×

×

आत्म शोध और आत्म सुधार गाँधीजी को साधना के मुख्य उद्देश्य
रहे हैं। इन बातों पर उन्होंने सदा ध्यान रखा। यदि उनके साथियों
प्रतिज्ञा पालन या सहयोगियों से कोई गलती हो जाती है तो उसे

वे अपनी ही कमजोरी समझते हैं और कहते हैं कि
मुझमें ही इतना असत्य भरा है इसीलिए मेरे साथी मेरे असत्य का
ग्रहण कर लेते हैं। निष्पाप मनुष्य के सामने पापी ठहर नहीं सकता।
दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स आश्रम की बात है। एक बार एक लड़के ने
जान-बूझकर कोई गलती की। गाँधीजी को दुःख हुआ। उन्होंने १५ दिन का
उपवास करने की घोषणा की। इस समय कस्तूरया बहुत बीमार थीं, हड्डियाँ
दिखाई देने लगी थीं। गाँधीजी की प्रतिज्ञा से लोगों को शका होने लगी
कि ऐसी अवस्था में शायद ही कस्तूर या बच सकें क्योंकि वह कैसे अन्न
ग्रहण करेंगी। स्वयं गाँधीजी को भी यह शका थी। शाम की प्रार्थना के समय
लोग इकट्ठे हुए और अपनी आशका प्रकट की। उस समय का प्रभाव
शाली वर्णन एक आश्रम वासी ने अपनी डायरी में यों लिखा है—

“पू० बापूजी ने अपनी प्रतिज्ञा पालन करने का निश्चय किया है। मैंने
कहा—‘बापूजी, यदि आज से ही उपवास न आरम्भ करके आप कुछ दिन पीछे
उसे आरम्भ करें तो क्या कोई हर्ज हो? मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा ही करें।”

“वह बोले—तुम जो कहते हो वह ठीक है। उसकी (कस्तूरया की)
तबियत इस समय ठीक नहीं है। उसका हृदय बड़ा कोमल है। मैं
१५ दिन तक उपवास करूँगा, यह सुनकर उसे बड़ा दुःख होगा और
कदाचित्त इससे उसका प्राणान्त भी हो जाय। परन्तु मैं इससे क्यों
डरूँ? हमें इस बात का भी मोह क्यों हो कि वह जीती ही रहे? जैसी
ईश्वर की इच्छा होगी, वैसा होगा। उसी में उसका कल्याण है। दूसरी

बातों पर विचार करना मेरा कर्तव्य नहीं है। मोहासक्ति छोड़कर अपने धर्म का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। फिर इस देह का भरोसा क्या ? यदि दो दिन याद उस पर मृत्यु का अधिकार हो गया तो क्या मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ ही नष्ट नहीं होगी ? प्रतिज्ञा-पालन करते हुए मरना धर्म है। प्रतिज्ञा पालन के पहले ही यदि मृत्यु हा जाय तो जीव की अधोगति ही होगी। इसलिये की हुई प्रतिज्ञा तत्काल पालन करनी चाहिए। यह सब समझकर भी यदि मैं उपवास करना कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दूँ तो यह मेरी दुबलता ही कही जायगी। ये सब बातें उसे (कस्तूर या को) समझाई जा सकें तो अच्छा ही है।”

“यह उत्तर सुन एग चुप हो रहे। बापू ने फिर कहना आरम्भ किया—‘आप सब लोगों न यह इच्छा होनी चाहिए कि प्रतिज्ञा पालन करने पर भी मेरी शक्ति बनी रहे। ऐसा होने का एक उपाय है। यदि आप लोग मेरी प्रतिज्ञा भंग कराने का इत्करोगे तो उससे मेरे बल का हास होगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा तो भंग करूँगा ही नहीं पर आप लोगों का दुराग्रह देखकर मेरे हृदय में असह्य वेदना होगी। यदि आप लोग भी मेरी हा तरह उपवास करने लगे तो आपका उपवास निरर्थक—तामसी - होगा। उसका मुझ पर कुछ भी असर न होगा और आप लोगों को भी उससे कोई लाभ होने की सभावना नहीं। उलटा अकल्याण ही होगा क्योंकि छापाग्याना, पाठशाला और रोती बाडी के काम बन्द रहेंगे और इससे अधर्म होगा। इसलिये मेरी रक्षा करने का एक ही उपाय है। यह यह कि आनन्द और उत्साह के साथ अपने काम करते रहिए, उनमें जरा भी फर्क न आने दीजिए। इससे मुझ आनन्द होगा और मुझे मालूम ही न पड़ेगा कि मैं उपवास कर रहा हूँ। आप के हँसते चहरे और उत्साह देखकर मेरे पन्द्रह दिन बात की बात न नीत जॉयगे।”

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

तदनुसार ही कार्य हुआ। सोलहवें दिन गांधीजी ने पारण किया। पहले 'वैष्णवजन' भजन गाया। बाद में एक नारङ्गी और पपाते के रस में थोड़ा नीचू का रस निचोड़ कर मिलाया गया। इसीके एक-दो चम्मच उन्होंने पिये।

इस उपवास के समय गांधीजी ने अपने और अपने साथियों के कार्यों एवं प्रवृत्तियों पर खूब विचार किया। इसका वर्णन भा उक्त साधना और तपस्या आश्रम वासी की डायरी से नीचे दिया जाता है।
 की निष्ठुरता इससे मालूम होगा कि वह प्रत्येक कार्य का कसा सूक्ष्म विचार करते थे और कितने जागरूक रहते थे। एक-एक क्षण अपने सिद्धान्तों की रक्षा में खिताते थे और बार-बार आत्म निरीक्षण करके तथा दूसरे साथियों की प्रवृत्तियों पर ध्यान देकर देखते रहते थे कि हम किधर जा रहे हैं।

वैशाख कृ० १४ शनिवार स० १९७०

“आज बापूजी का उपवास समाप्त हुए सात दिन हो गये। उन्हें थका ही बलेश हुआ। वह मृतप्राय-से हो गये थे। इस उपवास में उन्होंने बहुत अधिक विचार किया। अपने मार्ग और वर्तमान रहन-सहन में वह और दृढ़ हो गये। अब उन्हें शरीर की सज धज नरक सी जान पड़ती है। सजावट के दृश्य उन्हें मजाक जान पड़ते हैं। भोग विलास की सामग्री देख उन्हें कै आने लगती है। यह सब उनके कल के कार्य से प्रकट हुआ है। परसों पूज्य से आये। बापूजी ने देखा कि उनकी जीभ उनके वश में नहीं है और उनका भोजन बहुत व्यय-साध्य हो गया है। बापूजी ने ये तथा अन्य बातें उनसे कहीं। वह उनपर बहुत नाराज हुए। कल सभ्या की प्रार्थना के समय उन्होंने सबको सुनाते हुए कहा—
 “आज मुझपर चोट पर चोट पहुँचाई जा रही है। पिछले २४ घण्टों में ऐसी अनेक बातें हुई हैं जिनसे मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। दिन भर मेरा मन सन्तप्त रहा है। किसी की बात मुझे अच्छी नहीं लगती। कल रात

को मैंने ' ' को बड़ा धिक्कारा । मैं इतने जोर से गिगडा कि बेचारे छोट बालक की तरह रोने लगे । मैंने उनसे कह दिया कि 'यदि उसी तरह काम करना हो तो मेरे पास से दूर हो जाओ । मुझसे ऐसा स्नेह मत रखो । तुम्हारी विलासिता की रहन-सहन मुझसे नहीं सही जायगी । मेरे पास रहना तो तलवार की धार पर चलना है ।' आज सवेरे

को भी मेरे निकट रोना पड़ा । इन बातों से आपको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि (इस समय) मैं बड़ा ही कठोर बना हुआ हूँ । पर यह सब आप लोगों के लिए ही है । फीनिक्स में जीवन बिताना अब बड़ा कठिन है । इसलिए छोटे बड़े सब लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग सब बातों को सोच समझकर और ध्यान में रखकर यहाँ रहिए । श्री गोखले, पण्डरूज, पियर्सन आदि बड़े-बड़े लोगों ने इस आश्रम की प्रशंसा की है । इस का कारण यहाँ की शिक्षा ही है । आप लोगों के गीता के श्लोक मात्र पाठ कर लेने से मुझे सन्तोष न होगा । इन बातों की मुझे कुछ चिन्ता नहीं कि आप लोग इतिहास पढ़ते हैं या नहीं, अक लिखते हैं या नहीं, संस्कृत का अध्ययन करते हैं या नहीं । परन्तु आप लोगों के लिए समय की वृत्ति धारण करना आवश्यक है । मुझे इसी की आवश्यकता है । मैं एक बार मनुष्य का गुलाम होना स्वीकार कर लूँगा परन्तु अपने मन का गुलाम कदापि न होऊँगा । मन की गुलामी के बराबर पाप दूसरा नहीं है । इसलिए आप लोग इन बातों का ध्यान रखिए और मन को बश में रखना सीखिए । तभी आप लोग मेरे पास रह सकेंगे । अन्यथा मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है । मैं आप लोगों का गुरु बनने का अभिमान नहीं करता । मेरे पास एक शिष्य है । उस एक ही शिष्य को शिक्षा देना बड़ा कठिन है । पर उसको शिक्षित कर लेने से मैं आपका, भारत का और सम्पूर्ण मानव-जाति का कल्याण कर सकूँगा । वह शिष्य मैं स्वयं ही हूँ । इसी तरह यदि आप सब लोग आप ही अपने शिष्य बनें या बनने के लिए हृदय से प्रयत्न करें तभी आप लोग

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

यहा रहने के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसी रहन सहन जिसको पसंद न आती हो उसका यहाँ न रहना ही अच्छा है। इसी में उसकी भलाई है। परन्तु जीवन का यथार्थ रहस्य न समझते हुए निर्जीव यत्र की तरह, उग्र विमाने को मैं पार समझता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के द्वारा इस प्रकार का पाप हो।”

X

X

X

जीवन कथा में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि १९११ ई० में ट्रांसवाल-सरकार ने वहा के बहुत से भारतीय सत्याग्रहियों को निर्वासित किया। वे भारत लाकर छोड़ दिये गये। इनका जन्म अफ्रीका में ही हुआ था और भारत में उनका सगा सम्बन्धी कोई न था। इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट, भोगना पड़ा। १०४,६० और १२६ के तीन दल भारत लाकर छोड़े गये। पहले दो मद्रास और तीसरा बम्बई में। पीछे आन्दोलन करने पर इस प्रकार का निर्वासन बढ़ हुआ। इनके स्त्री-बच्चे दक्षिण अफ्रीका में ही थे। पर गाँधीजी पर उनका ऐसा विश्वास था कि उनके सम्बन्ध में वे बिलकुल निश्चिन्त थे। गांधीजी ने भी उनके स्त्री-बच्चों की सेवा अद्भुत लगन से की। ये लोग 'टालस्टाय फार्म' में रहते थे। उस समय गांधीजी का परिश्रम और उनकी सेवा देखने योग्य थी। बड़े तड़के उठते, उठकर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। फिर अपने ही हाथों स्त्रियों के पाखाने साफ़ करते थे। इसके बाद वह स्त्रियों के स्थान पर जाकर पूछते—“क्या आप लोगों के पास मैले कपड़े हैं?” “कृपया औरों के मैले कपड़े भी ला दोजिए, मैं उन्हें धो लाऊँ।” सब मैले कपड़े उनके हवाले किये जाते। वह पास के नाले से उन्हें धो लाते और सुखाकर सब के कपड़े दे देते। वह इन लोगों का इतना ध्यान रखते कि अपने निर्वासित पतियों एवं पितामों की उनको याद भी, बहुत, कम आती थी।

गांधीजी किसी काम को छोटा नहीं समझते। उनके नजदीक प्रत्येक कार्य पवित्र है। अप्यापक और भगी के काम को वह एक-सा महत्त्व देते हैं। इमलिण किसी भी काम को स्वयं अपने हाथ में करने में उन्हें बड़ा जानन्द आता है। अब तो कायाधिस्य वश बहुतों का वह दूसरों से भी ल एत हैं पर पहले तो साबना की प्रारम्भिक अवस्था में वह इसका बहुत खयाल रखते थे। इस सम्बन्ध में पम्बई की सी० अयन्तिका याइ गोरल (जो गाँधीजी के सन्पक में अनेक बार आई हैं) लिखती हैं—“लज्जनक की महासभा के समय गांधीजी से मेरी अनेक बार मुखा कात हुआ। उस समय उन्होंने एक बार आध्रम आने का मुझ निमन्त्रण दिया। ल टनी बार एक दिन सुयह हम अहमदावाद पहुँच गये। सामान इत्यादि बेटीग रूम में रख आध्रम की खोज में चल। उन दिनों आध्रम पुल के उस पार शहर के बाहर केराय के एक बँगले में था। गांधी जी ने प्रेमपूर्वक स्वागत किया। मेरे साथ पूना के दो गृहस्थ भी थे। थोड़ी देर बाद हमने विदा मोगी तो बोले—“मैं समझता हूँ कि तुम्हें थोड़े दिन ता रहना चाहिए। अगर रहना न हो सके तो भोजन करके तो जाना चाहिए।” हमसे नहीं न कहा गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा कि नहाने के लिए गरम या वैसा पानी चाहिए। मैंने कहा—“ठण्डे पानी से मेरा काम चल जायगा पर एक गृहस्थ को गरम पानी चाहिए”, इतना सुनते ही गाँधीजी घड़ा लेकर पानी लेने गये। पानी भरकर लाये और भाग जलाकर उसपर पानी गरम किया और लाकर गृहस्थ को दिया। उस बेचारे के मन में आया कि मैंने कहाँ से गरम पानी के लिए कहा।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि सेवा के छोट से छोटे काम में भी वह उतना ही रस लेते। उन दिनों तो वह सब को खिलाकर तब खाते थे।

×

×

×

गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से आये हा थे। उनके सम्मान में हीराबाग (बम्बई) में एक सभा हुई थी। इस सभा में बहुत लोग आये थे।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इतने में पनाशाही पगड़ी पहन और दुपट्टा लगाये एक सज्जन ब्यास लोकरमान्य के प्रति पीठ की तरफ आते दिग्राइ दिये। महात्मा गाँधी ने लोकमान्य समक्षकर साष्टांग नमस्कार किया। लोग आश्चर्य-चकित हो गये। वस्तुतः लोकमान्य के प्रति उनका हृदय म बड़ी धृष्टा थी।

×

×

×

राष्ट्र भाषा के प्रचार और समुत्थान में गाँधीजी का जितना हाथ है उतना और फ़िसी का नहीं। मद्रास जैसे प्रांत में उन्होंने हिंदी की पताका हिन्दी प्रम फहराई है। मद्रासियों से बार-बार उन्होंने हिन्दी सीखने का आग्रह किया। उनके हिन्दी व्याख्यान को सुनने के लिए सैकड़ों ने हिन्दी सीखी। हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन के वह अध्यक्ष भी थे।

स्व० लोकमान्य तिलक, आरम्भ में, हिन्दी के प्रेमी न थे, न उनकी तार्किक युक्तियों के आगे कोई उनमें हिंदी के लिए कहने की हिम्मत करता था। एक बार की बात है कि कलकत्ता की एक बड़ी, सभा में दश के अनेक नेता उपस्थित थे। गाँधीजी भी मौजूद थे। लोकमान्य का व्याख्यान होनेवाला था। लोकमान्य उठे और उन्होंने अंग्रेजी में व्याख्यान दिया। व्याख्यान समाप्त होने पर गाँधीजी उठे और श्रावणों से बोले—“आप लोगों में से जिस जिसने लोकमान्य का व्याख्यान समझा हो, हाथ उठावें।” बहुत थोड़े आदमियों ने हाथ उठाया। गाँधीजी ने फिर कहा—“अब वे लोग हाथ उठावें जिन्होंने व्याख्यान नहीं समझा।” बहुत लोग ने हाथ उठाया। तब गाँधीजी ने हाथ जोड़ कर लोकमान्य से कहा—“इसलिए हिन्दी सीखने की आवश्यकता है। यदि लोकमान्य आज हिन्दी में बोले होते तो हमारे अधिक भाई उनके व्याख्यान का लाभ उठाने से वंचित न रह जाते। अंग्रेज को समझाने के लिए हमें अपनी मातृभाषा छोड़कर अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं।

अगर उसे हमारी बात समझने की गरज होगी तो वह खुद हिन्दी पढ़ेगा या दुभाषिया रखेगा ।” लोग कहते हैं कि लोकमान्य पर इस बात का इतना असर पड़ा कि उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि “भ दो महीने में हिन्दी सीख लूँगा ।”

× × ×

गाँधीजी या तो किसी के प्रति भी शरीर बल का प्रयोग करने के विरुद्ध ही पर यह इसपर ज्यादा जोर देते हैं कि विद्यार्थियों को कभी दण्ड न देना चाहिए । एक बार की बात है कि उन्होंने सय को कोई विशेष काम करने का निषेध किया था । फिर भी कुछ ने वह काम किया । अन्त को बात खुल गई । पर भय के कारण पूजने पर भी कोई स्वीकार न करता । यह देख गाँधीजी को बड़ा दुःख हुआ । विद्यार्थियों के सामने ही उन्होंने अपने गालों पर दो-तीन तमाचे मारे और कहा—“अवश्य मुझी में कोई दोष होगा, इसीसे तुम लोग सच्ची बात कहने से डरत हो ।” इसका असर लोगों पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने सच्ची बात कह दी ।

× × ×

फ्रीनिक्स में रहते समय एक दिन सुबेरे ९ बजे एक तार आया । डाक (जिसमें तार भी था) रावजी भाई नाम के एक सज्जन के हाथ में थी । वह उसे गाँधीजी के पास ले जा रहे थे कि रास्ते में गाँधीजी के द्वितीय पुत्र मणिलाल मिले । उन्होंने तार हाथ में ले लिया । कुछ ही दिन पहले गाँधीजी के बड़े भाई की हालत खराब होने का समाचार मिला था । इसलिये मणिलाल तार का समाचार जानने को उत्सुक थे । उन्होंने तार खोला और पढ़कर बन्द करके उसी तरह चुपचाप रख दिया । उसमें उनके बच्चा की मृत्यु का ही समाचार था । सारी डाक महात्माजी के सामने आई । सब लोग समझते थे कि तार पढ़ गाँधीजी पाठशाला के बाहर आ जायँगे पर वैसा

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

कुठ न हुआ। दिन भर सच काम, रोज की तरह ही, शान्ति-पूर्वक हुए। शाम की प्रार्थना समाप्त होने पर उनके चेहरे पर दुःख के चिह्न दिखाई पड़े। उस समय उन्होंने लोगों को यह समाचार बताया और कहा—
 “नित्य के कामों में रकावट न पड़े, इसलिए मैंने हृदय का वेग दबाकर सच काम यथाक्रम होने दिया। निश्चित कार्यक्रम में गड़बड़ करने का मुझे क्या अधिकार है? अतएव मैंने निश्चित किया कि मुझे अपना मन इस प्रकार स्थिर रखना चाहिए जिससे किसी को जरा भी सन्देह न हो।”

कैसा आत्म-सयम है? और फिर यह घटना तो लगभग २० वर्ष की पुरानी है। तब से तो वह इस पथ पर बहुत आगे बढ़ गये हैं। दिन दिन स्थितप्रज्ञ की अवस्था के निकट पहुँचते जा रहे हैं।

X

X

X

गाँधी जी जहाँ कर्तव्य में अत्यन्त निष्पुरु हैं वहाँ अपने सहकारियों के प्रति उनका स्नेह भी अद्भुत ही होता है। उनके आश्रमवासियों को उनके अद्भुत वात्सल्य का अनुभव तो सदा ही होता रहा है। उनकी उपस्थिति से रोगी को ऐसा मालूम होता है मानों माँ की गोद में बैठे हैं। उनमें खियोचित गुणों की प्रधानता है इसीलिए हिंदू नारी की नाइँ जहाँ उनमें असीम त्याग, कष्ट-सहन और कर्तव्य पालन का उदाहरण मिलता है वहाँ उसके स्नेह से भी उनका हृदय भरा है। एक आश्रमवासी ने १९२२ की एक घटना का जिक्र किया है जिससे उनके अद्भुत वात्सल्य का परिचय मिलता है—

“बापू जी के गिरफ्तार होने के कोई चार मास पहले एक आश्रमवासी को खेत में झोंपड़ी बनाकर एकान्तवास करने की इच्छा हुई। बापू जी ने उसे समझाया कि ऐसा न करो, पर उसने न माना। अन्त में उन्होंने इजाजत दे दी। पर शर्त रखी—मैं जब चाहूँ तब मिल सकूँ। उस भाई को एकान्त-सेवन की इच्छा इतनी तीव्र हो गई थी कि अत्यन्त सक्रोच के साथ उसने इसे स्वीकार किया। उसने यह भी सोचा कि यह

रे बहु-धरो आद मो, कौन बार-बार मिलने आवेंगे ? पर जबतक उस माइ ने उनसे मिलन की छुट्टी रखी तबतक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यापू गो आध्रम में रहे हों और उससे मिलने न गये हों । चाहे अपना मौन देन हो, उपवास दिवस हो, कितने ही लोग दूर से आकर बैठ हों, सब बातों को एक जोर रखकर लकड़ी के सहारे अपने इस पुत्र से मिलने के लिए चल देते । एक बार अनेक कार्यों में लगे रहने के कारण ११-१२ वजे तक यह न जा पाये । न ता स्नान ही कर पाये और न भोजन ही । फिर भी पहले वहाँ जाकर अपने उस पुत्र से मिले और आकर बाद में भोजन किया । जब मिलकर आते तब उन्हें ऐसा आनन्द मालूम होता मानों कोई महान् कार्य सफल हुआ हो । प्रार्थना के स्थान पर इस भाई के विषय में सब आध्रमवासियों को समाचार सुनाते । “उसे नींद अच्छी तरह पड़ी थी, उसका चित्त शान्त था ।” ऐसी-ऐसी बातें कहकर एक पुत्र—दीवानी माता के वात्सल्य का परिचय देते । यात्रा से लौटते ही पहले उसके समाचार पूछते । जेल में जो लोग उनसे मिलने के लिए जाते थे उनसे उसकी खबर सब से पहले पूछना वह नहीं भूले । महासभा की धूम धाम के समय आप ‘खादी नगर’ में रहते थे और उस भाई की इच्छानुसार मिलना बंद रखा था । तो भी वह उसके हाल-चाल पूछना भूलते न थे । पारदोली में सविनय-भंग की शुरुआत करने के लिए गये थे, अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में जो लगा हुआ था, महासभा-समिति की बैठक की गडबडी थी । उन्हें खबर लगी कि उस आध्रम-वासी की भाभी कहीं नजदीक ही है । बस तुरन्त उनके द्वार की रावर देने को उत्सुक हो गये । मानों सारा रचनात्मक कार्यक्रम उस भाई के आरोग्य और मानसिक शान्ति पर ही अवलम्बित हो, इस तरह सब बातों को अलग रखकर उसकी भाभी का बुलाया और समाचार सुनाने लगे ।”

३ ‘हिन्दी नवजीवन’ (जयति अक) से ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

जब गाँधी इरिन समझौते की बात चल रही थीं और गाँधी जी तथा प्रलामन 'मृग' अन्य नेता दिल्ली में डा० असारी के यहाँ टहरे हुए थे तब एक दिन एक अमेरिकन पत्रकार ने गांधीजी से पूछा—“क्या आप निकट भविष्य में अमेरिका जायेंगे ?”

गांधी जी ने कहा—“तबतक नहीं जबतक इससे मर देश का कोई विशेष हित न हो।”

पत्रकार फिर अपने अमेरिकनशाही ढंग पर बोला—“यदि दस लाख डॉलर (लगभग तीस लाख रुपये) की सहायता मिले तो भी नहीं ?”

गांधीजी ने त्रिना उत्तेजना के शांति पूर्वक उत्तर दिया—“नहीं !”

यह सुनकर उस अमेरिकन की ओलें कपार पर चढ़ गईं। बचारे को क्या मालूम था कि जिस दुबले पतले व्यक्ति से वह बात कर रहा है उसके लिए, उसकी आध्यात्मिक साधना के सामने, तीस लाख रुपये क्या, समस्त पृथ्वी का वैभव कुछ है।

ये तो थोड़े से प्रसंग हैं, वैसे उनके जीवन का प्रत्येक दिवस स्मरणीय प्रसंगों से भरा हुआ है। इन प्रसंगों में उनका रूप रह रहकर हमारे सामने प्रकाशित हो उठता है।

जीवन-तालिका

१८६९	२ अक्तूबर	गाँधीजी का जन्म (पोरबन्दर में)। प्रारम्भिक शिक्षा घर पर तथा एक मामूली पाठशाला में हुई।
१८७६		पिता एवं परिवार के साथ राजकोट आये। वहाँ एक वनाक्षयुद्ध स्कूल में भरती। काठियावाड़ हाईस्कूल में प्रवेश।
१८७९		विवाह।
१८८३		पिता का शरीरान्त।
१८८५		मैट्रिक परीक्षा में पास हुए।
१८८६		भावनगर के श्यामलदास कालेज में प्रवेश।
१८८७		
१८८८	४ सितम्बर	बैरिस्टरी की शिक्षा के लिए इंग्लैंड-यात्रा।
१८९१	१० जून	बैरिस्टरी की परीक्षा पास की।
	१२ जून	बैरिस्टर होकर भारत लौटे।
१८९३	अप्रैल	दक्षिण-अफ्रिका की यात्रा।
१८९४	मई	'नेटाल इंडियन कांग्रेस' की स्थापना।
१८९६		भारत लौटे।
		फिर दक्षिण-अफ्रिका की यात्रा।
१८९७ ९९		अप्रेज-योभर युद्ध, उसमें सेवा शुध्दया।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

१९०१

भारत-आगमन ।

१९०२

दक्षिण-अफ्रीका को रवाना हुए ।

१९०३

श्री चेम्बरलेन को अरजी (मेमोरियल) दी।
'ट्रांसवाल विटिश इण्डियन असोसिएशन'
स्थापित किया ।

१९०४

'इण्डियन ओपीनियन' निकाला ।
जोहान्सबर्ग में प्लेग फेला, उसमें बड़ी
सेवा की ।

१९०५ २२ नवम्बर

लार्ड सेलबर्न के पास डेपुटेशन ले गये ।
नेटाल में 'जुल'-विद्रोह के समय घायलों
को ढोने और शुश्रूषा का काम किया ।

१९०६

'एण्टी एशियाटिक ला' के विरुद्ध निष्क्रिय
प्रतिरोध आन्दोलन करने की प्रतिज्ञा ली ।
प्रवास कानून (एमीग्रेशन ऐक्ट) पर
सम्राट् की स्वीकृति ।

१९०७ १ अगस्त

जोहान्सबर्ग में एमीग्रेशन कानून के
विरुद्ध सभा की और भाषण किया ।
गिरफ्तारी ।

१९०७ २६ दिसम्बर

जल में जेनरल स्मट्स से समझौता ।
रिहाई, स्वेच्छा-पूर्वक परवाने छेदने का
समथन । पठानों द्वारा पाटे गये ।
ल-दन गये ।

१९०८ फरवरी

गोखले को दक्षिण अफ्रीका बुलाया ।

१९१२

३ पौण्ड का टैक्स, सत्याग्रह-आन्दोलन
का पुनरारम्भ ।

१९१३ सितम्बर

स्मट्स-गॉपी समझौता ।

१९१४	जनवरी ३० जून जुलाई ६ अगस्त	दक्षिण अफ्रीका की सरकार से सधि । सत्याग्रह का अन्त । 'इण्डियन रिलीफ ऐक्ट' पास हुआ । गोखले से मिलने लन्दन पहुँचे । वहाँ महायुद्ध मंत्रिपट्टेन की सहायतार्थ 'भार- तीय स्वयंसेवक दल' का संगठन किया ।
१९१५	जनवरी २५ मई	भारत लौटे । सरकार ने 'कैसरे हिन्द' पदक प्रदान किया । अहमदाबाद (कोचरव) में सत्याग्रह- आश्रम स्थापित किया ।
१९१६	४ फरवरी	हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय व्याख्यान । उसमें उपस्थित राजाओं को उनकी वेशभूषा और विलासिता के लिए फटकारा ।
१९१७	अप्रैल १७ सितम्बर ३ नवम्बर	चम्पारन में गिरफ्तारी । क्रामेस-लीग योजना का समर्थन । 'बम्बे को आपरोटिव का फ्रेंस' की अध्यक्षता । गुजरात राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता ।
१९१८		अहमदाबाद मिल भजूरों की हड़ताल, उस सम्बन्ध में उपवास और उसका सफल अन्त ।
१९१९	अप्रैल फरवरी २८ फरवरी १० अप्रैल	दिल्ली युद्ध सम्मेलन में उपस्थिति । रौलट ऐक्ट जारी हुआ । रौलट ऐक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह की प्रतिज्ञा । दिल्ली जाते हुए गिरफ्तारी । बम्बई छे जाकर छोड़ दिये गये ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

1	1916 अप्रैल	सत्याग्रह स्थगित कर दिया। उपवास।
1916 19		खिलाफत और पंजाब के अन्यायों के विरुद्ध आन्दोलन।
1919	नवम्बर	शान्टिसन कमीशन (दक्षिण-अफ्रीका)।
1920	18 जून	लाड चम्सफर्ड (वायसराय) को पर लिखा।
1	1 अगस्त	'कैसरे हिन्द' मेडल लौटा दिया। असह योग का आरम्भ।
	सितम्बर	कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन।
	दिसम्बर	नागपुर कांग्रेस। असहयोग का कार्य क्रम पास हुआ।
1921	फरवरी	ड्यूक ऑफ़ कनाट के नाम सुली चिट्ठी।
	मई	नये वायसराय लार्ड रीडिंग से मुलाकात।
	सितम्बर	अली-बन्धुओं की गिरफ्तारी।
	नवम्बर	'प्रिंस ऑफ़ वेल्स' का बम्बई में आगमन। बम्बई में दंगा।
1	दिसम्बर	लार्ड रीडिंग से मालवीय-डेपूटेशन मिला।
1922	18 जनवरी	बम्बई में नेताओं का सम्मेलन।
	जनवरी	लार्ड रीडिंग को चुनौती (अलिमेटम)।
	18 फरवरी	चौरीचौरा-काण्ड।
	10 मार्च	अहमदाबाद में (गोधीजी की) गिरफ्तारी।
	14 मार्च	6 घण्टे की सजा।
1924	फरवरी	जेल से मुक्ति।
1	17 सितम्बर	दिल्ली में 21 दिन का उपवास। दिल्ली सम्मेलन।
	दिसम्बर	बलगाँव कांग्रेस की अध्यक्षता।

[महात्मा गाँधीजी जीवन-तालिका]

१९२७	दिसम्बर	मद्रास कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाया ।
१९२८	दिसम्बर	कलकत्ता कांग्रेस में सरकार को राष्ट्रीय मॉर्ग स्वीकार करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया ।
१९२९	मार्च	कलकत्ता में कपड़ों की होली । उस समय म. गाँधीजी पर जुर्माना ।
	मई	ब्रिटेन में पार्लियामेंट का चुनाव । मजूरदल की विजय ।
	३१ अक्टूबर	वायसराय की घोषणा । नेताओं की घोषणा ।
	२३ दिसम्बर	वायसराय से मुलाकात ।
	३१ दिसम्बर	लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया ।
१९३०	२६ जनवरी	सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया ।
	१५ फरवरी	भारतीय कांग्रेस कमिटी ने गांधीजी को डिस्टेटर नियत किया और सत्याग्रह आंदोलन के सम्बन्ध में उन्हें सर्वाधिकार दिये ।
	४ मार्च	लाई इरविन के नाम पत्र ।
	१२ मार्च	दौंडी-यात्रा ।
	६ अप्रैल	दौंडी में नमक-कानून भंग किया ।
	१७ अप्रैल	वायसराय ने प्रेस आर्डिनेन्स जारी किया ।
	२५ अप्रैल	श्री विठ्ठलभाई पटेल ने असेम्बली की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

- ५ मई गाँधीजी की गिरफ्तारी । १८२७ के रेगुलेशन २५ के अनुसार यरवदा जेल में नजरबंद।
- १६ मई काँग्रेस कार्य-कारिणी की बैठक ।
- २० मई यरवदा जेल में श्री स्लोकाम्ब की गाँधीजी से मुलाकात
- २१ मई धरासणा पर धावा ।
- २३ मई श्रीमती सरोजिनी नायडू की गिरफ्तारी और सजा ।
- २४ मई वडाला की नमक की क्यारियों पर सार्वजनिक धावा ।
- २७ मई मालवीयजी की गिरफ्तारी और रिहाई ।
- १० जून साइमन-कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।
- २० जून स्लोकाम्ब की मोतीलालजी से मुलाकात ।
- ३० जून मोतीलालजी की गिरफ्तारी और सजा ।
- ४ जुलाई मालवीयजी भारतीय काँग्रेस-कमिटी के सदस्य नामजद हुए ।
- २० जुलाई जयकर-सप्रू और वायसराय में समझौते की बात-चीत का आरंभ ।
- २३ जुलाई जयकर सप्रू जेल में गांधीजी से मिले ।
- ३१ जुलाई वायसराय ने मोतीलालजी एवं जवाहर लालजी को जेल में गांधीजी से मिलकर सुलह के बारे में सलाह-मशविरा करने की आज्ञा दी ।
- ३ अगस्त बम्बई में यहूत-भारत और मालवीयजी की गिरफ्तारी ।

- ७ अगस्त मी० अबुलकलाम आजाद स्थानापन्न
काँग्रेस-अध्यक्ष हुए ।
- ९ अगस्त मालगोयजी की रिहाई ।
- १३ अगस्त यरवदा में जयकर-समूह की उपस्थिति में
नेहरू द्वय की गाँधीजी और सरोजिनी
देवी से मुलाकात ।
- २१ अगस्त मी० आजाद की गिरफ्तारी और सजा ।
- २६ अगस्त काँग्रेस कार्य-कारिणी गैर-कानूनी घोषित
की गई ।
- १९३० २७ अगस्त गांधीजी के प्रस्तावा को लेकर जयकर-
समूह वायसराय (लार्ड इविन) से मिले ।
- २८ अगस्त काँग्रेस कार्य-कारिणी की बैठक । मालवीय
जी, विठ्ठल भाई और डा० अन्सारी की
गिरफ्तारी ।
- ५ सितम्बर समझौते की बात-चीत भंग । पत्र व्यव-
हार प्रकाशित ।
- १९३१ २५ जनवरी वायसराय की घोषणा ।
- २६ जनवरी घोषणा के अनुसार कार्य-कारिणी के
सदस्य जेलों से छोड़ दिये गये । काँग्रेस
सदस्यों को गैर-कानूनी करार देने की
आज्ञा हटा ली गई ।
- १६ फरवरी से ३ मार्च तक गाँधीजी और वायसराय के बीच सम-
झौते की बातें ।
- ५ मार्च भारत-सरकार और काँग्रेस के बीच
समझौता । सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

	आडिनेन्स उठा लिये गये और कैदी छोड़ दिये गये ।
२८ मार्च	कराची में कांग्रेस का अधिवेशन ।
२९ अगस्त	गोलमेज-सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधीजी की इंग्लैण्ड-यात्रा ।
१२ सितम्बर	लंदन पहुँच ।
५ दिसम्बर	लंदन से फ्रांस के लिए प्रस्थान ।
६ दिसम्बर	रोम्यारोर्लों से मुलाकात ।
६ से ११ तक	रोम्यारोर्लों के साथ रहे ।
१३ दिसम्बर	मुसोलिनी से मुलाकात
१४ दिसम्बर	ब्रिडसी से बम्बई के लिए प्रस्थान ।
२८ दिसम्बर	बम्बई पहुँचे ।
१९३२ २८ दिसम्बर १९३१ से	वायसराय लार्ड वेलिंगटन से तार द्वारा
४ जनवरी १९३२ तक	पत्र-व्यवहार । वायसराय का खूब व्यवहार । कांग्रेस कार्य-कारिणी की बैठक । सत्याग्रह का आरम्भ ।
११ मार्च	सर सेमुएल होर को, आवश्यकता होने पर आमरण उपवास द्वारा अहूतों का जातिगत प्रतिनिधित्व मिटाने के सबंध में पत्र लिखा ।
अगस्त	प्रधान मंत्री द्वारा जातिगत प्रतिनिधित्व सम्बन्धी निणय की घोषणा ।
१८ अगस्त	प्रधान मंत्री को उपवास की सूचना ।
२१ सितम्बर	आमरण उपवास का आरम्भ ।
२६ सितम्बर	पूना का समझौता और सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति ।

[महात्मा गाँधी -जीवन-तालिका

	अप्रैल	भारतीय अस्पृश्यता निवारण सघ (बाद में हरिजन सेवा सघ) का संगठन ।
१९३३ ई०	८ मई	२१ दिन के, किसी शर्त पर भग न होने वाले, उपवास का आरंभ ।
	९ मई	गाँधीजी त्रिना शर्त छोड़ दिये गये । स्थानापन्न राष्ट्रपति श्री अणे द्वारा छ सप्ताह के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित ।
	१७ जून	फिर छ सप्ताह—३१ जुलाई तक—के लिए आन्दोलन स्थगित ।
	१२ १३ जुलाई	पूना में नेता सम्मेलन ।
	१५ जुलाई	गाँधीजी, ने मिलकर, समझौते के सम्बन्ध में बात करने के लिए वायसराय से तार-द्वारा आज्ञा माँगी ।
	१७ जुलाई जुलाई	वायसराय ने मिलने से इन्कार कर दिया । स्थानापन्न राष्ट्रपति श्री अणे की घोषणा । सामूहिक सत्याग्रह स्थगित । गुप्त आफिस तोड़ दिये गये, पर व्यक्तिगत सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया ।
	२५ जुलाई	सत्याग्रह-आधम तोड़ने का निश्चय किया गया ।
	३० जुलाई	गाँधीजी ने १६ स्त्री एवं १६ पुरुष सदस्यों-द्वारा १ अगस्त को 'रास'-यात्रा का निश्चय किया ।
	३१ जुलाई	रात को डेढ़ बजे गाँधीजी, कस्तूर बा तथा अन्य सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

- ४ अगस्त यरवदा जल से, गाँधीजी छोड़े गये और उनको आशा दी गई कि तुरत पूना शहर में चले जाओ। गाँधीजी ने आज्ञा अमान्य की, गिरफ्तार हुए। एक साल की सजा। 'ए' छास में रखे गये।
- १६ अगस्त सरकार ने पूर्ववत् हरिजन आंदोलन की सुविधा न दी। इससे उन्होंने आमरण उपवास शुरू किया
- २० अगस्त गाँधीजी जेल से साधून अस्पताल ले जाये गये।
- २१ अगस्त कस्तूर बा जेल से बिना किसी शर्त रिहा कर दी गई और गाँधीजी की सेवा-सुश्रूषा की आज्ञा उन्हें मिली।
- २३ अगस्त शाम को, ३ ४५ पर, गाँधीजी बिना किसी शर्त छोड़ दिये गये।

हमारे राष्ट्रनिर्माता

देशमन्दु चित्तरजननास

चित्तरजन दास
[देशबधु]

जन्म

५ नवम्बर १८७० ई०

मृत्यु

१६ जून १९२५ ई०

“Man truly reveals himself through his gift, and the best gift that Chitta Ranjan has left for his countrymen is not any particular political or social programme, but the creative force of a great aspiration that has taken a deathless form in the sacrifice which his life represented

RABINDRA NATH TAGORE

×

×

×

“बन्तुत व्यक्ति अपनी देन के द्वारा ही अपने को प्रकट करता है, और चित्तरजन अपने देशवासियों के लिए जो सर्वोत्तम देन छोड़ गये हैं वह कोई विशेष राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम नहीं है वरन् एक महान् आकांक्षा की सृजनकारी—उत्पादक—शक्ति है जो उनके जीवन द्वारा निरूपित त्याग में अमर हो गई है।”

—रवीन्द्रनाथ ।

O God ! whose heavenward face beaming
 With passionate loveliness is a light
 For all eyes ! O Thou whose angel heart
 Has wept many a bitter tear o'er
 The wrongs of much-oppressed humanity

—C R Das.

हे देव ! तुम्हारा स्वर्गोन्मत्त मुख, जो भावमय सौन्दर्य से दीप्त है, सभी युगों के लिए प्रणय देने वाला है। हे देव ! तुम्हारे सुन्दर हृदय न दलित मानवता के अन्यायों पर कितने ही आँसू बहाये हैं।

—चित्तरजनदास।

उन्हें देखा था—

—एक—

वैसे आश्चर्य की बात है कि यह अंग्रेजी कविता, जो ऊपर दी गई है और जो स्वयं दशमथु ने अंग्रेज कवि शैली के प्रति लिखी थी (पर उनके जीवन-काल में प्रकाशित न हो सकी), उन्हीं के जीवन की ओर इशारा कर रही है। दशमथु भारतीय रगमच पर कई रूपों में आये। अपनी प्रतिभा से जिधर गये, ओंधी की तरह गये और आसमान

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पर छा गये। पर इन सब रूपों और प्रकारों के भीतर उनका अत्यन्त मानवी जो एक रूप था वह अन्त तक जगमगाता रहा और आज जब हमें उसकी याद आती है तो छाती फूलती हुई-सी और आँखें भरती-उमडती हुई सी मालूम पडती है। मैंने उन्हें कई बार देखा। पहली बार असहयोग-काल के आरम्भिक दिनों में—काशी में, शायद छ'हाक' या 'होटेल द पैरी' में ठहरे थे। उनका चेहरा लोगों को चुम्बक की नाई आकर्षित करता था। ऐसा मालूम होता था कि इस व्यक्ति में ऐसा भी कुछ है जो इसके द्वारा होनेवाले राजनीतिक कार्यों से ऊपर है—इसीलिये विरोधी और समर्थक दोनों उसकी ओर खिचते हैं। वसा व्यक्तित्व है इसका। जैसे सब आग ही आग है। मुर्दे को छुआ और उसमें जान आई। भाषण दिया और जनता में नशा चढ़ा। बड़े-बड़े जन-समूहों के साथ इस तरह खेलनेवाला जैसे हवा बालियों को हिलाती, पत्तों से खेलती ओर फूलों में एक सिहर पैदाकर, एक जान डालकर चली जाती है। जो कुछ बुरा भला बगाल में है, वह सब उसका है। बगाल का ऐसा पूर्ण प्रतिनिधि, ऐसा जो उसकी सुराई-भलाई सबको ज्या का त्यों लेकर विकसित हुआ हो, विगत ५० वर्षों में तो काई हुआ नहीं। वह चैतन्य, वह भावुकता, वह तेजस्विता, वह तूफानी स्वभाव, वह उदारता, वह प्राकृतिक देन, वह अस्थिरता,—सुझलीं सुफलें वगभूमि मानो इस व्यक्ति में हाद-भांस का रूप धारण कर अवर्तमान हुई हो।

आधुनिक भारतीय राजनीति में—मेरा मतलब १९२० के बाद के भारतीय जागरण-काल की राजनीति से है—जो चार व्यक्ति (गांधी, दास, मोतीलाल, जवाहरलाल) युग निमाता हुए हैं और जिन्होंने हमारे सामने मानव-सेवक और दश सेवक के चार निहित 'टाइप'—नमूने, प्रकार रखे, उनमें कई दृष्टियों से गांधीजी के बाद ही देश-बन्धु का नाम

छ काशी के दो प्रसिद्ध हाटलों के नाम।

[चित्तरजन दास उन्हें देखा था—

आता है। पाच छ वर्षों में उन्होंने बंगाल को इतना बढ़ाया जितना यह पचासों वर्षों में नहीं बढ़ा था। श्री पी० सी० राय ने ठीक ही कहा है—
“दशयुग बीसवीं शताब्दी के (प्रथम चतुर्थांशमें) सबसे बड़े बंगाली थे।”

पर इसके पहले कि इस राष्ट्रनिमाता के जीवन की समीक्षा करके हम उससे कुछ निष्कर्ष निकालें या उसके व्यक्तित्व को खोलकर पाठक के सामने रख, यह आश्चर्यक मालूम पड़ता है कि उसकी नींव में जो कंक रिया डाली गई थीं और जिनपर जीवन की सारी इमारत खड़ी है, उनकी थोड़ी चचा करलें और उसके जीवनमन्दिर की एक परिक्रमा भी करलें। इससे समझने में अच्छा रहेगा।

"Deshbandhu's life was a song and a passion
 a Vaishnavite rhapsody of suffering and sacrifice
 × × A poet he imagined richly A patriot
 he dared immensely A warrior he lived and died
 heroically A leader he swept all obstacles before
 him."

—LIBERTY

—दो—

जीवन-कथा

चित्तरजन का जन्म ५ नवम्बर १८७० ई० को, मध्य कलकत्ता के पटलडोंगा स्ट्रीट में हुआ था। चित्तरजन के पिता श्री भुवनमोहनदास सालिसिटर थे और चित्तरजन के जन्म के कई वर्ष जन्म और सस्कार पहले कलकत्ता में बस गये थे। असल में ये लाहौर के विक्रमपुर (ठाका) के तेलीरयाग गाँव के एक प्रसिद्ध वैद्य कुटुम्ब के थे और वहाँ से कलकत्ता आये थे। यह विक्रमपुर एक समय बंगाल का बौद्धिक सस्कृति का केंद्र था और आरम्भिक मध्यकाल में सेन राजाओं की राजधानी भी रह चुका था।

पीछे जब इसकी आवादी बहुत बढ़ गई और जाविका का प्रभु कठिन हो गया तो यहाँ लोगों के मन में, स्वभारत, रस्ती के भलावा काइ दूसरा धन्धा करने का भाव पैदा हुआ। एक प्रकार की मानसिक अशान्ति फैल गई और इसी मानसिक अशान्ति के सस्कार लकर चित्तरजन पैदा हुए थे,—यह अशान्ति, यह प्यास जिसे दवाने के लिए एक दिन भारत के एक बायसराय—लाड कर्जन—की बंगाल क टुकड़ कर देने का निश्चय करना पड़ा था।

एक घात और । विक्रमपुर से दास-कुटुम्ब के कुछ लोग (चित्तरजन के दादा—पिता के चाचा आदि) जाकर घाटीसाल यत्र गये थे । भौगोलिक स्थिति और विशेष सस्कारों ने घाटीसाल के निवासियों को सामान्य बंगाली से भिन्न कर रखा था । वहाँ के लोगों में एक प्रकार की दृढ़ता, लगन एवं कष्ट-सहिष्णुता पाई जाती है । अपने पूर्वजों के द्वारा यह सस्कार चित्तरजन में भी आया, जैसा कि बड़ा होने पर हम उनके जीवन में देखते हैं ।

ऊपर मैं कह चुका हूँ कि चित्तरजन के पिता (श्री भुवनमोहन दास) सालिसिटर थे । पर इसके साथ ही वह पत्रकार भी थे । अपने समय में वह ब्रह्मसमाज के एक विशिष्ट पुरष माने जाते थे । चित्तरजन के पिता और चचा ब्रह्म-समाज के मुखपत्र 'ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन' के भी वही सम्पादक थे । धीरे धीरे इसमें उन्होंने राजनीति का भी समावेश किया । एक बार तो उनपर राज-विद्रोह का मुकदमा चलते चलते रह गया । उनकी इस राजनीतिक प्रवृत्ति से बहुत-से ब्रह्म-समाजी बंधु डरकर अलग हो गये । तब भुवनमोहन ने कुछ ही दिनों बाद 'बंगाल पब्लिक ओपीनियन' नामक पत्र निकाला । इस कार्य में उन्होंने अपने को फकीर बना लिया । इन सब बातों का चित्तरजन पर जो असर पड़ा उसे हम उनके राजनीतिक जीवन में स्पष्ट देखते हैं ।

पर चित्तरजन के पिता जहाँ राजनीतिक विचारों में इतने आगे बढ़े हुए थे वहाँ सामाजिक एवं धार्मिक विषयों में वह ममान का नेतृत्व न कर सके । उनके बड़े भाई दुर्गामोहनदास ने इस विषय में समाज का नेतृत्व किया । ब्रह्मसमाजी सिद्धांतों में उनका प्रबल विश्वास था और यह न केवल जवान से बरन् कार्य से एक प्रबल समाज-सुधारक थे । उनकी बड़ी लड़की की शादी फूचविहार के युवराज से ठीक ही लुकी थी पर चूँकि लड़की १४ चौदह वर्ष से छोटी थी और ब्रह्मसमाज के नियम १४ वर्ष से पहले लड़की का विवाह करने के विरुद्ध थे इसलिये

“Deshbandhu's life was a song and a passion—
 a Vaishnavite rhapsody of suffering and sacrifice
 × × A poet he imagined richly A patriot
 he dared immensely, A warrior he lived and died
 heroically A leader he swept all obstacles before
 him.”

—LIBERTY

—दो—

जीवन-कथा

चित्तरजन का जन्म ५ नवम्बर १८७० ई० को, मध्य कलकत्ता के पटलडोंगा स्ट्रीट में हुआ था। चित्तरजन के पिता श्री भुवनमोहनदास सालिसिटर थे और चित्तरजन के जन्म के कई वर्ष जन्म और सस्कार पहले कलकत्ता में बस गये थे। असल में ये हाग विक्रमपुर (बाका) के तेलीरवाग गाँव के एक प्रसिद्ध वंश कुटुम्ब के थे और वहाँ से कलकत्ता आये थे। यह विक्रमपुर एक समय बंगाल की बौद्धिक सस्कृति का केंद्र था और आरम्भिक मध्यकाल में सेन राजाओं की राजधानी भी रह चुका था।

पीछे जब इसकी आवादी बहुत बढ़ गई और जीविका का प्रश्न कठिन हो गया तो यहाँ लोगों के मन न, स्वभावतः, खेती के भलाय कोड़ दूसरा धन्धा करने का भाव पैदा हुआ। एक प्रकार की मानसिक अशान्ति फैल गई और इसी मानसिक अशान्ति के सस्कार लकर चित्तरजन पैदा हुए थे,—यह अशान्ति, यह प्यास जिसे दवाने के लिए एक दिन भारत के एक चायसराय—लार्ड कर्जन—को बंगाल क दुकद कर देने का निश्चय करना पड़ा था।

एक यात्र और । विक्रमपुर से दास-कुटुम्ब के कुछ लोग (चित्तरजन के दादा—पिता के चाचा भादि) जाकर बारीसाल बस गये थे । भौगोलिक स्थिति और विशेष सस्कारों ने बारीसाल के निवासियों को सामान्य बंगाली से भिन्न कर रखा था । यहां के लोगों में एक प्रकार की दृढ़ता, खान एवं कष्ट-सहिष्णुता पाई जाती है । अपने पूर्वजों के द्वारा यह सस्कार चित्तरजन में भी आया, जैसा कि बढा होने पर हम उनके जीवन में देखते हैं ।

ऊपर मैं कह चुका हूँ कि चित्तरजन के पिता (श्री भुवनमोहन दास) सालिसिटर थे । पर इसके साथ ही वह पत्रकार भी थे । अपने समय में

चित्तरजन के पिता वह ब्रह्मसमाज के एक विशिष्ट पुरुष माने जाते थे ।

और चाचा

ब्रह्म-समाज के मुखपत्र 'प्रज्ञो पब्लिक ओपीनियन' के भी वही सम्पादक थे । धीरे धीरे इसमें उन्होंने राजनीति का भी समावेश किया । एक बार तो उनपर राज विद्रोह का मुकदमा चलते चलते रह गया । उनकी इस राजनीतिक प्रवृत्ति से बहुत-से ब्रह्म-समाजी वधु डरकर अलग हो गये । तब भुवनमोहन ने कुछ ही दिनों बाद 'बंगाल पब्लिक ओपीनियन' नामक पत्र निकाला । इस कार्य में उन्होंने अपने को फकीर बना लिया । इन सब बातों का चित्तरजन पर जो असर पड़ा उसे हम उनके राजनीतिक जीवन में स्पष्ट देखते हैं ।

पर चित्तरजन के पिता जहाँ राजनीतिक विचारों में इतने आगे बढ़े हुए थे वहाँ सामाजिक एवं धार्मिक विषयों में वह समाज का नेतृत्व न कर सके । उनके बड़े भाई दुर्गाभोहनदास ने इस विषय में समाज का नेतृत्व किया । ब्रह्मसमाजी सिद्धांतों में उनका प्रबल विश्वास था और वह न केवल जयान से वरन् कार्य से एक प्रबल समाज-सुधारक थे । उनकी बड़ी लड़की की शादी कूचविहार के युवराज से ठीक हो चुकी थी पर चूँकि लड़की १४ चौदह वर्ष से छोटी थी और ब्रह्मसमाज के नियम १४ वर्ष से पहले लड़की का विवाह करने के विरुद्ध थे इसलिए

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उन्होंने उपयुक्त अवस्था के पहले विवाह करने से इन्कार कर दिया। ब्रह्मसमाज के प्रसिद्ध नेता केशवचन्द्रसेन इसी प्रश्न पर, प्रलोभन में पड़ गये और अपनी लड़की १४ वर्ष से कम अवस्था होते हुए भी राज कुमार को ब्याह दी। तभी से दुर्गामोहन एवं उनके अन्य साथियों ने 'साधारण ब्रह्म समाज' नाम से दूसरे समाज की स्थापना की। दुर्गामोहन दास इस समाज के प्राण थे। यद्यपि फौजदारों के वह अच्छे वकील थे फिर भी समय निकालकर वह सदा समाज की सेवा करते रहे। उन्होंने अपनी युवती विमाता के विधवा होने पर उनका विवाह (विधवा विवाह) भी कर दिया। इससे बंगाल में बड़ा तहलका मचा पर दुर्गामोहन बड़े दृढ़ स्वभाव के समाज सुधारक थे। यह तूफान सहकर भी वह अपने पथ पर चलते रहे।

यह बंगाल का उत्क्रान्ति काल था। ऐसे समय चित्तरजन पिता की देश भक्ति, गभीरता एवं हिचकिचाहट और चचा की विद्रोहवृत्ति तथा असतोष लेकर पनपने लगे।

पर चित्तरजन पर उनकी माता निस्तारिणीदेवी का प्रभाव भी कुछ कम न पड़ा था। निस्तारिणीदेवी यद्यपि राममोहनराय की अनुयायिनी और माता थीं पर सामाजिक एवं घरेलू विषयों में उनके विचार हिन्दुओं से अधिक मिलते-जुलते थे। वह पुराने ढंग की एक उदार, दयाशील एवं कर्तव्यपरायण हिन्दू माता का नमूना थीं। उनके इन गुणों का चित्तरजन के मानसिक निमग्न में यदा गहरा प्रभाव पड़ा था। इसीलिए हम चित्तरजन के जीवन में ब्राह्म और हिन्दू का अपूर्व मिश्रण पाते हैं। यही नहीं, चित्तरजन के माता पिता, अन्य ब्रह्मसमाजियों की भाँति अपने गोत्र एवं कुटुम्ब के उन लोगों से पूर्ण नहीं करते थे जो पुराने सनातनी विचारों पर चलना ठीक समझते थे। ब्रह्मसमाजियों द्वारा की नकल करने के इतने आतुर हो रहे थे कि उन्होंने इस देश की प्रत्येक प्रथा का यहिष्कार किया था। चित्तरजन

के माता पिता इस कोटि के न थे। उन्होंने अपना प्रेममय सम्बन्ध एवं सम्पर्क अन्य लोगों से कायम रक्खा। इसीलिए चित्तरजन में बंगाली प्रकृति की सब समाष्टिगत विशेषताएँ मिलती हैं।

चित्तरजन के पिता समाज के लिए कविताएँ एवं गान भी बनाया करते थे। चित्तरजन ने यह वृत्ति भी पिता से पाई जो पीछे बंगाल के साहित्यिक कलाकारों के ससर्ग से विकसित हुई। चित्तरजन में जो भावुकता हम बड़ा होने पर पाते हैं, वह उनमें माता पिता से नहीं आई थी। वह ब्रह्म-समाज के अनेक स्त्री पुरुषों के सम्पर्क एवं ससर्ग का परिणाम थी।

मैं पहले कह चुका हूँ कि यह बंगाल का उत्क्रान्ति का जमाना था। सामाजिक क्षेत्र की तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहे थे। लार्ड रिपन के वायसराय होने के बाद बंगालियों में एक प्रकार का उत्साह फैल गया। लोग जगने लगे। इस समय कलकत्ता में लोगों के प्रयत्न में कई शिक्षा-संस्थाएँ खुली, कई समाचारपत्र निकले। जनता में जीवन आने लगा। इन सत्र बातों का तथा इलबर्ट विल से पैदा हुए जातीय विद्वेष—गारे-काले के भेद—का भी चित्तरजन पर प्रभाव पड़ा क्योंकि इस समय चित्तरजन लगभग १२ वर्ष के थे।

इस प्रकार पिता, चचा, माता, बंगाल का तात्कालिक सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति ने मिलकर चित्तरजन का निर्माण किया। बहुत से लोग समझते हैं कि पीछे चित्तरजन एकाएक राजनीति के क्षेत्र में आये। ऐसा नहीं, लड़कपन से ही उनपर जो सस्कार पड़े थे उनमें उनका विकसित होकर पीछे इस रूप में प्रकट होना अनिवार्य था।

बालपन और शिक्षा

सन् १७०८ ई० में चित्तरजन भवानीपुर (कलकत्ता) के 'लन्दन मिशनरी सोसायटी इन्स्टीट्यूशन' में भरती हुए। उनके पिता पहले,

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

का मकान छोड़कर अब इसी मुहल्ले में रहने लगे थे। शुरूसे ही चित्तरजन प्रारम्भिक शिक्षा की बुद्धि तो तीव्र थी पर वह अन्य लड़कों की तरह रट्टू पृथक् किताब के कीड़े न थे,—हँसोड, प्रसन्न और उत्साही थे। १८८५ ई० में इसी स्कूल से उन्होंने एण्ट्रेस की परीक्षा पास की।

एण्ट्रेस परीक्षा पास करने के बाद वह प्रेसीडेंसी कालेज में भरती हुए। यहाँ 'बंगाली' के भूतपूर्व सम्पादक श्री पृथ्वीशचन्द्रराय के साथ कालेज में उन्होंने 'अण्डरग्रेजुएट असोसिएशन' का संगठन किया जिसका उद्देश्य बंगला भाषा को भी एण्ट्रेस के ऐच्छिक विषयों में स्थान दिलाना था। उस समय इन लोगों ने इस सम्बन्ध में प्रयत्न किया था पर डा० सर गुरुदास बनर्जी (जो बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय वायस चांसलर हुए) के इस भय से विरोध करने पर कि इससे संस्कृत शिक्षा को आघात पहुँचेगा, उस समय इन्हें सफलता न मिली। बाद में तो सर आशुतोष ने एफ० ए० तक बंगला को शिक्षा का माध्यम बना दिया।

पीछे चलकर बंगाल के युवक छात्रों की 'स्टूडेण्ट्स असोसिएशन' नामक संस्था का संगठन किया गया। चित्तरजन इसके मुख्य कार्यकर्ताओं में थे। यह उस समय की बात है जब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इण्डियन सिविल सर्विस से अलग कर दिये गये थे। वह छात्रों की इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष चुने गये और इसके द्वारा उन्होंने उनमें देश प्रेम के भावों को भरना शुरू किया। चित्तरजन ने जन-सेवा एवं देश-सेवा का पहला प्रत्यक्ष पाठ सुरेन्द्रनाथ के चरणों में बैठकर ही पढ़ा। यह एक दुःख की बात है कि अन्तिम दिनों में शिष्य और गुरु का भेद भाव बढ़ता ही गया।

सन् १८९० ई० में चित्तरजन ने बी० ए० पास किया। उसके बाद ही उनके पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के

लिष्ट इंग्लैण्ड भेजा । १८९२ ई० में वह परीक्षा में बैठ पर सफलता न मिली । कुछ लोगों का कहना है कि सफलता न मिलने का कारण उनके राजनीतिक विचार थे । परीक्षा देने के पूर्व, उन्होंने पार्लमेण्ट में दी हुई जेम्स मैक्लीन की इस बात का सभा में विरोध किया कि 'अंग्रेजों ने भारत को तलवार से जीता और तलवार के जोर से ही वे उसे काबू में रख सकते हैं ।' इसके साथ ही उन्होंने दादाभाई नौरोजी की पार्लमेण्ट की सदस्यता का जोरों से समर्थन किया था । उस समय काले-गोरे का वर्ण भेद इंग्लैण्ड में व्यापक था । यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया के प्रधान मंत्री लार्ड सेलिसबरी ने दादाभाई के लिए 'काला आदमी' शब्द का प्रयोग किया था । संयोग-वश दादाभाई लार्ड सेलिसबरी की अपक्षा कहीं ज्यादा गोरे थे अतः इसे व्यक्तिगत अपमान न समझकर जातीय विद्वेष का उदाहरण समझा गया और चित्तरजन के समर्थन तथा अन्य कई कारणों का मतदाताओं पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि दादाभाई पार्लमेण्ट के सदस्य चुन लिये गए । जो हाँ, इस बात का पता लगाना मुश्किल है कि अपने राजनीतिक विचारों के कारण चित्तरजन को सफलता नहा मिली या किसी और कारण से ।

सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल न होने पर चित्तरजन ने उसी वर्ष बैरिस्टरी की परीक्षा पास की । सन् १८९३ ई० में भारत लौट और बैरिस्टर चित्तरजन उसी वर्ष कलकत्ता हाइकोर्ट में भरती हो गये । उस समय चार्ल्स पाल, जान उडरफ, मनमोहन घोष जैसे मेधावी वकील वहा मौजूद थे । उनके सामने दूसरे नये उम्मेदवारों की कहाँ चलती ? चित्तरजन का भी वही हाल हुआ । छेठठाले दिन बीतने लगे । इधर सफलता न मिलने के कारण वह साहित्य की ओर आकृष्ट हुए । १८९५ ई० में उनकी पहली कविता पुस्तक—'मालव'— प्रकाशित हुई । इस पुस्तक के कारण सारा धन्य समाज उनके विरुद्ध-सा हो गया इसलिए कुछ दिनों के लिए उन्होंने कविता लिखना भी छोड़ दिया ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

३ दिसम्बर १८९७ ई० को ब्रह्मसमाजी विधि से विजनी स्ट्र (आसाम) के दीवान (स्व०) बरदानाथ हालदार की कन्या बसन्ती देवी के साथ उनका विवाह हुआ । ब्रह्मसमान के पुरोहितों ने शादी म भाग नहीं लिया क्योंकि उनके विचार से चित्तरजन नास्तिक और परम्परा विरुद्ध (Bohemian) विचारों के हो गये थे ।

सन् १९०६ ई० तक यों ही दिन बीतते गये । किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कोई विशेष सफलता न प्राप्त की । उनके पिता पर कर्ज हो गया था । उन्होंने एव उनके पिता ने एक मित्र की ४००००) चालीस हजार की जमानत—'सीक्योरिटी'—ली थी पर वह मित्र रुपया न दे सके । इधर इन लोगों के पास भी रुपया न था । इसलिए पिता को जून १९०६ ई० में दिवालियेपन की दख्वास्त देनी पड़ी । पर इससे चित्तरजन निराश नहीं हुए ।

इस समय बंगाल के जीवन म एक तूफान आने की पूर्व सूचना मिल रही थी । उग्र राष्ट्रवाद के पुरोहित अरविन्द ने अंग्रेजी में 'बन्देमातरम्' और बँगला में 'जध्या' एव 'युगान्तर' नामक पत्र निकालकर युवकों में जीवन डालना शुरू किया था । इन प्रयत्नों में भी चित्तरजन का हाथ था, यद्यपि वह उस समय सामने नहीं आये थे ।

सयोग की बात कि इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे उनका भाग्य चमक गया । चित्तरजन के छोटे भाई बसन्तरजन को उनके धनी चाचा कालीमोहनदास ने गोद लिया था । बसन्तरजन एकाएक बीमार पड़े, बचने की कोई आशा न रही । मरने के पहल वह अपनी सारी सम्पत्ति अपनी माँ के नाम लिख गये । माँ से वह सम्पत्ति चित्तरजन को मिली । इसमें से कुछ हिस्सा उनके दूसरे छोटे भाई प्रफुल्लरजन का भी था जिसे पीछ उन्होंने खरीद

लिया। रशारोड (भवानीपुर) का १४८ नम्बर का बड़ा मकान (जिसमें अन्त तक वह रहे और) जिसे मृत्यु के समय भारतीय महिलाओं की चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा के लिए देश को दे गये, इसी प्रकार उन्हें मिला था। पर भाग्य चमकने पर भी वह किसी को न भूले। अन्य ब्रह्मसमाजियों के समान वह सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा के विरोधी नहीं थे—वरन् उसके प्रेमी थे। यह सस्कार उनके माता पिता से उन्हें मिला था। उनके कुटुम्ब में उनकी विधवा बहनें तथा अन्य कितने ही प्राणी थे और सबके साथ उनका स्नेहमय सम्बन्ध था। गुरु से ही उनमें उदारता थी और वह समृद्धि पथ सफलता के साथ दिन दिन बढ़ती ही गई।

×

×

×

१९०५ म बंगाल में एक नया युग आरम्भ हुआ। तात्कालिक वायसराय लार्ड कर्जन ने, भारतमन्त्री की राय लेकर, बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। उस समय बंगाल उस तूफानी युग में— प्रान्त में बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम सब सम्मिलित थे। लार्ड कर्जन का कहना था कि शासन की सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है। जनता की समझ में यह बात नहीं आई। यह खयाल फैल गया कि सरकार ने बंगाल और उसमें उठते हुए राष्ट्रवाद को दबाने के लिए यह तरीका इस्तिहार किया है। इस घटना का वह परिणाम हुआ जो बर्षों के प्रचार, सेवा और उपदेश से होना संभव न था। पहले पूर्व ओर पश्चिम बंगाल के लोगों में एक-दूसरे के लिए उपक्षा के भाव थे पर सरकार द्वारा बग भग होते ही सारा भेद भाव उठ गया। ७ अगस्त १९०५ को सरकार ने घोषणा की। सारे बंगाल म जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। छोट बड़े, जमादार किसान सभी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कासिम बाजार के महाराज सर मणीन्द्रचन्द्र नन्दी की अध्यक्षता में, कलकत्ता के नागरिकों की पहली विराट सभा हुई। उसमें प्रतीकार की भावना से सब प्रकार की विदेशी चीजों के बहिष्कार का

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

निश्चय हुआ। स्वामीनाथ की सलाह से १६ अक्तूबर—जिस दिन से नया विधान लागू हुआ—सारे बंगाल में 'रक्षाबन्धन दिवस' के रूप में मनाया गया। दोनों बड़े हुए भागों ने एक-दूसरे को आश्वासन दिया। सब लोग एक-दूसरे को राखी बांधते फिरते थे और 'हम एक हैं', यह भाव चारों ओर समुद्र के ज्वार की भौंति फैलता जा रहा था। राष्ट्रीय महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री आनन्दमोहन बोस (जो उस समय बंगाल के सब से आदरणीय नेता थे) बीमार थे। उन्हें स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाया गया और राखी-बधन के दिन कलकत्ता के अपर सर्कुलर रोड मुहल्ले में, बंगाल के दोनों भागों की एकता के स्मारक में, एक ढाल की नींव डलवाई गई। स्थान स्थान पर सभाएँ हुईं। कोई ऐसा स्थान न था जहाँ जनता का विरोध, सामूहिक रूप में प्रकट किया गया हो। सारे बंगाल में, बाजार के चौराहों पर, गाड़ी के गाड़ी विदेशी कपड़े फूट करके जलाये जा रहे थे। सैकड़ों विद्यार्थियों ने, अपने-आप, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रचलित और लोकप्रिय नाम 'गुलामखाना' पड़ गया। राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बनाई गई, जो आगे अगस्त १९०७ ई० में भलीभाँति, दृढ़ नींव पर, 'बंगाल की राष्ट्रीय शिक्षा-सभा' ('नेशनल काउंसिल ऑफ़ एडुकेशन ऑफ़ बंगाल) के नाम से स्थापित हुई।

उस समय के नेताओं ने जनता के इस उत्साह और भाव प्रवाह का सदुपयोग किया। आन्दोलन को संगठित रूप में चलाने का भार सुरेन्द्र नाथ बनर्जा ने अपने हाथ में लिया। ७ सभाओं में नियमित रूप से

* सन् १८७६ ई० में श्री सुरेन्द्रनाथ और श्री आनन्दमोहन बोस ने कलकत्ता में 'इण्डियन असोसिएशन' नाम की एक संस्था स्थापित की थी। बंग-भंग आन्दोलन का अधिकांश काम्य इसी संस्था द्वारा हाता था। १८७६ से १९२० तक इस संस्था ने बंगाल की बड़ी सेवा की।

घोषणाएँ की गईं और प्रतिज्ञा पत्र भर्वाये गये । राष्ट्रीय घोषणा का यह रूप था —

“चूँकि बंगाली जाति के सार्वभूमिक विरोध पर भी सरकार ने बग भग का निश्चय किया है, हम प्रतिज्ञा और घोषणा करते हैं कि हम एक जाति की हैसियत से, हमारे अन्दर जो भी शक्ति होगी, उसके द्वारा अपने प्रान्त के इस प्रकार टुकड़े किये जाने के उरे प्रभाव को दूर करने की कोशिश करेंगे और अपनी जाति की एकता कायम रखेंगे । प्रभु हमारी सहायता करें ।”

इसी प्रकार स्वदेशी की प्रतिज्ञा यह थी —

“सर्वशक्तिमान जगदीश्वर को साक्षी करके, और भावी सन्तति के सामने खड़े होकर, हम आज यह पवित्र प्रतिज्ञा करते हैं । यथासम्भव, हम अपने देश की बनी चीजों का उपयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओं के उपयोग से दूर रहेंगे । हे प्रभु, हमारी सहायता कर ।”

सभाओं में, तथा यों भी, दोनों प्रान्तों के लेफ्टण्ट गवर्नरों (छोट लार्डों) का मजाक उड़ाया जाता था और जगह-जगह सरकारी आचार्य पत्र सूचनाएँ तोदी जा रही थी । मिटन का, अंग्रेज जाति का, जो भी प्रभाव लोगों के दिल पर था वह देखते-देखते ‘छू-मन्तर’ हो गया । जा बंगाली कल तक गोरों और पुलिस मैनों को देखकर डरते थे, वही आज उनके सामने इस प्रकार तनकर खड़े हुए कि आश्चर्य होता था,—मानों पुरानी, मरी हड्डियों से किसी ने नई जाति की सृष्टि कर दी हो । पूर्वी बंगाल के यात्रर गज जिल में जन पक्ष के नेता श्री अश्विनीकुमारदत्त की आज्ञाएँ इतनी पूणता के साथ मानी गईं कि नये लेफ्टण्ट गवर्नर सर चैम्पफोर्ड फुलर के आगमन का भी बहिष्कार हुआ और लिवरपुल के नमक तथा मैन्चेस्टर के कपड़ों का आना कतई बन्द होगया । कुछ ही महीनों में अवस्था ऐसी हो गई कि जिन बंगालियों पर पहरेवाले पुलिस मैनों और युरोपियनों का रोव गालिय था, वे सीधे सादे बंगाली को देखकर डरने लगे । विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों में इतनी जर्बदस्त भावना पैदा होगई थी कि

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

सुरेन्द्रनाथ बनर्जा को 'बंगाल का सर्वमान्य नेता' की विधिपूर्वक दीक्षा दी गई।

साहित्य समाज का दर्पण है। उसमें उसका मुँह चमकता है, और हृदय भी। तात्कालिक बंगला-साहित्य में उस युग के भावों का प्रतिबिम्ब साहित्य में भावों स्पष्ट दिखाई देता है। लेखकों एवं कवियों ने जनता की परछाई में राष्ट्रीय भावों का प्रचार करने में बड़ा काम किया। बकिमचन्द्र के 'आनन्दमठ' (उपन्यास) का खूब प्रचार हुआ। उसका 'वदेमातरम्' गीत तो ऐसा प्रचलित हुआ कि आज तक भारत के राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाता है। द्विजेन्द्रलालराय के नाटकों, रवीन्द्रनाथ, द्विजेन्द्र, सरलादेवी चौधरानी तथा रजनीकान्त सेन के राष्ट्रय गानों ने भी बड़ा काम किया। नये दृष्टि-कोण से इतिहास ग्रन्थ लिखे गये जिनमें मुसलमान नरेशों के विरुद्ध होनेवाले आरोपों का खण्डन किया गया। श्री अक्षयकुमार भेत्रेय का 'सिराजुद्दौला' इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस आन्दोलन से साहित्य को और साहित्य से इस आन्दोलन को बड़ा बल मिला। रायबहादुर दीनेशचन्द्र और बंगाल साहित्य परिषद् ने पुराने ग्राम्य गीतों का उद्धार किया। बँगलाभाषा द्वारा शिक्षा दी जाय, इस पर चारों ओर जोर दिया जाने लगा। कितने ही पत्र-पत्रिकाएँ निकलीं।

साहित्य की भाँति ही चित्रकला में भी भवनीन्द्रनाथ और गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने एक नये प्राच्य 'स्कूल' की स्थापना की। इस 'स्कूल' ने ग्रन्थ क्षेत्रों में— आग चलकर सर्वधी गागुली, नन्दलाल बोस, असित हृदयधर इत्यादि कितने ही अच्छे चित्रकार पैदा किये और आज तो ससार की चित्रकला में इसका एक खास स्थान हा गया है। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में जगदाशचन्द्र बसु (जो चित्तरजन के साला होते हैं) ने अभूतपूर्व आविष्कार किये।

मतलब यह कि १८५७ ई० से विदेशी शासन के कारण जो असन्तोष लोगों में पैदा हो रहा था, और वण भेद तथा व्यापारिक नाति के कारण जो बढ़ता गया था, यह सब इस आन्दोलन में, जिसे स्वदेशी युग कहा जाता है, दिखाई पड़ा। मजिस्ट्रेटों पर पुलिस का ऐसा प्रभाव था कि न्याय से लोगों का विश्वास उठने लगा था—यहाँ तक कि न्याय-व्यवस्था की खुद उसी समय के कई जजों ने कड़ी टीका की है।* बात-बात पर उच्च सरकारी कमचारियों द्वारा भारतीयों का अपमान किया गया। लार्ड मैकाले ने तो यहाँ तक कह दिया कि 'जैसा मधुमक्खन में डक हाता है, भैंस के सींग होता है वैसा ही बंगाली में विश्वासघात की आदत हाती है।'। इन सब बातों के कारण, लगातार एक पर एक कोई न कोई दुःख पूर्ण घटना होती रहने से बंगाल का हृदय धुन्ध हो रहा था।

इन नए जागरण को दवाने के लिए सरकार दमन, धर-पकड़ करती रही पर प्रवाह नहीं रुका। इसी समय लार्ड कर्जन और लार्ड किचनर (भारतीय सेनापति) में विरोध होने के कारण लार्ड कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा। लार्ड मिण्टो नये वायसराय होकर आये। उन्होंने इस जटिल स्थिति को सुधारने की कोशिश की। पर कुछ फल न हुआ। दमन से लोग इतने घस्त हो रहे थे कि कुछ क्रान्तिकारी युवकों ने गुप्त समितियाँ बना लीं। कई जगह बम-काण्ड हुए। शारीरिक शक्ति सुधारने के लिए अनुशीलन समितियाँ बनाई गई। गीता धर्म का प्रचार होने लगा। अरविन्द के यौद्धिक नेतृत्व से उग्र युवकदल को ऐसा उत्साह प्राप्त हुआ कि दो-तीन वर्ष के अन्दर उनमें एक सशस्त्र क्रान्तिकारी दल प्रकट हो गया।

जब देश में यह तूफान उठ रहा था तभी लाला लाजपतराय और सरदार अजातसिंह को देश निकाला हुआ। पूना के नाटी बंधुओं का

* जैसा कि श्री आबरी पर्सिवल पेनेल क पैसबों से प्रकट है।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

भी निर्वासन हो चुका था। यंगल के तीसरे रेगुलेशन के अनुसार किताबी युवक पकड़े गये।

उस समय चित्तरजन दास की वैरिस्टरी चमकी, उन्होंने अनेक मामलों की पैरवी करके अपनी प्रतिभा का लोगों को अच्छा परिचय दिया।

वकालत में सफलता

मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि लार्ड मिंटो के वायसराय होकर आने के बाद भी तूफान उसी तरह जारी रहा। इस समय उग्रवादी-दल के अनेक

अरविन्द श्रीर
'वन्देमातरम्'

समाचारपत्र साफ साफ सरकार का विरोध करने लगे थे। सरकार ने इन पत्रों को दवाने का निश्चय किया। पहला वार अंग्रेजी दैनिक 'वन्देमातरम्'

पर हुआ। इसे चित्तरजन, सुबोध मल्लिक तथा उनके एक और मित्र ने मिलकर निकाला था। इसका सम्पादन एक कमेटी करती थी, जिनमें श्री अरविन्द घोष मुख्य थे। अरविन्द बाबू बहुत छोटी अवस्था में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड भेजे गये थे। वहाँ लंदन के सेण्ट पाल स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह कैम्ब्रिज गये और वहाँ से समय पर, 'क्लासिकल ट्रिपोज' में प्रथम श्रेणी में पास हुए। यह सम्मान अभी तक केवल एक और भारतीय को मिला है। इसके बाद वह सिविल सर्विस परीक्षा में बैठे, उसमें भी पास हुए पर अश्वारोहण में निपुण न होने के कारण जगह न मिली। बाद में बर्मीडा कालेज के वायस प्रिंसिपल की हैसियत से स्वदेश लौटे। जब बंग भग आन्दोलन शुरू हुआ तो वह, कलकत्ता चले गये, और वहाँ जाने के कुछ ही दिन बाद 'वन्देमातरम्' के सम्पादकीय विभाग में काम करने लगे। उस समय तक वह बँगला का एक शब्द भी न जानते थे, न बंगालियों के जीवन का उन्हें कुछ ज्ञान था। फिर भी भारतीय संस्कृति के अनुसार ही उन्होंने अपना जीवन बनाया था। 'सादा जीवन उँचे विचार' उनका लक्ष्य था। इस समय तक उनके हृदय में वेदान्त के पुनरुत्थान का भाव जागृत हो चुका था,

यद्यपि उस समय वेदान्त के विषय में उनका ज्ञान बहुत थोड़ा था। पर उनका हृदय में 'वेदान्त' शब्द और उसके आध्यात्मिक मंत्र के प्रति एक ऐसा अद्भुत आकर्षण पैदा हुआ और उसे उन्होंने राजनीतिक आकाशवाणी के साथ जुड़ इस प्रकार मिला दिया कि युवा हृदय पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। 'वन्देमातरम्' में 'नया मार्ग' (The New Path—दि न्यू पाथ) के नाम से वह इन राष्ट्रीय वेदान्त धर्म पर लिखने लगे। ऐसे ही समय सरकार ने उसपर मुकदमा चलाया पर सरकार को सफलता नहीं मिली। इस मुकदमे से अरविन्द यादू और उनके वकील चित्तरजन का नाम जनता में और भी फैल गया।

ऊपर कहीं इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि अंग्रेजी 'वन्देमातरम्' के साथ, 'सध्या' और 'युगान्तर' नाम के दो और पत्र बंगला में 'सध्या' और 'युगान्तर' क्रमशः श्री प्रह्लादाधिव उपाध्याय और श्री भूपेन्द्रनाथ दत्त के सम्पादन में निकल रहे थे। इन दोनों पर भी सम्पादक की हैसियत से राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। प्रह्लादाधिव यादू यद्यपि एक ईसाई घराने में पैदा हुए थे और स्वयं भी ईसाई धर्म उन्होंने ग्रहण किया था फिर भी इस समय वह नवीन हिन्दू शक्ति के समर्थक और सरकार के प्रबल विरोधी थे। भूपेन्द्रनाथ दत्त स्व० स्वामी विवेकानन्द के भाई थे। उन्होंने कतिपय प्रतिभाशाली युवा लेखकों के सहयोग से क्रान्ति का भाव बंगाल के युवाओं में फैलाना शुरू कर दिया था। प्रह्लादाधिव यादू और भूपेन्द्र यादू दोनों की कलम में बड़ी ताकत थी और दोनों बड़ी प्रभावशाली बँगला लिखते थे। जब इनपर मुकदमा चला तो इनकी ओर से चित्तरजन पैरवी करने को नियुक्त हुए। प्रह्लादाधिव यादू तो मुकदमा समाप्त होने के पहले ही चल बसे। भूपेन्द्र यादू की पैरवी में चित्तरजन ने जिस प्रतिभा का परिचय दिया उससे मजिस्ट्रेट और जनता दोनों को दंग होना पड़ा। यद्यपि इस मामले में भूपेन्द्र यादू को एक वर्ष की कड़ी कैद की सजा हुई पर चित्तरजन

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

की योग्यता का सिद्धा लोगों पर बैठ गया ।

इन दिनों विद्रोह के जिन भाग का प्रचार हो रहा था उनका युवक हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव पडने लगा था । ३० अप्रैल १९०८ ई०

विरफ्तार को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक दो युवकों ने मुजफ्फरपुर (बिहार) के जिला जज श्री

किंग्सफर्ड की गाडी का अनुमान कर एक गाडी पर बम फेंका । थ्रिक्विंग्सफर्ड पिछले साल, कलकत्ता के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट की हैसियत से कई पत्र सम्पादकों को बडी सजा दे चुके थे और उन्होंने सुशील नामक एक लडके को कोडे भी लगवाये थे । ये लोग उसी का बदला लिया चाहत थे । पर जिस गाडी को उन्हाने श्री किंग्सफर्ड की समझा वह असल में उस समय के लोक प्रिय यूरोपियन श्री प्रिगल केनेडी की थी और इस बम-काण्ड से उनकी पत्नी और पुत्री की हत्या हुई । इस घटना से बग तहलका मचा । पुलिस ने शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार किया तथा खोज करने पर पुलिस को मानिकतल्ला (कलकत्ता) के ३२ मुरारोपुकर रोड में एक बम फैक्टरी का भी पता चला । २ मई को इस सम्बन्ध में, अरविन्द के छोटे भाई, वारी ब्रजुमार घोष, जो उस क्रान्तिकारी सगठन के मुख्य नेता पताये गये, तथा अन्य कुछ युवक गिरफ्तार किये गये । कुछ ही दिनों के अन्दर और भी कितने ही आदमी गिरफ्तार हुए—इनमें श्री अरविन्द घोष भी थे । मुजफ्फरपुर के बम-काण्ड और मानिकतल्ला बम फैक्टरी के सम्बन्ध में ३६ युवक गिरफ्तार हुए । इस भण्डाफोड़ से जनता में एक अजीब तहलका मचा क्योंकि अब तक जनता को पेंसी यातों का पता न था । इन युवकों में से कुछ ने कई यातों स्वीकार कर लीं । अभियुक्तों पर मानिकतल्ला केस सघाट के विरुद्ध युद्ध करने एवं उसक लिपु पदपुत्र करने का चार्ज लगाया गया । १९ मई को भण्डापुर के मजिस्ट्रेट श्री वीचक्राफ्ट के सामने मुकदमा आरम्भ हुआ । अक्टूबर १९०८ ई० म मासला सेदानजज के सानन

भाया। अरविन्द की सम्मति से चित्तरंजन ने उनकी परवी का काम अपने जिम्मे लिया। इस मुकदमे में चित्तरंजन ने अपनी प्रतिभा और निरह करने की अपूर्व शक्ति का ऐसा परिचय दिया कि जज, जनता और वकील सब तग रह गये। यह एक अत्यन्त जटिल और बड़ा मुकदमा था। इसमें २०६ गवाह तलब किये गये, ४००० चीजें 'फाइल' की गईं। बम, पिस्तौल तथा अन्य प्रदूषित वस्तुएँ—एस्त्राहिबिट्स—ही ५०० थे। अरविन्द के विरुद्ध उनके भापणों, ऐसी एव पत्रों के बल पर अभियोग लगाया गया कि वह पढ्यन्त्र-कारियों के मन्तव्य को उद्येजन देने के खयाल से भारत की पूर्ण स्वाधीनता के भावा का प्रचार करते रहे हैं। सुप्रसिद्ध श्री ई० नार्टन सरकार की तरफ से मुकदमा चला रहे थे। चित्तरंजन ने बहस में कहा कि "अरविन्द की रचनाओं का बिलकुल मूल्य ठग पर अर्थ लगाया गया है। वह, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के पुत्र हैं, वेदान्तवाद के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उनके अरविन्द की शिक्षा राजनीतिक विचार भी इसी वेदान्तवाद पर आश्रित हैं। वह स्वतंत्रता का उपदेश करते हैं। उनका कहना है कि 'मनुष्य की मुक्ति उसी के अन्दर से हो सकती है क्योंकि उसके अन्दर ही ईश्वरत्व प्राप्त करने की शक्ति मौजूद है। इसी प्रकार उनका विश्वास है कि राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है—देश के अन्दर भी उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है। उसे देश स्वयं ही विकसित कर सकता है, कोई दूसरी बाहरी शक्ति उसे नहीं प्राप्त करा सकती, कोई विदेशी इसमें सहायक नहीं हो सकता। राष्ट्र अपने आप, अपनी स्फूर्ति और सहायता के बल पर ही विकसित होता है।' यही अरविन्द की शिक्षा का उद्देश्य है। उसमें हिंसा की नहीं, निष्क्रिय प्रतिरोध की शिक्षा है। उनके मत से बम नहीं, कष्ट-सहन और त्याग से देश का उद्धार होगा। वह गुप्त पढ्यन्त्रों और हिंसा का विरोध करते और युवकों का कष्ट-सहन करने का आदेश करते हैं। उन्होंने अपने किसी भाषण में, किसी रचना

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

म, हिंसा का आश्रय लेने को नहीं कहा। उनका कहना इतना ही है कि 'यदि तुम समझते हो कि सरकार के किसी कानून से तुम्हारा या राष्ट्रीय विकास में बाधा पड़ती है तो उसे भंग करो और उसका दण्ड प्राप्त करो, उसके लिए फट सड़ो। तुम अपने अन्तःकरण के सामने, अपने ईश्वर के सामने इसके लिए जवाब देहो।' अरविन्द की शिक्षा का सार यही है। क्या ऐसी शिक्षा सारे ससार में गहा दी जाती रही है? क्या यह केवल इसी देश की, इसी आन्दोलन की, जिसे मि० नार्टन ने ऐसे बुरे शब्दों में याद किया है, विशेषता है? क्या इंग्लैण्ड की जनता ने बार-बार इसे नहीं किया है? अरविन्द ने देखा कि विश्वास

खोकर ही हमने सब कुछ खोया है इसलिए जब-जब उन्होंने स्वतंत्रता का उपदेश किया तब तब यह कहा कि अपने में विश्वास रखो। जिसे अपने में विश्वास नहीं है वह कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इसी लिए अरविन्द अपने देशवासियों से कहते हैं—'तुम कायर नहीं हो, तुम अयोग्य एवं अशक्त मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे अन्दर ईश्वरीय ज्योति है। अपने अन्दर विश्वास रखो और श्रद्धा के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त करो।'

उपस्थित किये गये विरुद्ध प्रमाणों का जिक्र करके उन्होंने कहा कि "यदि आप पहले से अरविन्द को दोषी मान लते हैं तो उनके पत्रों में अवश्य आपको ऐसे वाक्य मिल जायेंगे जिनसे उनका अपराध प्रमाणित होगा पर यदि आप पहले से ही ऐसी धारणा बनाकर न चले तो उनके दूसरे अर्थ भी लगाये जा सकते हैं।"

अरविन्द के विरुद्ध सबसे जबरदस्त प्रमाण उनके छोटे भाई बरिंद कुमार की निम्नांकित चिट्ठी थी—

Dear Brother,

Now is the time, please try and make them meet for our Conference We must have sweets all over India ready made for emergencies I wait here for your answer

Your affectionate
BARINDRA KUMAR GHOSE

[अर्थात्]

प्रिय बंधु,

यही समय है, कृपया प्रयत्न कीजिए और उन सबका हमारे सम्मेलन में एकत्र कीजिए। आपदाकाल के समय के लिए हम सारे भारत में मिठाइयाँ तैयार रखनी चाहियें। मैं यहाँ आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

आपका स्नेह पात्र

बारीन्द्र कुमार घोष]

सरकारी वकील का कहना था कि इसमें 'स्वीट्स' (मिठाइयाँ) से मतलब बम से है जिसका समर्थन अन्य प्रमाणों से भी होता है।

पत्र जाली तो चित्तरजन ने वहस म कहा कि 'यह पत्र जाली है। बगल में कोई छोटा भाई बड़े भाई को लिखे पत्र में अपना पूरा नाम नहीं देगा। इसके अलावा हमारी

जातीय प्रथा के अनुसार बारीन्द्र ने अरविन्द को 'मेजदा' लिखा होता न कि 'प्रिय भाई' ('डियर ब्रदर') जैसा कि अंग्रेजों का ढग है। इसके अलावा बारीन्द्र को अंग्रेजी की बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। ऐसा आदमी emergencies शब्द को emergencies कभी न लिखता। जाल के इन आन्तरिक प्रमाणों के अलावा तलाशी के समय यह पत्र नहीं मिला था, पीछे से पुलिस द्वारा धुसेबा गया।'

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

चित्तरजन ने अपने अन्तिम भाषण में तात्कालिक पुलिस की कार्रवाई पर जजों की सम्मतियों उद्धृत करके दिखाया कि शूठ पत्र तैयार करना उसके वायें हाथ का खेल है। मुकदमे के अंत में जज औरी असेसरों को सम्बोधन करके उन्होंने जो भाषण दिया था वह अदम्य है उसकी भाषा इतनी जोरदार, शब्द इतने शक्तिमान और कहने का उग ऐसा निराला है कि हृदय चित्तरजन की प्रतिभा पर उछलने लगता है।

My appeal to you therefore is that a man, like this, who is being charged with the offence with which he has been charged, stands not only before the bar in this Court but stands before the bar of the High Court of History. My appeal to you is this that long after the controversy will be hushed in silence long after this turmoil the agitation will have ceased long after he is dead and gone he will be looked upon as the poet of patriotism as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and reechoed not only in India but across distant seas and lands. Therefore I say that the man in his position is not only standing before the bar of this Court but before the bar of the High Court of History.

The time has come for you, Sir to consider your Judgement, and for you, gentlemen (addressing the Assessors) to consider your Verdict. I appeal to you Sir in the name of all the traditions of the English bench that forms the most glorious chapter of English history. I appeal to you in the name of all that is noble of all the thousand principles of Law which have emanated from the English Bench and I appeal to you in the name of the distinguished judges who have administered the Law in such a manner as to compel not only obedience but the respect of all those in whose cases they have administered the law. I appeal to you in the name of the glorious chapter of English history and let it not be said that an English judge forgets to vindicate justice. To you gentlemen I appeal in the name of the very ideal that Aurobindo preached and

। उनके इस भाषण का मजिस्ट्रेट पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अरविन्द को निर्दोष कहकर छोड़ दिया और चित्तरजन की योग्यता की चर्चा प्रशंसा की। उस समय से चित्तरजन की गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में होने लगी और उनके पास इतना काम आने लगा कि उन्हें प्रायः बहुत सा काम अस्वीकार कर देना पड़ता था। वकालत में उनकी सफलता का एक कारण यह भी है कि वह जिस मुकदमे को लेते थे उस पर रात दिन परिश्रम करते थे। प्रायः सोचते सोचते रात बीत जाती थी। उतना ही काम लेते थे जितना अच्छी तरह कर सकें। जिरह में वह अद्वितीय थे। कैसे भी प्रबल विरोधी को जिरह में वह टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते थे। ज्यादातर वह फौजदारी के ही मुकदमे लेते थे पर जब दीवानी के मुकदमे हाथ में लेते तो उसमें भी अपनी प्रतिभा चमका देते थे। १९१४ में हुमराँव का मामला हाथ में लिया और एक मामूली गरीब आदमी को अपनी प्रतिभा के बल पर हुमराँव की गद्दी पर बैठा दिया। तबसे दीवानी के मामलों में भी उनकी योग्यता का सिक्का बँट गया।

१९१३ में जब उनकी प्रैक्टिस—वकालत—खूब चमक गई, उन्होंने हाइकोर्ट के सामने दस्त-खस्त दी कि हमारे दिवालियेपन की घोषणा रद्द कर दी जाय। उन्होंने पिता का और अपना पाबन कौड़ी कौड़ी चुका दिया। कानूनन उन्हें एक पेंसा देने की जरूरत नहीं थी पर ईमानदारी ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। उनके इस नैतिक काय का असर हाईकोर्ट के जजों पर तक हुआ और जस्टिस फ्लेचर ने इसकी तारीफ भी की।

in the name of all the traditions of our Country, and let it not be said that two of his own countrymen (referring to the Assessors) were overcome by passion and prejudice and yielded to the clamour of the moment.

कानून बनाये गये। अनेक स्थानों पर सभाओं का करना गैर-कानूनी करार दिया गया। ११ दिसम्बर १९०८ ई० को 'स्पेशल काइम्स पेक्ट' पास हुआ जिसके अनुसार राजनीतिक कैदियों के 'समरी ट्रायल' हो सकते थे और सभाओं का भंग किया जा सकता था। इस प्रकार के कानून तो बिना किसी रोऊ-टोऊ के बनाये जा रहे थे पर जन हितकर त्रिलों का विरोध होता था। गोखले का 'प्रारम्भिक शिक्षा बिल' सरकारी सदस्यों के विरोध के कारण पास न हो सका। १८१८ ई० के बंगाल रेगुलेशन की तीसरी धारा के अनुसार लोग निर्वासित किये गये। श्रीकृष्ण कुमार मित्र, श्रीअश्विनीकुमार दत्त इत्यादि की यही दशा हुई। तात्वालिक भारत मंत्री लार्ड मार्से ने अपने 'सस्मरण' (Recollections) के दूसरे भाग में स्वयं ही उस समय की दमन नीति की निन्दा की है। उन्होंने अपनी डायरी में उस पत्र को उद्धृत किया है जो उन्होंने वायसराय को लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा है —

“यह रूसी ढंग है कि बुण्ड के बुण्ड आदमियों को साइबरिया भेज कर क्रान्तिकारियों के होश ठिकाने लगा दिये जायें। यह नीति रूस में अच्छी तरह नहीं चली। उससे ट्रिपोकों के जीवन की रक्षा नहीं हुई, न वह रूस को ज्यूमा से ही बचा सकी।”

मतलब यह कि सब तरफ दमन का सहारा लिया गया। यहाँ तक कि इंग्लैण्ड का इतिहास पाठ्य क्रम से निकाल दिया गया क्योंकि अधिकारियों ने समझा कि उसे पढ़कर विद्यार्थियों में स्वाधीनता की नवीन प्रेरणा पैदा होती है। पर इन बातों से स्वाधीनता की भावना कैसे रोकी जा सकती थी? बाढ़ जा उठी तो आम ही बढ़ती गई। जनता में राष्ट्र पूता का एक नया भाव उमड़ रहा था और यह उस दिन देखने में आया जिस दिन कहाईलाल दत्त और सत्येन्द्रनाथ बोस की फाँसी हुई। कलकत्ता के सेण्ट्रल जेल से जब इनके शव श्मशान की ओर ले जाये जा रहे थे तो कालीघाट की सड़कों पर दोनों ओर कम से कम ५०००० पंचार हजार

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

आदमी उनकी चरण धूलि लेने के लिए जमा थे। यह हिंसकों की हिंस का स्वागत नहीं था, उनकी शहादत के प्रति आदर प्रदर्शन था। अधिकारी देखकर दग रह गये और तब से यह निश्चय हुआ कि ऐसे लोगों का शव सस्कार जेल में ही हो।

दुःख की बात तो यह है कि यह सब दमन एक उदार राजनीतिज्ञ और श्रेष्ठ विचारक माले के मन्त्रित्व काल में हो रहा था। माले बड़े दूरदर्शी और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। पर उनके हाथ बँधे थे। फिर भी उन्हें यह समझते देर न लगी कि कुछ सुधार किये बिना काम न चला। इसलिए उन्होंने सुधार सम्बन्धी एक बिल तैयार किया। इसके पहले वह श्रीसत्येन्द्रप्रसादसिंह को वायसराय की कांसिल का (कानूनी) सदस्य बना चुके थे। यह उनका नैतिक साहस ही था जिससे इसमें सफलता मिली अन्यथा इस नई बात का वायसराय की कांसिल ने विरोध किया, इण्डिया कांसिल ने विरोध किया, लार्ड किचनर (भारत के सेनापति) ने प्रबल विरोध किया और भारत के कई पिछले वायसरायों ने तो विरोध का तूफान ही खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि स्वयं सम्राट एडवर्ड सप्तम का भी यह ठीक न मालूम हुआ। इन लोगों के विरोध के मूल में यह भाव था कि वायसराय की कांसिल के सामने सैनिक एवं शासन-जाति का कितनी ही गुप्त बातें विचार के लिए आती हैं। किसी भारतीय पर इस सम्बन्ध में विश्वास नहीं किया जा सकता। किन्तु माले यद्यपि विचारक पुरुष थे, इतने विरोध के बावजूद भी उन्होंने इस साहसपूर्ण कार्य का कर डाला। फरवरी १९०९ में उन्होंने पार्लमण्ट से भारतीय कांसिलों के सुधार की योजना पास करा ली।

इस प्रकार एक बार जब एक योग्य भारत-प्रेमी सुधार की भाव रखे थे तब वायसराय लार्ड मिण्टो एवं उनका परिपक्व दमन-जाति बरतार जारी किये हुए थी। प्रेस पकट बनाकर भारतीय समाचार-पत्रों का दबा देने का प्रयत्न किया गया तथा कांसिलों में जातिगत प्रतिनिधित्व का प्रयत्न

चलाकर भारतीय राष्ट्रीयता के क्षेत्र में इसके विनाश के बीज बोने का प्रयत्न किया गया, जिसका फल हम आज तक देख रहे हैं ।

१९१० ई० के अक्टूबर और नवम्बर में क्रमशः लार्ड मिण्टो (वाय सराय) और लार्ड मार्ले (भारतमन्त्री) ने इस्तीफा दे दिया । इनके स्थान वायसराय और भारत मन्त्री का इस्तीफा पर क्रमशः लार्ड हार्डिज और लार्ड क्रयू की नियुक्ति हुई । नियुक्ति की बात चलने के समय में ही दोनों सज्जन गुप्त रूप में यह निश्चय कर चुके थे कि बग भग आन्दोलन तबतक नहीं दब सकता जबतक कि दोनों

टुकड़े फिर से मिला न दिये जायँ । उधर सम्राट एडवर्ड सप्तम के देहावसान के बाद वर्तमान सम्राट जार्ज पंचम गद्दी पर बैठे । वह राज्याभिषेक के उत्सव के लिए भारत बुलाये गये । उनके द्वारा घोषणा कराके बंगाल के दोनों भागों को मिला दिया गया, बिहार उड़ीसा एक स्वतन्त्र प्रान्त बनाया गया । इसी प्रकार आसाम भी एक अलग प्रान्त हुआ । राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई ।

दिसम्बर १९१२ ई० में, हाथी पर तबान राजधानी में प्रवेश करते समय, लार्ड हार्डिज एच लेडो हार्डिज पर बम फेंका गया । इससे दोनों घायल हुए, महाबत मर गया । वायसराय तुरन्त अस्पताल पहुँचाये गये और उनके स्थान पर उत्सव का सारा काम उस समय के अर्थ-सदस्य सर गार्ड फ्रीडउड विल्सन ने किया ।

बंगाल के दोनों टुकड़ों के मिल जाने से बंगाल का असन्तोष कुछ कम तो हुआ पर राजधानी के इस परिवर्तन में बहुतों को मुसलमानों के साथ सरकार का पक्षपात देख पडा । उधर लार्ड सिनहा ने लार्ड किचनर से मत भेद के कारण इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर श्री (बाद में 'सर') अली इमाम की नियुक्ति हुई । उन्होंने राजधानी दिल्ली लाने के प्रस्ताव का समर्थन किया ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इधर यह मय चल रहा था, उधर युरोप की राजनीतिक अवस्था बड़ी जटिल होती जा रही थी। फ्रान्स आने के सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे।

युद्ध का शखनाद वहाँ क कई राष्ट्र एक दूसरे को कुचलने के लिए वहाँ से भीतर भीतर तैयारी कर रहे थे। इसका जन्म म बही

नतीजा हुआ जो होना था। युद्ध का शखनाद हुआ। भीषण युद्ध छिड़ गया। उस समय भी यद्यपि क्रान्तिकारियों का एक दल ऐसा था जो हर सभ्य उपाय से सरकार का विरोध करता रहा पर सब मिलाकर दस नै इस कठिनाई म ब्रिटन का साथ दिया। हजारों आदमी अपनी युवती स्त्रियों, चूड़ी माताओं एवं नन्हे बच्चों को छोड़कर सेना म भरती हुए, युद्ध म लड़ने गये और वहाँ जूझ गये। भारतीय सैनिकों की वीरता का लोहा सभी मान गये। तोपों की मार में बढ़ बढ़कर उन्होंने शत्रुओं को परास्त किया। फ्रान्स की युवतियों उनकी चारता की कहानियाँ अपने बच्चों से कहती हैं। इतने पर भी भारत की गरीबी का खयाल हमारे शासकों ने न बिया। वह इस जर्जर गाय को दुहते ही गये। १९१७ ई० म सैसिल से एक अरब पचास करोड़ रुपया भारत द्वारा युद्ध फण्ड मे सहायता स्वरूप देने का प्रस्ताव पास कराया गया। उस समय प० मदनमोहन मालवीय ने भारतीय शासन नीति की ज़रूरत टीका करते हुए इसका विरोध किया। यह भाषण जर्मन सरकार ने अनुवाद कराके सम्पूर्ण जर्मन साम्राज्य में इस उद्देश्य से बँटवाया कि देखो स्वयं भारत ब्रिटिश शासन के बारे में क्या सोचता है ?

मजा तो यह है कि जब भारत इस प्रकार आड़े समय में ब्रिटन का साथ दे रहा था तब 'भारत रक्षा कानून ('डिफेंस ऑव इण्डिया ऐक्ट')

फूल आर त्रिगूल के अन्तगत सैकड़ों युवक नजरबन्द कर लिये गये। साथ-साथ ! सरकारी नीति के कारण असन्तोष बढ़ता गया और

क्रांतिकारी दल ने उसका लाभ उठाया। डकैतियाँ होने लगीं। कई अंग्रेज अफसरों को मारने और विदेशों से भय शब्द

मँगवाकर विद्रोह करने का भी प्रयत्न किया गया पर समय पर पड़यन्त्र की प्राय सभी योजनाएँ सरकार को मालूम हो गईं। इनका निशेध वणन रौलट कमेटी की रिपोर्ट में मिलता है। एने प्रयत्नों द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करना संभव न था यह तो भावना का प्रवाह मात्र था।

चित्तरजन का राजनीति में प्रवेश

१९०५ ई० में भारत में जो नवीन चेतना आई और जो महायुद्ध के विकराल समय में भी बराबर बढ़ती गई वह चित्तरजन के हृदय पर बराबर असर डाल रही थी। भौतिकवाद के बढ़ते हुए प्रवाह में भारत ने धक्के पर धक्के खाकर फिर अपनी भूली हुई आध्यात्मिक चेतना को पाया। अरविन्द ने अध्यात्म को जिस प्रकार राजनीति से मिला दिया था उसका असर भी चित्तरजन पर पड़ा था। १९१७ में बलकत्ता में बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। चित्तरजन ही उसके सभापति थे। उन्होंने एक अत्यन्त उत्साहप्रद और ओजस्वी भाषण दिया जिसमें उन्होंने आधुनिक भौतिकवाद के बढ़ते हुए प्रवाह के विरुद्ध जबर्दस्त अपील की और कहा कि उपनिषद् और बुद्ध के जमाने से भारत ससार को प्रकाश देता रहा है और आज इस समय भी भारत को अपना सदेश देना होगा। बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड रोनाल्डशे ने अपनी पुस्तक 'आर्यवत्त का हृदय' (Heart of Aryavarta) में चित्तरजन के इस भाषण का सार इस प्रकार दिया है—

“आज दश की दशा प्राचीन बंगाल की दशा के विलकुल विपरीत है। यह दुर्दशा इसलिए है कि पूर्व और पश्चिम के आदर्शों के संघर्ष से ‘आर्यवत्त का हृदय’ उठी धूल में हम अपने ईश्वरत्व को, अपनी दिव्यता को भूल गये हैं और नये नये अद्भुत देवों की पूजा करने लग हैं। जब अंग्रेज हमारे देश में आये तब हमारा पतन हो रहा था, हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो गई थी और हम प्राचीन की व्यगमय छाया के समान रह गये थे। नवद्वीप का प्राचीन पाण्डित्य और

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

ज्ञान केवल स्मरण की वस्तु रह गया था। जैसा कि दुर्बल के सदा होता है, हमारे साथ भी हुआ। हमने अग्नेयों की नकल शुरू दी। अग्नेयों शास्ता-पद्धति, अग्नेयों वेद भूषा-संस्कृति-सभ्यता के हम दीवाने हो गये। पर समय आ गया है जब हम माया की मोहनी दूर कर देनी होगी। वरिष्ठ मातृभूमि को मातृभूमि में स्थापित कर गये हैं। उन्होंने सबको पुकारकर कहा है—‘दरयो, यह हमारा माता है—सुजला, सुफला, मलयजशीतला, शस्यश्यामला माता इसकी पूजा करो और अपने घरों में इसे स्थापित करो।’ १९०

मे ही स्वदेशी का शत्रु बज गया था। स्वदेशी-आन्दोलन एक तूफान की तरह आया, यह एक शक्तिमान बाढ़ की तरह देखत देखत फैल गया और हमारे पाँव उसमें विचलित हो गये। उसने हमें जीवन दिया। उसके जीवनप्रद प्रभाव में फिर हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का अर्थ समझ पाये हैं। एक बार फिर हमें अपने राष्ट्रीय इतिहास के क्रम का पता चला, इसलिए हमारे सामने मुख्य बात यह है कि बंगाल के इस नवजीवन में पूर्णता कैसे लाई जाय ? राष्ट्रनिर्माण के इस कठिन समय में हमें सबसे पहले भोग के युरोपीय आदर्श का त्याग करना होगा और त्याग का प्राचीन आदर्श अपनाना होगा। शिक्षा, संस्कृति कृषि और व्यापार सबका पुनरुत्थान इसी प्रकाश में होगा। प्राचीन समाज-व्यवस्था के साथ इनके सम्बन्ध पर विचार करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें अपने सारे विचारों, कार्यों एवं प्रयत्नों को धर्म की दृष्टि से देखना होगा क्योंकि बिना इसे सतत सामने रखे हम सब वस्तुओं को गलत रूप में देखेंगे। हमें उन्हीं बातों को स्वीकार करना चाहिए जिनका हमारे अस्तित्व के साथ सामंजस्य हो और उन सब बातों को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए जो हमारी आत्मा के लिए बाहरी हैं। जो कुछ हमारे पास पहले था, शक्ति का वह स्थायी स्रोत अब भी हमारे पास है। बंगाल की वे शक्तिमान नदियाँ, जो प्राचीन समय में बहती थीं, आज

भी उसी ज्ञान से वह रही हैं। प्राचीन हिमालय आज भी, स्वर्ग की ओर स्तिर उठाये, गौरव-पूर्वक खड़ा है। बंगाल की भूमि वही है—हमारी है। हम केवल उसमें जीवन ढालना है। आत्मा को फिर से जागृत करना है।

जैसा कि हमारी जातीय मस्कृति और सम्यता का दग था हमें जीवन को सम्पूर्ण रूप में देखना चाहिए, टुकड़े टुकड़े करने नहीं। हमने युरोप से विचार उधार ले लिये हैं पर हम समझ भी नहीं पाये हैं कि हमने क्या उधार लिया है। हमारी असफलता का यही कारण है। जिसे हम राजनीति कहते हैं उससे सम्पूर्ण बंगाल, सम्पूर्ण बंगाली जाति का कोई जीवित सम्बन्ध नष्ट रह गया है। क्या कोई हम बतायेगा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन का अमुक भाग तो राजनीति से सम्बन्ध रखता है, अमुक भाग अर्थशास्त्र से और अमुक समाजशास्त्र से? क्या हमें जावन के इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करने चाहिए? हमें इस प्रकार के कल्पित जीवन-खण्डों के बीच क्या विघ्नकारी दीवारें खड़ी करनी चाहिए? और क्या हमें अपना राजनीतिक कार्य एक कल्पित सकुचित दायरे में रोक रखना चाहिए जिसे हमने कल्पित दीवारों से घेर रखा है? क्या हमें अपने राजनीतिक मामलों पर सम्पूर्ण देशवासियों की दृष्टि से विचार न करना चाहिए? और जबतक हम जीवन को इस प्रकार उसकी सम्पूर्णता में न देखें तबतक हम सत्य को कैसे पा सकेंगे?"

यह भाषण चित्तरंजन के प्रत्यक्ष राजनीतिक जीवन का गौरवमय प्रारंभ था। इस भाषण में चित्तरंजन ने राष्ट्रीय पुनरुत्थान की दस शक्तों के लिए दस बातों का उल्लेख किया था—

- १ हमें इतिहास की शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए।
- २ युरोपीय उद्योगवाद का मार्ग हम त्याग देना चाहिए।
- ३ हम गाँवों के हास को और उसके फल-स्वरूप शहरों में जनसंख्या की वृद्धि को रोकना चाहिए।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

- ४ इसके लिए हम ग वों को फिर से बसाना चाहिए ।
- ५ लेकिन हमारे गाँव तब बस सकते हैं जब हम उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ प्रदूषण से बचावें और कृषक को रोगमुक्त करके उन्नति का मौका दें
- ६ कृषकों को लाभदायक हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए ।
- ७ हम बंगाल की प्राचीन व्यापारिक ओर औद्योगिक उपज का अन्वेषण करना चाहिए ।
- ८ हमें सार देश में छोटी छोटी व्यापारिक सस्थाएँ खोलनी चाहिए जिनका उद्देश्य ऐसे गृह उद्योगों को उद्योजन देना हो जिनमें हमारे देशवासी स्वभावतः कुशल हैं ।
- ९ हम अनिवार्य चीजाँ को छोड़ अन्य विदेशी चीजाँ का इस दश में मँगाना बंद कर देना चाहिए ।
- १० जिन गृह उद्योगों के बतने की आशा हो उनके लिए सस्ती पूँजी मिल सके, इसका हमें प्रबन्ध करना चाहिए और इस दृष्टि से विभिन्न जिलों में बैंक खोलने चाहिए ।

उन्होंने यह भी बताया—

“१ तुम्हारी शिक्षा सच्ची होनी चाहिए ।

२ तुम्हारा ज्ञान शब्दों का नहीं, वस्तुओं का ज्ञान हो ।

३ तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी राष्ट्रीय आत्मा के अनुकूल हो और उसका वृद्धि करनेवाली हो ।

४ तुम्हारी शिक्षा का माध्यम बंगाली हो ।”

चित्ररत्न का राजनीति में प्रवेश यहीं से होता है । भारत में एक नये आत्म विश्वास का उदय होने लगा था । लोग समझने लगे थे कि गाँव नवीन युग के का अभ्युत्थान जायन की भौतिक आन्तरिक विभक्त श्रागम की सूचना के अर्थ आत्म विश्वास से ही हो सकता है । इस समय पाकमण्डल ने मिटल की भारतीय नीति का सम्बन्ध न घोषणा की । विधान-वादी भारतीय लिबरलों का दख इस धारणा पर

फूल गया पर नवीन और उग्रवादा दल ने, जिसके प्रधान नेता उस समय लोकमान्य (तिलक) थे, इसकी ओर उपक्षापूर्ण दृष्टि से देखा । इस घोषणा के बाद जब वायसराय लार्ड चेम्सफर्ड के निमंत्रण पर भारत-मन्त्री श्रीमाण्डगू भारत जाये तब पुराने प्रभावशाली माडरेटों में बहुत कम जीवित रह गये थे । अपने समय के शायद सबसे प्रभावशाली और विधायक राजनीतिज्ञ फीराजशाह मेहता और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ श्रीगोखले का देहान्त हो चुका था । भूपेन्द्रनाथ, जसु और सर सत्येन्द्र प्रसन्नसिंह उच्च सरकारी पदों पर थे । इसलिए माडरेटों को सुरेन्द्रनाथ के नेतृत्व पर चलना पड़ रहा था । उनको भाषण-शक्ति त्रैजोड थी पर उनके विचार बहुत पिछड़े थे । यदि उनपर और उनके अनुयायियों पर श्रीमाण्डगू की माया न चली होती तो १९१९ के 'भारत शासन कानून' (गवर्नमेण्ट ऑव इण्डिया ऐक्ट) का कुछ और ही रूप हाता । सुरेन्द्रनाथ में राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी, वह समस्या के भीतर दूबकर उसका असली रूप देख नहीं पाते थे । उनमें नैतिक साहस का भी अभाव था । इसलिए उनका दल पिछड़ गया और लोकमान्य एवं चित्तरजन नये दल के नेतृत्व के लिए आगे आ गये । जब चित्तरजन 'माण्डगू मिशन' के सामने गवाही देने गये तो उन्होंने देश की ओर से ऐसी माँग पेश की जिसे सुनकर श्रीमाण्डगू आश्चर्य चकित रह गये । उन्होंने अपने ध्यान में अर्थ पर पूरा अधिकार तथा देश की सब नौकरियों पर भारतीय अधिकार की माँग की । जन रचि बदल गई थी, लोगों ने सुरेन्द्रनाथ को चित से उत्तार दिया और चित्तरजन एवं लोकमान्य के प्रति श्रद्धा और आदर से उनका हृदय भर गया । घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हाईकोर्ट की लम्बी छुट्टियों का चित्तरजन ने उपयोग किया और पूरे बंगाल के जिलों में घूम घूमकर नवीन राष्ट्रधर्म की शिक्षा लोगों को दी । चटगाँव के एक भाषण में उन्होंने माडरेटों पर जबदस्त आक्रमण किया और उनके नेता सुरेन्द्रनाथ को 'रगा हुआ' ('इम्पोस्टर'—Imposter) तक कह दिया ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

अब तक राजनीतिक क्षेत्र में चित्तरजन केवल दर्शक थे। अब वह उसमें बराबर भाग लेने लगे, प्रत्येक कॉंग्रेस में शरीक होने लगे और अपनी भाषण शक्ति एवं प्रभाव के कारण प्रायः सभी महत्वपूर्ण कमिश्निम चुने जाने लगे। इस प्रकार देश में बढ़ती हुई आत्म विश्वास की नहर का उन्होंने नेतृत्व किया। भारतीय राजनीति में अनेक भावों का उदय होने लगा और यह अपने मिश्रित भाव प्रवाह के कारण अप्यय की एक चीज बन गई।

इस समय भारतीय राजनीति के क्षेत्र में दो भाव धाराएँ बढ़ने प्रवृत्त वेग से आईं। एक तो लोगों की यह भावना कि भारत को स्वभाषण राजनीति की दो निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। यह समग्र विश्व और विशेषतः एशिया में फैलती हुई स्वतंत्रता के प्रवाह का फल था। दूसरी भावना व्यावहारिक थी और उसका उद्देश्य शासन-सम्बन्धी दोषों को दूर करना था। ऐसे मनोवैज्ञानिक अवसर पर चित्तरजन ने अपना आत्म विश्वास और अपनी नई फिलासफी लेकर राजनीति के तूफानी क्षेत्र में प्रवेश किया।

✕

✕

✕

साधारणतः राज्य के दो कर्तव्य माने जाते हैं। एक जनता के जानोमाल की रक्षा करना, कानून का तथा अन्य ऐसे नियमों का पालन करना जो समाज के समुचित विकास के लिए आवश्यक हैं। दूसरा है—जनता की प्रत्येक दिशा में उन्नति करना—उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक अवस्था का विकास करना। थोड़े म प्रजा में सब प्रकार से आन्तरिक सुधार और शांति को स्थापना। एक प्रकार से देखें तो यह दूसरा कर्तव्य पहल से भी अधिक आवश्यक है। पर अंग्रेज शासकों ने कभी इस दृष्टि के लाभ को अपना लाभ न समझा। उनका अपना दूसरा दृष्टि पहले यह उसका लाभ देखते थे। आज तक यही बात चली आती

है। इसलिये स्वशासन में जनता की जैसी उन्नति हो सकती है, नहीं हुई। अशिक्षा, गरीबी, रोग, बेकारी, कृषकों की दुरवस्था ज्यों की त्यों बनी है बल्कि पहली बात को छोड़ अन्य बातों में तो वृद्धि होती जा रही है। इसलिये जब भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई तब उसका उद्देश्य यही था कि जन हितकर कार्यों की ओर सरकार का ध्यान दिलावे। पर ज्यों-ज्यों देश में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई त्यों-त्यों लोग यह समझने लगे कि विदेशी शासन में यह असंभव सा है क्योंकि दोनों के स्वार्थ टकराते हैं। १९०६ ई० की कलकत्ता कांग्रेस में दादाभाई नौरोजी ने पहली बार 'स्वराज' शब्द का उपयोग किया। उनके 'स्वराज' का अर्थ प्रायः यही था कि साम्राज्य के अन्तर्गत भारत को स्वायत्तशासन का अधिकार मिलना चाहिए। तब से बहुत दिनों—१९२० ई०—तक आन्दोलन का ध्येय यही बना रहा। राजनीतिक जागृति के साथ लोगों में एक यह भाव भी जागृत हुआ कि बुरा हो या भला अपना शासन-स्वराज-अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है। उन अनेक राजनीति शास्त्रियों की विदेशी शासन से पुस्तकों एवं विचारों का भारतीय हृदय पर प्रभाव पड़ रहा था जिन्होंने प्रतिपादित किया है कि स्वराज्य सुराज्य से बढ़ कर है* क्योंकि जैसा श्री नेविंसन ने कहा है "विदेशी शासन अच्छा हो या बुरा उसका सब से बुरा फल यह होता है कि राष्ट्र का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है।" इस प्रकार भारत के राजनीतिक क्षेत्र में धीरे धीरे दो विचार धाराएँ आईं— एक शासन में सुधार करने को उत्सुक थी और इस दृष्टि से अच्छे आधार पर सुशासन की स्थापना के लिए शासन को भारतीय बनाना चाहती थी। १९१७ तक फरीब करीब यही विचार धारा चलती रही। एक-दो आदमी दूसरी दृष्टि की ओर भी ध्यान आकर्षित करते रहे—अरविन्द इत्यादि का कुछ ऐसा ही विचार था—पर सामूहिक रूप से उस पर

*Self Government is better than good government

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

लोग ने ध्यान नहीं दिया। १९१९ के बाद लोकमान्य (तिलक) ए
 नया रास्ता देशवन्धु इत्यादि ने पहली भाषना को बिल्कुल आ
 दिया और दूसरी विचार धारा को उठे गोरों से दूर
 के सामने रक्खा। इन लोगों का कहना यहो था कि 'विदेशी शासन
 हमारा राष्ट्रीय—जातीय—व्यक्तित्व नष्ट हो गया है। हम अपने द
 भूल गये हैं, हम शासकों की सस्कृति की धारा में बहे जा रह हैं।' उन्हों
 शासन की भी आलोचना की पर यह कहा कि 'विदेशी शासन आ
 भी हो तो हम उसे नहीं चाहते—हमें अपना ही शासन चाहिए। इ
 गारती करने का भी अधिकार चाहते हैं।' पहली भाव धारा को लिबरलों
 नरम दलवालों—ने और दूसरी को उग्रवादियों ने अपनाया। १९२०
 जब देश में असहयोग आन्दोलन चला तो दूसरी धारा बड़े प्रबल दूका
 एव सामूहिक रूप में देश के सामने प्रकट हुई। यहाँ से भारत एक न
 मार्ग पर आया।

इसीलिए हम देखते हैं कि तिलक, दास और गांधी की स्वत
 सम्बन्धी कोई बेसी योजना नहीं है जैसी लिबरलों के पास है। प्रथम
 दोनों दलों में भेद का आन्दोलन नैतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मि
 आधारों पर है और दूसरे दल का—लिबरलों का—
 योगितावादी व्यावहारिक सिद्धान्तों पर। पहला दल मुख्यतः भाव प
 वर्तन पर जोर देता है, जब भारतीयों में भारतीय सस्कृति सम्बन्धी
 आदर्श के अनुसार एक जातीय व्यक्तित्व, एक अपनी विचार धारा
 करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति में विदेशी शासन एक
 बाधा है, इसलिए वह उसे दूर करना चाहता है। इसीलिए जब
 चत्तरजन से 'स्वराज' की परिभाषा करने को कहा गया तब-तब उ
 कहा—'तुम लोग स्वराज से एक भौतिक योजना का अर्थ लेते हो।
 लिए तो स्वराज एक भाव है। उसे किसी शासन-योजना में सीमित न
 ठीक नहीं।' १९२१ के बंगाल प्रांतीय सम्मेलन (यरोत्साह अधिवेशन

मैं जब उसके अध्यक्ष विपिनचन्द्रपाल ने कहा कि "भारत 'प्रजातन्त्रवादी स्वराज' की ओर जा रहा है" तब चित्तरजन ने जवाब दिया कि "स्वराज की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती, 'स्वराज स्वराज है ।" उस समय चित्तरजन ने निश्चय ही स्वराज शब्द का एक राजनीतिक उद्देश्य की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक भाव के रूप में ही प्रयोग किया था ।

दिसम्बर १९२२ ई० में गया-कांग्रेस की अपनी वक्तृता में उन्होंने कहा—“यह प्रश्न यह पड़ा गया है कि स्वराज क्या है? स्वराज की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती, उसे किसी ग्रास तरह के शासन विधान के अर्थ में प्रयुक्त करना ठीक नहीं । स्वराज और साम्राज्य में बड़ा अन्तर है । स्वराज, राष्ट्रीय मनोधारा का प्राकृतिक उद्गार है । इस उद्गार में राष्ट्र के जीवन का सारा इतिहास आ जाता है ।”

गाँधी-युग

१९२० ई० से चित्तरजन सार देश के सामने राजनीति लेकर आये । कलकत्ता की सितम्बर १९२० ई० की विशेष कांग्रेस ने देश के सामने राजनीति के राज आत्म विश्वास की प्रबल धारा बहा दी । गांधीजी ने अपनी असाधारण नैतिक प्रतिभा से देखा कि न व्यावहारिक दृष्टि से और न नैतिक दृष्टि से हिंसात्मक उपार्यों द्वारा भारत का स्वराज प्राप्त करना ठीक होगा । यह तो उसकी सारी सृष्टि के ही विरुद्ध है । भारत की सदा अपनी एक विशेषता रही है, उसने सदा एक संदेश दिया है । पराधीनता को अजस्था में भी यह विशेषता उसके पास से जानी न चाहिए । इसलिए गांधीजी ने भारत में एक राष्ट्रीय सृष्टि और व्यक्तित्व को जन्म देने के लिए, सत्कार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध, जनता की नैतिक शक्तियों को, विरोध करने के लिए, एकत्र किया । उन्होंने आन्तरिक पवित्रता एवं आम शुद्धि पर जोर दिया । इस दृष्टि से यह आन्दोलन सत्कार के इतिहास में

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

अद्वितीय है । *

सितम्बर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ । नवम्बर दिसम्बर में नई कौंसिलों का चुनाव होने वाला था । इसका वायकाट किया गया । बहुत ही कम वोटों ने वोट दिये । अच्छे अच्छे कितने ही आदमियों ने देश के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का बलिदान किया, कौंसिलों में न गये । पहले चित्तरजन असहयोग कार्यक्रम के विरुद्ध थे पर पाठे महात्मा गांधी से उनका समझौता होगया और दिसम्बर (१९२०) में जब नागपुर में कांग्रेस हुई तो जनता को यह देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि चित्तरजन असहयोग कार्यक्रम के कट्टर समर्थकों में हैं ।

× × ×

सन् १९२१ ई० में बेजवादा में भारतीय कांग्रेस कमेटी ने असहयोग का नवीन कार्यक्रम बनाया । इसमें एक करोड़ स्वयंसेवक बनावे, असहयोग-कार्यक्रम एक करोड़ रुपया 'तिलक स्वराज्य-कोष' के लिए एकत्र करने और २० लाख चरखे चलाने का निश्चय हुआ । जुलाई के अन्त में बम्बई में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का निश्चय हुआ ।

चित्तरजन इस काम में जुट गये । बंगाल में घूम घूमकर उन्होंने स्वयंसेवक बनाना एवं चन्दा उगाहना शुरू किया । स्वयंसेवकों का जबर्दस्त सगठन हो गया । इससे सरकार घबरा गई और युरोपियन व्यापारियों के इशारे पर बंगाल सरकार ने स्वयंसेवक सगठनों को गैर

* 'After a hiatus of nearly fifty centuries Mr Gandhi has awakened us to the idea once again that man does not live by bread alone and has after all such a thing as a soul and that this soul holds in its ineluctable grip the fortune and destiny of Man.'
C. Ray

This determination to measure the strength of two different forces was an extraordinary step unprecedented not only in annals of India but in the whole history of the human race

Life and Times of C. R. Das Page 15a

कानूनी करार दे दिया। भय दगाल में, तथा और जगह भी, कानूनों को तोड़कर हजारों आदमी जल जाने लग। चित्तरंजन की पत्नी और बहन (यसन्ती देवा और उर्मिला देवी) दोनों सड़र बचते हुए पकड़ी गईं (—यद्यपि बाद में छोड़ दी गईं)। १९२१ के अमहयोग आन्दोलन में सम्पूर्ण दश में पहला बार राष्ट्रीय चेतना का अनुभव किया था पर

चौरीचौरा दुभाग्य-वश हर स्थान पर जनता को पूर्ण अहिंसक न रखा जा सका। फलस्वरूप दो-तीन स्थानों पर

पुलिस से जनता की मुठभेड़ हो गई। इनमें चौरीचौरा (गोरखपुर) का काण्ड सबसे भयानक था। उसमें कई पुलिसवाले मारे गये, भीड़ ने थाने में आग लगा दी। जब यह समाचार गांधीजी के पास पहुँचा तो उन्होंने पर्व उनकी सलाह पर कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया। इसके बाद उसका विधायक कार्यक्रम रह गया— कांग्रेस के सदस्य बनाना, चरखे एवं खादी का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, अटूतोद्धार, भयपान के विरुद्ध प्रचार, पचायतों का संगठन, 'तिलक स्वराज्य-कोष' के लिए धन एकत्र करना।

फरवरी १९२२ में चित्तरंजन गिरफ्तार हुए, छ महाने की सजा हुई। मार्च १९२२ में गाँधीजी गिरफ्तार हुए और उन्हें राजविद्रोह के

गांधीजी जल में जुम में ६ वर्ष की सजा हुई। गाँधीजी के जेल जाने के बाद देश को कोई ऐसा नेता नहीं मिला

जो उनके प्रोग्राम—कार्यक्रम—के अनुसार जनता को चला सकता। १९२३ में फिर कौंसिलों का चुनाव होनेवाला था। जल में रहते हुए चित्तरंजन ने यह सोचा कि सरकार ने कौंसिलों का मोह-झाल पसार रखा है और भारतीय मंत्रियों के नाम पर जो चाहती है करती है, इसलिये उसके गढ़ में घुसकर ही उसे पटकाने देनी चाहिए। छूटने के बाद उन्होंने इस ओर ध्यान दिया। कांग्रेसवादियों में एक कौंसिलवादी दल पैदा हो गया, चित्तरंजन इसके नेता थे।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

कौंसिल प्रवेश की बात लेकर कांग्रेस में बड़ा तूफान मचा। परि-
 वर्तन और अपरिवर्तनवादियों के दो दल बन गये। गया कांग्रेस न यह
 कौंसिल बहिष्कार विरोध स्पष्ट दीख पडा। लोग अपने-अपने विचार
 बनाम कौंसिल प्रवेश के प्रतिनिधि भेजने लगे पर गया म भी अपरिवर्तन
 मोतीलालजी हताश नहीं हुए। १ जनवरी १९२३ को चित्तरजन और
 भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया और स्वराज
 दल की नींव डाली तथा घोषणा की कि ६ महीने के अंदर में अल्पमत
 को बहुमत में बदल दूँगा। देशपथु के अंदर जो अद्भुत कार्य शक्ति
 थी उसके दर्शन उस समय हुए थे। सारे देश को भारणा, घोषणाओं
 तथा कार्यक्रमों से उन्होंने डुबा दिया, जैसे दश के सामाजिक जीवन में
 एक बाढ आ गई। कांग्रेस के दोनों दलों के बीच विरोध का ऐसा तूफान
 पदा हुआ कि लोग अपने मार्ग से भटक गये। पारस्परिक मत भेद,
 व्यंग विरोध और हिन्दू मुस्लिम दलों से कारण देश में एक दु खमय
 दु खद स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई। पर चित्तरजन जो कहत
 उसे कर दिखानेवालों में थे। परस्पर का विरोध
 शायद इतना तीव्र न होता पर अपरिवर्तनवादियों में श्री राजगापाल
 चार्य जैसे व्यंग के आचार्यों के रहने और उधर मोतीलालजी तथा
 चित्तरजन जैसे किसी के सामने न झुकनेवाले व्यक्तियों के कारण मामल
 तूल पकडता गया। चित्तरजन और मोतीलालजी दोनों शाही प्रकृति क
 आदमी थे, दोनों को लडने में, आक्रमण में मजा आता था।
 जब मैं मत भेद की तीव्रता और कटुता की यह बात कह रहा हूँ
 तब मेरा यह मतलब नहीं है कि यदि ज्यादा नम्र आदमी होत ता यह
 समझते का प्रयास मत भेद प्रदर्शित न होता। नहीं, स्वराज दल का
 आविभाव तो विलुल स्वाभाविक था, यह तो
 होना ही था। हमारी राजनीति म यह एक प्राकृतिक—स्वाभाविक घटना

है। पर उस समय विरोध का जो दुःखमय प्रकार, विरोध की भाषा म शब्दों का जो दुःखद प्रयोग दिखाई पड़ा वह न दिखाई पड़ता। पर इस दुःखद परिस्थिति के कारण ही कांग्रेस में एक मध्य दल की सृष्टि हुई जिसको दोनों दलों म सच्चाई दीख पड़ी और जिसको दोनों के पारस्परिक क्षमों के कारण वेदना थी। इस दल के लोगों, मुख्यत श्रीमती सरोजिनी, के प्रयत्न से मई १९२३ ई० मे बम्बई की भारतीय कांग्रेस कमेटी को बंटक म कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध सब प्रकार का प्रचार बंद कर देने का एक प्रस्ताव पास हुआ। किन्तु इस प्रस्ताव से देश मे शान्ति होने की बात ता दूर रही, उल्टे इस बात पर गहरा विवाद उठ खड़ा हुआ कि कांग्रेस के किसी प्रस्ताव को बदलने का भारतीय कांग्रेस कमेटी को कहां तक अधिकार है ? इससे अनुचित मत भेद ही नहीं, कांग्रेस मे अनुचित दलबन्दी और अनुशासन की कमी तथा अव्यवस्था भी हो गई। ऐसा माटम हांता था कि संस्था का जीवन ही खतरे म है। विशेष कांग्रेस का करना अनिवार्य हो उठा।

१९२३ क सितम्बर क तीसरे हफ्ते म दिह्री में मौलाना अबुलकलाम आजाद की अध्यक्षता म यह अधिवेशन हुआ। इस म मौलाना मुहम्मदअली काँग्रेस से स्वीकृति के आग्रह से बम्बई वाले प्रस्ताव का कांग्रेस ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव म काँग्रेसवालों को कौंसिल मे जाने एवं वोट देने की छूट दी गई। इस प्रस्ताव के पास होते ही चित्तरजन अपने काम म लग गये और जब चुनाव हुआ तो बंगाल, मध्य प्रान्त एवं बड़ी कौंसिलों के लिए स्वराजी बहुत अधिक सरया म चुने गये। यहाँ से भारतीय राजनीति म स्वराजदल का दृढ़ भित्ति पर जन्म हुआ। यह भारत म पार्लैमेण्टरी ढंग पर संगठित प्रथम दल था और अपने क्षेत्र और समय में इसने काम भी खूब किया।

दशबन्धु स्वयं बंगाल कौंसिल के लिए खड़े हुए। चुने गये। स्वराज दल के ३० सदस्य चुने गये। पहली ही बार और बहुत थोड़े दिनों के

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

प्रयत्न के देरते हुए यह एक बड़ी सफलता थी। सर सुरेन्द्रनाथ और बंगाल-कौंसिल ने एस० भार० दास जैसे लोग उसके मुकाबले में हार गये। बंगाल के गवर्नर एडमंड लिटन ने सब से बड़ दल के नेता की हसियत से चित्तरजन को मन्त्रिमण्डल का सगठन करने के लिए आमन्त्रित किया। पर १६ दिसम्बर १९२३ को चित्तरजन ने गवर्नर को इस विषय में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए इन्कार का पत्र लिख दिया।

इसके बाद नौकरशाही पर उन्होंने आक्रमण बोल दिया। १९२४ ई० में दो बार तथा १९२५ ई० में एक बार मन्त्रियों की नियुक्ति एवं वेतन का सरकारी प्रस्ताव अस्वीकृत कराया। उस समय सरकार और दशवर्ष दोनों के बीच जो राजनीतिक चालें होती थीं उनमें सरकार ने सदा पर कान खाई। जून १९२४ ई० में मन्त्रियों के वेतन का प्रस्ताव अस्वीकृत हो चुका था जितने गवर्नर ने अपने अधिकार से फिर कौंसिल में विचारार्थ भेज दिया। लोकमत का यह अपमान चित्तरजन से सहन न हुआ। उन्होंने हाइकोर्ट में इस विषय पर अपील की कि प्रेसीडेण्ट को यह प्रस्ताव कौंसिल में रखने से रोक दिया जाय। इस बात में चित्तरजन का सफलता मिली। फलस्वरूप भारत सरकार को कौंसिल के नियमों में परिवर्तन करना पडा तथा पुनर्विचार की सुविधा देनी पडी। जब भारत १९२४ ई० में प्रस्ताव कौंसिल में पेश हुआ तब सरकार द्वारा लोकमत का अवहेलना होने के कारण सदस्यों में इतना असन्तोष था कि वह अस्वीकृत हुआ और इस बार भी सरकार को गहरी हार खानी पडी। यही माघ १९२५ ई० में फिर हुआ।

इस समय तक कलकत्ता कॉर्पोरेशन के लिए नया कानून पास हो चुका था। ब्रिटिशसाम्राज्य में लन्दन के बाद कलकत्ता सबसे बड़ी महानगरी है। उसकी आय निजाम को छोड़कर और किसी भी भारत राजा के राज्य की आय से अधिक है। साथ ही भारत की सब म्युनिसि-

पलटियों से उसे अपने आन्तरिक कार्य में अधिक स्वाधीनता है। इसलिए चित्तरजन ने देखा कि यदि कांफ्रेंस को हाथ में कर लिया जाय तो कांग्रेस और स्वराजदल की बगाल में एक स्थायी सहारा प्राप्त हो सकता है, ठोस नगर-सेवा का मौका भी मिल सकता है और राष्ट्रीय विचार के योग्य कार्यकर्ताओं की जाविजा की समस्या भी, थोड़ी बहुत मात्रा में, हल हो सकती है। इसलिए १९२४ मजदूर चुनाव का समय आया तो स्वराजदल ने, कांफ्रेंस के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किये और इसमें उसे बड़ी सफलता मिली। ७५ निर्वाचित सदस्यों में ५५ स्वराजदल के चुन गये। चित्तरजन मेयर (अध्यक्ष) नियुक्त हुए। तब से आज तक बराबर कांफ्रेंस में राष्ट्रीय दल का बहुमत रहा है।

पर इन सबों में पढ़कर चित्तरजन अपनी बेष्णवता, अपनी आध्यात्मिकता भूलते जा रहे थे या यों कहना ज्यादा ठीक होगा कि उसे विकसित करने का समय उन्हें नहीं मिल रहा था। वक्र मार्ग पर सत्य के सूर्य पर माया का बादल छा गये थे। १९१७ ई० में चित्तरजन ने पश्चिमीय प्रणाली की औद्योगिकता के विरुद्ध जबर्दस्त आवाज उठाई थी और उसे 'हमारी संस्कृति का नाशक' बताया था पर समय चक्र ने, पश्चिमी प्रणाली पर व्यवस्थित सरकार के निरन्तर सम्पर्क एवं सवर्ष में आते रहने के कारण, सैद्धान्तिक नहीं तो व्यावहारिक रूप में ही, उन्हें समझौता करने की बाध्य किया। समय चक्र ने ६ वर्ष के अन्दर ही पादचात्य उद्योगवाद के इस विरोध की प्रणाली में बहुत परिवर्तन कर दिया। १९२३-२४ तक तो वह 'त्रापार-संघ' (ट्रेड यूनियन) के नेता हो गये। १९२१ ई० में बम्बई में पहली ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुई—१९२२ ई० में क्षरिया में दूसरी। यह पश्चिमी ढंग पर, मजदूरों के संगठन का पहला प्रयत्न था। १९२३ ई० में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष चित्तरजन ही थे। अपने भाषण में उन्होंने कारखाना

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

एव उद्योग धुन्धों के सम्बन्ध में कानून बनाने की योजना रखी। दूसरे ही साल भारतीय धारा सभा से 'मजूर मुआवजा कानून' (Workmen's Compensation Act) पास हुआ। इससे कारखाने के मजूरों के कष्टों में तो कोई कमी नहीं हुई पर खतरे—घाँटचपट लग जाने, जल जाने अग भग हो जाने,—की दालत में मुआवजा मिलने की किंचित व्यवस्था हुई। दूसरे साल फिर चित्तरजन फलकता अधिवेशन के सभापति हुए। किन्तु प्रत्येक आन्दोलन में फूट की जो अमर खेल फैलकर जीवन-सत्त्व के पोधों की जड़ को खोखला कर देती है, वही यहाँ भी फैली। ट्रेड यूनियन कांग्रेस में तब से जो दलपन्दी हुई वह, समझौता एव सहयोग के अनेक प्रयत्नों के बीच भी, आज तक ज्यों की त्यों लड़लड़ा रही है।

×

×

×

हुगली जिले में तारकधर का प्रसिद्ध मन्दिर है। लाखों की सम्पत्ति इस मन्दिर के साथ लगी हुई है। इस मन्दिर की कुव्यवस्था एव महन्त तारकधर सत्याग्रह सतीशगिरि के असयत जीवन के कारण १९१३ में हिन्दुआ में असन्तोष फैलने लगा। साल का अठ होते होते यह असन्तोष इतना प्रखल हो गया कि लोगों के जोर देने एव स्वामी विधानन्द के आग्रह से सत्याग्रह किया गया। यह १९२४ का आरम्भ था। पगाल के विभिन्न जिलों से कितने ही छात्र आ आकर महन्त के हाते में 'मदाखलत बेजा'—अनधिकार प्रवेश—सम्बन्धी कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह आन्दोलन में शामिल होने लगे। ये सब, जिसमें चित्तरजन का एकमात्र पुत्र चिररजन भी था, गिरफ्तार करके जल में डूँस दिये गये। कई महीनों यह लड़ाई चली। अन्त में दोनों दलों में समझौता हुआ। इसके अनुसार महन्त सतीशगिरि अलग हो गये और सारी सम्पत्ति एक ट्रस्ट के अधीन कर दी गई। पर कुछ ही दिनों बाद फिर अदालत में मामला गया। और एक सरकारी अफसर उसके प्रबंध के लिए नियुक्त हुआ।

पीछे, चित्तरजन की मृत्यु के पश्चात्, जनवरी १९२६ में सतीशगिरि ने नीची अदालत के उस निणय के विरुद्ध, जिसके अनुसार प्रबन्ध सरकारी हाथों में चला गया था, हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इस जायदाद का बहुत सा हिस्सा सतीशगिरि का व्यक्तिगत है, मन्दिर का नहीं। फल स्वरूप जायदाद दो हिस्सों में बंट गई। एक के मालिक सतीशगिरि हुए, दूसरे का प्रबन्ध सरकारी हाथों में आया।

×

×

×

नौकरशाही के साथ चित्तरजन की मुठभेड़ और उसमें उनकी विजय पर विजय, तारकेश्वर सत्याग्रह की सफलता तथा कलकत्ता कांपोरेशन की हिन्दू महिलाओं पर विजय ने चित्तरजन और स्वराजपार्थी को भारतीय राजनीति में अत्यन्त शक्तिमान बना दिया। इसी समय एक और घटना हो गई जिससे सरकार के प्रति बंगाल की हिंदू जनता में घोर असन्तोष फैला और स्वराजदल के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ गई। बात यह है कि फरीदपुर (बंगाल) जिले के मदारोपुर सब डिवीजन के अन्दर चारमनियार में १९२४ ई० के प्रारम्भ में रंगा हो गया। कहा जाता है कि इसमें महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा बड़ा बुरा व्यवहार किया गया और उनकी इज्जत पर भी आक्रमण किया गया। यह इल्जाम लगाने के कारण कांग्रेस-स्वराजदल का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिया गया और जब नवम्बर में ठाका से पुलिस दरबार हुआ तब गवर्नर लार्ड लिटन ने पुलिस की सफाई देते हुए कहा कि इल्जाम झूठा है और कह खियां ने, पुलिस को लोगों की निगाह से गिराने के लिए, स्वयं अपने साथ जोर जबरदस्ती किये जाने की बात गढ़ ली है।

यह बात बंगाल के मर्मस्थल पर जाकर लगी। सारे बंगाल में तृप्तान आ गया। जो हिन्दू खियां अपने सतीत्व के लिए हँसते-हँसते चिता में जल भरने का तैयार हो जाती हैं वे अपने सतीत्व पर झूठ-मूठ ही कलक

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

का धव्या लगाकर पुलिस पर झूठा इत्जाम लगायेंगी, इस कल्पना मात्र से धीर असन्ताप हिन्दू हृदय को कितनी चोट लग सकती है, यह लार्ड लिटन शायद न जानते थे। वे एक कल्पना प्रधान उपन्यासकार के पोते थे इसलिए घटनापूर्ण कल्पना का संस्कार उनके अन्दर भी मौजूद था।

इस वक्तव्य के विरुद्ध बंगाल में स्थान-स्थान पर सभाएँ हुईं। कलकत्ता टाउनहाल के मैदान की सभा में इतनी भीड़ हुई कि 3 स्थानों से भाषण करने पड़े। इस बात को लेकर जो असन्तोष पैदा उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। समाचारपत्र कड़ी टिप्पणियों से भरे होते थे। अपनी ही बात कहूँ, मने 'स्वदेश' में इस विषय पर दो कालम का छोटा सा पर कड़ा लेख लिखा जिस पर प्राचीन सरकार को कड़ा चेतावनी देने की आवश्यकता मालूम पड़ी। इसी से उस समय का असन्तोष का अंदाज लगाया जा सकता है। जनता में इतना व्यापक असन्तोष देख सरकार घबराई। फल-स्वरूप लार्ड लिटन ने माफ़ी माँगी और सफाई दी। इस घटना के कारण जो असन्तोष पैदा हुआ उसका उपयोग चित्तरजन ने स्वराजदल की वृद्धि और उसके अनुकूल वातावरण तैयार करने में कर लिया।

इधर जनता में जो असन्तोष बढ़ रहा था उसके कारण फिर से क्रान्तिकारियों की शक्ति बढ़ने लगी। गोंधीजी के प्रभाव एवं अहिंसा आर्जिनेस का चक्र तमक आन्दोलन से वे दृढ़ हो गये थे पर इस समय असहयोग आन्दोलन सिधिल हो गया था इसलिए फिर जगह जगह हिंसात्मक काण्ड होने लगे। 1928 की जनवरी में गोपीमोहन साहा नामक एक किशोर युवक ने मि० ड० की हत्या की और पेशा जाहीला और भाव मय यथान दिया कि जनता में एक सनसनी फैल गई। क्रान्तिकारियों का जोर बहुत दृढ़ कर, मूल कार्यों को दूर न करके, सरकार ने अपनी चिर परिचित दमन का साध

सभली। अक्टूबर १९२४ ई० में चायसराय की स्वीकृति से प्रगाल सरकार ने आर्डिनेंस जारी किया। इसके अनुसार ८० प्रभावशाली युवक (जिनमें अधिकांश स्वराज-दल के थे), किसी अदालत के सामने अपराधी प्रमाणित हुए बिना ही नजरबन्द कर दिये गये। इतम सुभाष चमू जैसे चित्तरजन के दाहिने हाथ भी थे। चित्तरजन को समस्त देर न लगी कि इसमें स्वराजदल की बढ़ती शक्ति को कुचलने का भाव भी काम कर रहा है। उन्होंने जोरों से इसका विरोध किया पर सरकार की यह नीति जारी रही और १९२३ ई० के अन्त तक नजरबन्दों की संख्या २०० तक पहुँच गई।

पर इस दमन के कारण, जैसा कि इतिहास में सदा हुआ है, परिस्थिति सभली नहीं। दिन दिन वातावरण क्षुब्ध होता गया। इधर आर्डिनेंस का छ महीने का समय समाप्त हो चारों ओर से दमन रहा था इसलिए बंगाल सरकार के होम मेंबर सर ए. स्टीफेंसन ने ७ जनवरी १९२५ को 'बंगाल क्रिमिनल-ला अमेण्डमेण्ट बिल' पेश किया। इस समय चित्तरजन एर स्वराज दल का ऐसा प्रभाव था कि सरकार के बहुत प्रयत्न करने पर भी बिल कौंसिल से पास न हो सका। पक्ष में ५७ पर विरोध में ६१ मत आये। किन्तु इससे क्या? शासकों ने शासितों के भागों की रक्षा करना कब सीखा है? गवर्नर लार्ड लिटन ने १८ जनवरी को अपने विशेषाधिकार से बिल को ५ वर्ष के लिए कानून के रूप में पास कर दिया।

बंगाल आर्डिनेंस में कुछ ऐसी धाराएँ थी जिनका पास करना प्रगाल कौंसिल के अधिकार के बाहर था—जैसे कठकता हाईकोर्ट के अधिकार पर कुठाराघात। इसलिए भारत के गृहसचिव सर अलेकजण्डर मुदीमन

* स्वास्थ्य की खराबी के कारण नये गवर्नर सर स्टेनली जेक्सन द्वारा १७ मई १९२७ को जोड़ दिये गये।

† प्रत्येक आर्डिनेंस का अवधि छ मास की होती है।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

ने २३ मार्च १९२५ को असेम्बली में एक बिल पेश किया। वहाँ भा सरकार की हार हुई, बिल पास नहीं हुआ पर सार्वपरिषद् और वायसरॉय की स्वीकृति से कानून बन गया।

इस प्रकार स्वराजदल पर चारा ओर से आक्रमण होन लगे। भारत और इंग्लैण्ड में—दोनों जगह अधिकारियों—द्वारा उस पर हलजान लगाया गया कि उसकी राजनीतिक हत्याओं से सहानुभूति है। इया देशबधु ने देखा कि क्रान्तिकारो आन्दोलन का जोर बढ़ता जाता है। तब उन्होंने मार्च और अप्रैल १९२५ में ऐसे आन्दोलन के विरुद्ध साइस

महत्वपूर्ण वक्तव्य पूर्वक दो निश्चित एव दृढ़ वक्तव्य निकाले। २९ मार्च १९२५ को उन्होंने जो वक्तव्य निकाला उसमें

अप्रेजों एव एग्लो इण्डियनों के मन से इस भ्रम को दूर करने की चेष्टा की कि स्वराजदल की राजनीतिक हत्याओं से कोई सहानुभूति है। उन्होंने सब तरह के हिंसाकाण्डों की निन्दा की और स्पष्ट रूप से कहा—

“मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है और एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं सिद्धान्तत ही राजनीतिक हत्या या किसी भा रूप और प्रकार में की गई हिंसा के विरुद्ध हूँ। यह मेरे और मेरे दल के लिए बिल्कुल ही तिरस्करणीय है। मैं इसे देश के राजनीतिक विकास में बाधक मानता हूँ। यह हमारी धार्मिक शिक्षाओं के भी विरुद्ध है।

“व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टि से भी मैं निश्चय पूर्वक अनुभव करता हूँ कि यदि हमारे देश के राजनीतिक जीवन में हिंसा पुनः गई तो यह सदा के लिए हमारे स्वराज्य के स्वप्न का अन्त कर देगी। इसलिए मैं उत्सुक हूँ कि यह बुराई ज्यादा न बढ़े और हमारे देश में राजनीतिक अन्ध के रूप में इसका सर्वथा परित्याग कर दिया जाय।”

देशगन्धु के इस वक्तव्य का अधिकारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तात्कालिक भारत-सचिव लार्ड बर्केनहेड ने, इस वक्तव्य को गभारता पूर्वक ग्रहण किया और इसे सहयोग के नवीन युग का सूत्रपात माना।

इसी प्रकार बाँकीपुर से निकाले गये दूसरे वक्तव्य में भी चित्तरजन ने हिंसा की निन्दा की पर यह भी कहा कि सरकार की दमन-नीति पर जनता पर होनेवाले अन्यायों के कारण ही हिंसावादियों को उत्तेजन मिलता है ।

अन्तिम दिन

चित्तरजन का हृदय आरम्भ से भक्तिमूलक था, शान्तिप्रिय था । परिस्थिति पर सरकार ने उन्हें जीवन की हलचल में ला खड़ा किया था । वस्तुतः उनका स्थान 'महात्मा जो के बगल में था, हम दोनों में दयाद्वैता देखते हैं, दोनों में पाश्चात्य सभ्यता की बाढ़ से शुद्ध भारतीय संस्कृति को बचाने की इच्छा दिखाई पड़ती है । पर यह समता होकर भी दोनों ही दिशाओं में चले गये । कई बार मनुष्य अपने असली स्थान से हटकर ऐसी जगह चला जाता है जहाँ से निकल रहा पाता । मोह के कारण भी और परिस्थिति के कारण भी । चित्तरजन क तूफानों, प्रयत्न प्रभजन-तुल्य गतिमान स्वभाव के पीछे वेष्णव शान्ति की जो अमृत निक्षरिणी छिपी थी वह जीवन के सूखे पर निपटुर बरातल पर भी कभी-कभी प्रकट हो जाती थी । १९२४ तक चित्तरजन अपनी विभूति पर यश की पराकाष्ठा पर पहुँच चुके थे । उन्हें कभी-कभी आभास हाता था कि श्व मेरा काम हो गया, मृत्यु की छाया मेरे ऊपर पड़ रही है । यह ठीक है कि मनुष्य और उसके भविष्य के बीच एक पेसा परदा है जिसको भेदकर उस पार के रहस्यों को स्पष्ट देख लेना असंभव सा है फिर भी जब हमारे जीवन का चक्र घूमते घूमते सत्य के अत्यन्त निकट आ जाता है तब कभी-कभी माना हमारा सारा प्राण उसके स्पर्श से उद्वेलित होकर बोल उठता है । उस समय आगे क्या होनेवाला है, इसकी बुँबली झलक भी मिल जाती है ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

मनुष्य के मिश्रित स्वभाव में कभी एक और कभी दूसरी प्रवृत्ति प्रबल हो उठती है। यह वह समय था कि चित्तरजन का हृदय शान्ति शान्ति की साज के लिए, भक्ति के लिए, देव के चरणों में सर्वस्व समर्पण के लिए छटपटाता था। जीवन-समुद्र में सघर्ष का, तेज का तूफानी ज्वार शान्त हो रहा था, दिन का प्रखर आतुर फीका हो रहा था, चयण्डर शीतल मलय समीर की खोन में सिर धुन्ता था, सभ्या की शान्ति—नीलिमा जीवन में फेरकर उसे जोत प्राप्त कर लेना चाहती थी। रात दिन को खटपट, विरोध, युद्ध और सघर्ष से चित्तरजन ऊपने लगे थे। युद्ध और सघर्ष का एक काल होता है और वह जीवन का बहुमूल्य काल होता है—शायद सब से कीमती, क्योंकि इसी मन्थन में मानव हृदय में छिपी अदृश्य शक्तियाँ बाहर प्रकट हाता हैं। पर युद्ध और सघर्ष नित्य जीवन नहीं हो सकते—जीवन के अग हो सकते हैं। मनुष्य का हृदय सदा सघर्ष की आग पीकर जी नहीं सकता, उसे शान्ति के स्रोत का मीठा जल चाहिए। चित्तरजन भी कुछ दिन शान्ति चाहते थे।

बलगाँव कांग्रेस से लौटते हुए जब चित्तरजन ३ जनवरी १९२५ ई० को कलकत्ता लौटे तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। डाक्टरों ने स्वास्थ्य की खराबी परीक्षा करके यह सन्देह प्रकट किया कि भोजन के विष (food poisoning) का असर शरीर में भाल्लम पडता है। धीरे धीरे बीमारी इतनी बढी कि डाक्टरों की आशा से कोई मिलने भी उनके पास न जा सकता था, न उनको ही विस्तर से उठने की स्वतन्त्रता थी।

पर उनके पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ के पहले ही बंगाल कौंसिल की बन्क हुई जिसमें सरकार मंत्रियों के वेतन का बजट पेश करना चाहती थी। देशबन्धु (चित्तरजन) ने लोगों की इच्छा के विरुद्ध, न केवल अपने चोट का उपयोग करने के लिए बरन् बंगाल सरकार को पटकाने देने की

इद इच्छा से कौंसिल में जाना तै किया। उनके निवास-स्थान (भवानीपुर) से कौंसिल-भवन (टाउनहाल) प्राय तीन मील दूर है। इतनी दूर वह स्ट्रेचर पर लेजाये गये। कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकार की बुरी तरह हार हुई।

इस घटना के कुछ दिन बाद एक ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी जो-कुछ सम्पत्ति बची थी वह भी भारतीय एडकियों की डाक्टरी शिक्षा माता के चरणों में और महिलाओं के एक अस्पताल के लिए राष्ट्र को सवस्व श्रृंषण अर्पण कर दी। आज यह कलकत्ता में स्त्रियों के लिए स्वर्ाराम चिकित्सालय है। चित्तरजन ने लाखों कमाये थे पर सब सावनिक कार्यों में ही लगा दिया। जिस समय उन्होंने यह ट्रस्ट बनाया उनके पास केवल ३५ पेंतोस हजार रुपये बैंक में थे और अन्तिम दिनों में तो वह गरौबो की सीमा पर पहुँच गये थे।

X

X

X

पहल इसकी चर्चा की जा चुकी है कि मार्च एच अग्रेल १९२५ में क्रान्तिकारियों के कार्यों की निन्दा करते हुए चित्तरजन ने दो वक्तव्य निकाले थे। क्रान्तिकारियों की इस सुली निन्दा से छाड बर्केनहेड ने चित्तरजन की बडी प्रशंसा की और उन्हें सहयोग का निमंत्रण दिया।

फरीदपुर कांग्रेस से कुछ पहले की बात है। एक मित्र ने, जिनका सरकार पर भी कुछ प्रभाव था, चित्तरजन, लार्ड लिटन (बंगाल के गवर्नर) और भारत सरकार के बीच समझौते की बातचीत चलाइ थी। आरम्भ में चित्तरजन ने इधर कुछ ध्यान भी दिया। एक अंग्रेज महिला के निमंत्रण पर वह वेल्डर के रामकृष्ण आश्रम में बंगाल के गवर्नर लार्ड लिटन से मिले। उस समय

कलकत्ता से ४ मील दूर गंगा के दूसरे किनारे पर, एक छाया उपनगर। यहा स्वामी विवेकानन्द की समाधि है।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

क्या बात चीत हुई, क्या शर्तों दोनों तरफ से रखी गई इसका कोई लिखित या प्रामाणिक वयान इस समय प्राप्त नहीं है। कई कारणों से समझोते में सफलता न मिली। फिर भी चित्तरजन इस आशा में रह कि जल्द ही सरकार की तरफ से कुछ होगा। फरीदपुर का फ्रेंस में दूसरी मइ को उन्होंने जो भाषण दिया उसकी 'स्पिरिट' से यह स्पष्ट था कि यदि सरकार सहयोग का भावना का क्रियात्मक उदाहरण रखे तो हमारी ओर से सहायता मिलने में उसे सदेह करने का कोई कारण नहीं। मरते दम तक उन्हें यह विश्वास रहा कि लार्ड बर्केनहेड के द्वारा भारत का कुछ हित होगा। लार्ड बर्केनहेड का सच्चा स्वरूप वह जान न सके थे।

फरीदपुर का फ्रेंस में ही उनके इस नूतन भाव एव व्यवहार का, जिसमें एक ओर क्रान्तिकारियों की निन्दा थी और दूसरी ओर सरकार से कुछ शर्तों पर सहयोग की आकांक्षा झलक रही थी, कुछ साथियों एव प्रतिनिधियों ने बड़ा विरोध किया। ऐसा मालूम होने लगा था कि स्वराजदल और उसके नेता में गहरा मत भेद उपस्थित होने का समय आ गया है। इन सघर्षों से उनका हृदय सन्तुष्ट न था। दिन दिन स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। फरीदपुर में ही उनकी तबियत खराब हुई, ज्वर आ गया। वहाँ से कलकत्ता आये। वहाँ डाक्टरों ने जांच करके सलाह दी कि स्वास्थ्य बहुत गिर गया है इसलिए कुछ महीने युरोप के किसी स्वास्थ्यप्रद स्थान में जाकर रहना चाहिए पर चित्तरजन ने यह सोचकर कि इस समय युरोप जाने का गलत अर्थ लगाया जायगा, यह विचार त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने शिलांग या उटकमण्ड जाकर रहने की बात सोची पर अंत में, डाक्टरों की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने दाजिलिंग जाना ही किया।

जब मनुष्य में शान्ति की इच्छा जागृत होती है तब आध्यात्मिक दाजिलिंग में प्रेरणाएँ भी प्रचल होने लगती हैं। चित्तरजन के साथ भी यही हुआ, उनमें भी आध्यात्मिक भावनाएँ प्रबुद्ध रही थीं। उन्होंने अनुकूलचन्द्र भट्टाचार्य नामक एक सम्प्र

को अपना गुरु भी बनाया था। दार्जिलिंग जाने के पूर्व उनसे मिलने गये और १६ मई को अपनी पत्नी के साथ 'स्टेप एसाइड' (दार्जिलिंग का एक बँगला) में पहुँचे। यहाँ जाने के बाद ही रोज वह दूर दूर तक टहलने के लिए निकलते। ऊपर से स्वास्थ्य अच्छा मालूम पड़ता था पर भीतर ही भीतर शरीर खोखला होता जा रहा था। धीरे-धीरे ज्वर आने लगा और उसका एक निश्चित रूप बन गया। इस समय उनके मन में मुख्यतया दो इच्छाएँ थीं। एक तो वह इस भ्रम थे कि यहाँ कुछ दिन रहने से मेरे स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा असर पड़ा है इसलिए यदि कोई उपयुक्त ठोठा मकान मिल जाय तो शेष जीवन जगत के कोलाहल से दूर रहकर यहाँ बितायें। एक मकान पसन्द भी कर लिया गया था।

अप्रैल में भारत सचिव लार्ड यर्केनहेड के निमन्त्रण पर तत्का लीन वापसराय लार्ड रीडिंग इंग्लैण्ड गये। इससे चित्तरजन ने अनुमान लगाया कि भारत को अधिकार देने के विषय में जल्द ही कुछ निर्णय होनेवाला है और इसमें मुझसे भी अवश्य राय ली जायगी पर जब कुछ न हुआ तो यही निराशा हुई। स्वास्थ्य की खराबी के बीच यह निराशा भी उनके लिए घातक हुई।

इस समय तक उनमें सघर्ष का भाव बिल्कुल दब गया था। उनमें यह इच्छा भी बलवती हो चुकी थी कि सब दलों को मिलकर विचार एवं कार्य करना चाहिए और इसको क्रियात्मक रूप देने के लिए वह स्वयं राजनीतिक क्षेत्र से अलग तक हो जाने को तैयार थे। जून के आरम्भ में महात्मा गांधी उनसे मिलने आये और कई दिनों तक दोनों ने स्वराज्य दल के भविष्य, कांग्रेस तथा असहयोग-आन्दोलन के सम्बन्ध में बातें हुईं। अपने 'कामनवेल्थ ऑव इण्डिया बिल' के विषय में सलाह लेने के लिए श्रीमती वेसेण्ट भी पधारा। दो दिन के सलाह महाशिवरे के बाद चित्तरजन ने बिल्

महात्माजी का
आगमन

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

का समर्थन करने से इन्कार कर दिया। क्योंकि जगतक कांग्रेस का निर्णय तत्काल होता, इस विषय में अपने को किसी प्रकार के वचन में बाध लेना वह ठीक न समझते थे।

वह दार्जिलिंग विधाम के लिए गये थे पर देश की राजनीतिक तुरवस्था उनके दिमाग में सदा फिरती रहती थी इसलिए वहाँ भी मानसिक शान्ति उन्हें न मिली और फल-स्वरूप स्वास्थ्य दिन दिन खराब हो जाता गया।

ज्यों-ज्यों जीवन की अवधि समाप्ति पर आ रही थी चित्तरजन का स्वभाव बदलता जाता था। जिन लोगों ने उन्हें अन्तिम दिनों में दखा,

परिवर्तन

उनका कहना है कि पहले का वह तूफानी स्वभाव— वह सघर्ष एवं विजय की आकांक्षा, वह शत्रु को— विरोधी को पटकाने देने, नीचे गिराने की वीर भावना उनमें से गिबुल दूर हो गई थी। जिनके प्रति उनके मन में कटुता के भाव थे, उनके प्रति सहानुभूति के भावों का उदय हो गया और उनके स्वभाव में एक प्रकार की अप्रतिम मधुरता आ गई थी। अपने विरोधियों की भी वे निदान करते थे बल्कि उनका बखान करते थे।

×

×

×

खुबार बीच बीच में आता रहता था। अन्त में नियमित रूप से साप्ताहिक ज्वर आने लगा। रविवार १४ जून को उन्हें बुखार आया।

महाप्रयाण

सोमवार को सुबह तक टम्परेचर (शरीर का तापमान) बहुत बढ़ गया और सारे दिन यह दर्द से बेचन रहे। मंगलवार के प्रातःकाल बुखार दूर हो गया पर टम्परेचर गिरने के साथ साथ नाड़ी भी दूबने लगी। एक बजे दिन के बाद दिल दूबने लगा और वह बेहोश हो गये। १ बजकर १५ मिनट पर यह शरीर छोड़ महाप्रयाण कर गये।

ज्योंही नगर में यह समाचार फैला, लोग झुण्ड के झुण्ड इस महान् भारतीय के शरीर के अन्तिम दर्शन के लिए आने लगे । आधी रात तक दर्शकों का ताँता लगा रहा । सभी श्रेणी के लोग आये । लोगों की आँसू भरी हुई थीं, मुँह बंद ।

सनसली

बुधवार को सात बजे सुबह शव सजाकर स्टेशन पहुँचाया गया । ९ बजने के कुछ पहले उस एक पार्सल के डिब्बे में रखा गया क्योंकि साधारण मुसाफिरों के डिब्बों में रखने को जगह न थी । दार्जिलिंग से कलकत्ता तक प्रत्येक स्टेशन पर दर्शनार्थियों की जवर्दस्त भीड़ हुई । स्याल्दा स्टेशन पर तो ऐसा मादूम पड़ता था मानों मनुष्यों का सागर लहरा रहा है । शव बाहर लाया गया और दो मील से भी अधिक दूरी जुलूस साथ चला । नगर निवासी अपने नगर पति एवं हृदय के अधिपति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे थे । गांधाजी आगे आगे थे, उनके पीछे लगभग ३ तीन लाख स्त्री पुरुष थे । जुलूस को दमशान घाट तक पहुँचने में छ घण्टे लगे और चार बजे सायंकाल, जब पानी बरस रहा था और सम्पूर्ण देश के ओठों पर प्रार्थना, ओख में कातरता एवं दिल में वेदना थी, शव-संस्कार हुआ ।

सब बाजार, कोठियाँ, आफिस, स्कूल कालेज, थियेटर सिनेमा (भारतीय प्रबन्ध) बन्द थे और ब्रिटिश साम्राज्य की दूसरी महानगरी एक हिन्दू विधवा स्त्री बिलख रहा थी, जिसका सर्वस्व लुट चुका था ।

—तीन—

अभ्ययन-विस्लेषण

चित्तरजन के जीवन को देखते हैं तो कैसा एक मालूम होता है। वह विद्रोह के पुरोहित थे। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्रोही रहे,

विद्रोही उन्होंने सदा स्वप्न देखे,—पर उन्हें पूरा नी किया।

केवल स्वप्न की शक्तियों से ही सन्तुष्ट हानवाक वह न थे। स्वप्न देखना और फिर उसके पीछे जी जान से पड़ जाना—यह उनका स्वभाव था। एक की पूर्ति के बाद दूसरा,—यह क्रम चलता। इस महापुरुष के मन में एक ओर विद्रोह और दूसरी ओर युद्ध में मग्न पानेवाली सैनिकता बसी हुई थी। वर्तमान क्रूरतियों के प्रति उनके हृदय में प्रबल रोष था। यह व्यक्ति समाज की परम्पराओं की मूर्तियों को तोड़ता, लड़ता, तर्क करता, आनन्द लड़ता और लुटाता हुआ, एक अजीब मस्ती के साथ हमारे राष्ट्रीय क्षितिज पर दिखाई दिया। उसने कार्यशक्ति अद्भुत थी—यह महाप्राण था। जबतक रहा कभी मुल्ल, दुखी, निराश नहीं। जैसे आशा का एक प्रबल स्रोत, बंगाल की दुष्प्रानी जमीन से फूट पड़ा हो,—जो जिधर उमड़ पड़ा उसी को भिगो देता चाहता है, बुझा देने को उत्सुक है।

नीचों को जाँच पढ़ताल कौन करता है? कठिन काम है। लोग ऊपर खड़ा महल, उसकी सजायत और आकर्षण देखते हैं। संभव है नीचे गन्दों हो पर महल अपनी भव्यता से ससार को चक्कर में डाल दे। जहाँ प्रचार और सजायत का षोडवाला हो वहाँ मनुष्य की बुद्धि भ्रम में पड़ जाय तो क्या बात? पर चित्तरजन के व्यक्तित्व की नीचों को देखना ही चाहिए,—और जब ध्यान आ गया तो मन बिना देखे कैसे माने?—ता देखने के

बाद कहना पड़ेगा कि वह उनके ऊपरो जीवन से कम नहीं, शायद अधिक ही, भव्य है। उसमें फूट फूटकर उदार हृदय की विशाल हृदय की मान्यता भरी गई है। एक ब्राह्म की सस्कृति और विद्रोह, एक वैष्णव का सर्वग्राही प्रेम उसमें जोड़-जोड़ कर बैठाया गया है। फिर एक युवक का कठिनाइयों को दमन कर ऊपर उठने का उहास उसमें प्रकाशित है। ये तीन धाराएँ इस महाभाग पुरुष के जीवन में त्रिवेणी की तरह मिली हुई हैं। किसी ने देशबन्धु का यथार्थवादी (Realist) के रूप में देखा, ये ता उस चीज किसी ने वैष्णव रूप में, किसी ने विद्रोही वीर के टुकड़े हैं। इन्हें अलग अलग कर देने और अलग-अलग देखने से वह चीज नहीं बनती जिसका नाम चित्तरजन था। यह तो हाथी की सूंड है या पाँव, या पूँछ, हाथी नहीं है। चित्तरजन का दिमाग, दिल और शरीर तीनों तीन धाराएँ लेकर भी एक में ऐसे मिल गये हैं कि उन्हें अलग करके देखने में कुछ रह नहीं जाता,—रह भी जाता है तो सम्पूर्ण के सामने वह न रहने के ही समान है।

एक में मिलाकर,—टुकड़ों को नहीं, सम्पूर्ण को देखने से ही अमूर्ति व्यक्ति का हम पात हैं। जन्म के ब्राह्म, दिल के वैष्णव और शरीर के क्षत्रिय चित्तरजन को इस प्रकार देखने से ही हम उन्हें देख सकते हैं। विशोरावस्था में ही उन्होंने ब्रह्मसमाज की अनेक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया।

महापुरुष—महाभाग कभी यधनों में, सम्प्रदाय की सङ्कुचित सीमा में बँधकर रह नहीं सकता। यह वह सोता है जो फूटकर अबाध गति से बहना और सब को जल देना चाहता है। अपनी लडकियों की शादी उन्होंने जातिबन्धन तोड़कर की—और इसी शादी में, तथा बाद में, माता पिता के श्राद्ध में, हिन्दू रीतियों का पालन किया। जहाँ जो अच्छा देखा, ले लिया। जहाँ अन्याय है, वहाँ विद्रोह भी है। एक मूर्तिभजक

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

की भोति यह गदा लिये कुरीतियों की, अन्याय की मूर्तियों पर प्रहार करते फिरते थे। उनका सारा जीवन विधाम हीन विद्रोह का गति भोतप्रोत है। यह यह नाव है जो ससार सागर में किसी घाट पर रुक नहीं चाहती।

X

X

X

यह कहा ही जा चुका है कि चिचरजन के जीवन में तान अलग धाराएँ मिली दिखाई देती हैं। उन तीन धाराओं को पहले अलग-अलग देख ल और फिर इस सहार से त्रिवेणी के पूर रूप को—एक में मिलकर, एक करके और एक होकर देखें।

पहले हम उन्हें उनके यथाथवादी रूप में लेते हैं। बगाल क प्रतिबंध अर्थशास्त्री श्री विनयकुमार सरकार ने बड़े यत्न से यह सिद्ध करने का यथाथवादा

चष्टा की है कि चिचरजन का यथार्थवादी रूप ही उनका असली रूप है—भावुकता इत्यादि उसमें गौण है। कानूनी दौबे पेंच में निपुण एक वकील का शुद्ध तर्कना, यथाथ ससार को ठोस रूप में देखने की शक्ति और व्यापारी का व्यवहार ज्ञान ही, उनकी दृष्टि से, चिचरजन की विशेषता है और इसीलिए उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसमें कोई सन्देह नहा कि असहयोग-आन्दोलन के उच्चारण—१९२३—में उनमें वकील की तर्कना प्रयत्न हा उठी थी, वह निन्द्य की भोति तर्क करते और भावों के टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। रासायनिक का विश्लेषण मनुष्य की परल की कसीटी बन गया था। तर्कना का ओधी स भावों के वादल फटे जा रहे हैं, दशब-उ माना भावुकता के पीछे कोडा लिये उसे फटकारते, भगाते चल जा रहे हैं। ज व्यक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय को तोड़ने ओर आशुताप मुकजी-कते दौबे पेंच विशेषज्ञ से लोहा लेने के स्वप्न देखता था और जिसके मुँह से भों को पुकार सुनकर शत शत युवक—प्रोफेसर, विद्यार्थी, बकाल—आकर राष्ट्रीय पताका के नीचे खड़े हो गये थे, जिसने स्वय अपना उठ

यकालत, जिसके वह एकच्छत्र शासक हो सकते थे और जो सोन के अण्डे देने वाली मुर्गी के समान कीमती हो सकती थी, पर लात मार दी, वही चित्तरजन, बंगाल का वही महामाण, महापुरुष जन्म त्रिविध बहिष्कार आन्दोलन को शिथिल होता देखता है तब निर्दय न्यायाधीश की भाँति तक करता है—तर्क, जिसमें उसका दिमाग चिल्लाकर प्रदर्शन करना चाहता है—“यह त्रिविध बहिष्कार का प्रस्ताव इतना पवित्र क्यों है कि कोई कॉंग्रेस इसके एक शब्द को हाथ नहीं लगा सकती ? मैं आप से दश की परिस्थिति की ओर देखने की प्रार्थना करता हूँ। एक तथ्य सैकड़ों पाठ से बढ़कर है। कॉंग्रेस मंच से पक्ष किये गये सैकड़ों प्रस्तावों की अपेक्षा तथ्य—घटनाएँ—facts—अधिक भाव-व्यजक है।” *

×

×

×

केसा निर्दय प्रहार ! और यही तक नहीं—आगे और भी, एक कुशल आक्रमणकारी की भाँति प्रहार पर प्रहार—“वह किस प्रकार का असहयोग है जो आज आप कर भी रहे हैं, केवल कह नहीं रहे हैं ?” यह कहने और करने का अन्तर बड़ा चोटीला, बड़ा दुःखद है। उस दुःख की कहानी फिर लो—“त्रिविध बहिष्कार क्या है ?” वह पूछता है और वही उत्तर देता है—“अदालतों का बहिष्कार ? जाह ! अदालतें फूल फल रही हैं—एक हरे भरे वृक्ष की भाँति फूल-फल रही हैं मुझे भय है कि आपके कागजी प्रस्तावों की हर साल की इस पुनरावृत्ति के होते हुए भी ये निगोड़ी इसी तरह फलती-फूलती जायँगी।” इसके बाद, आप स्कूल-कालेजों का बायकाट—बहिष्कार—करने को कहते हैं—पर स्कूल कालेज भरे हुए हैं। तीसरी बात है कौंसिलों का बहिष्कार ! पर वह देखो, कौंसिल—और असेम्बली भी—पूरी तरह भरी हुई है।” ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है यह तर्क और निर्दय होता जाता है—“पर हम ‘अक़मद’ इन कौंसिलों में न जायँगे बल्कि कहेंगे—‘ओह ! हमने त्रिविध बहिष्कार

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पूरा कर लिया ।' इस तरह हम अपने सीने फुला लेते हैं, सतुष्ट हो जाते हैं और फिर सो रहते हैं ।"

यहाँ कवि चिन्तारजन नहीं, वैष्णव चिन्तारजन नहीं, भक्त चिन्तारजन नहीं—देश भक्त चिन्तारजन भी नहीं, केवल तार्किक चिन्तारजन है । केवल दिमाग बोल रहा है और दिमाग से बोल रहा है । एक पक्का बकल फँसैत, विजय पर तुला हुआ तार्किक प्रहार करता है—“आप सविनय अवज्ञा की बात कहते हैं ? किन्तु यदि आज आप सविनय-अवज्ञा-आंदोलन शुरू करें तो वह पैदा होने के पहले ही मर जायगा । आप पूछते हैं ‘स्यों’ मैं कहता हूँ—“आप सविनय अवज्ञा को ढाल—सैनिक-सैनिक—नहीं सकते ।” कैसे घातक शब्द हैं ! पैने छुरे के समान कलेजे तक घुसने वाले । दया नहा, भावोद्वेक नहीं, कम्पन नहीं,—यहाँ बस प्रहार कटु तथ्य है । जैसे तर्क सब पर छा जाना चाहता हो ।—“आप चाहें तो सोच सकते हैं कि हमने कागज पर तो कौंसिलों का बहिष्कार कर दिया, इसलिए कौंसिलों में न जायेंगे । इसी तरह आइए, हम अवज्ञा का जोश बनाये रखने के लिए सविनय अवज्ञा, सविनय-अवज्ञा, सविनय-अवज्ञा की रट—जप—लगा दें ।” श्रोता हँस देत हैं—बस आक्रमणकारी ने आधा मैदान मार लिया ।

पर ज्यों-ज्यों विजय का भाव—उल्लास तीव्रतर होता है, प्रहार की भीषणता, व्यग की निर्दयता बढ़ती जाती है—“सविनय अवज्ञा” अर्थात् के अन्त से जून के अन्त तक स्थगित कर दी गई है । मैं एतराज नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ कि जून के अन्त में यह फिर दिसम्बर के लिए स्थगित हो जायगी और यदि कहरपन्थियों के विचार इसी तरह जारी रहे तो दिसम्बर के अन्त में फिर मार्च के लिए स्थगित हो जायगी । और फिर तीन महीने के लिए और तीन महीने के लिए ।

इन याता को देखते हुए इसमें संदेह कैसे करें कि स्वराज्य एक ही आरम्भकाल में चिन्तारजन यथार्थवादी के रूप में सामने आये थे ।

किसी तरह करें, यह सन्देह तो उठता ही है कि क्या यह यथार्थवादी
 कर्मयोगी मरू रूप ही उनका यथार्थ रूप था ? और क्या उम्र समय
 भी उनमें यथार्थवादी प्रधान था ? नहीं, सच बात तो
 यह है कि चित्तरजन कभी तत्त्ववेत्ता—दार्शनिक, 'फिलासफर'—न
 रहे। वह एक कर्मयोगी भक्त थे। उनमें कार्य करने की जो अप्रतिम शक्ति
 थी और जो केवल पौच वर्षों (जेल का समय निकाल दें तो और कम) में
 नागौरधी की अगणित धाराओं की भौति बग-भूमि और उसके द्वारा
 समग्र भारत में, जहाँ देखो तहाँ, अपना प्रभाव और छाप लेकर फैल
 गई, उसका दूसरा उदाहरण आधुनिक भारतीय राजनीति के इतिहास
 में नहीं है। पाँच वर्ष में एक महापुरुष इस प्रकार अधी की भौति
 आकर हमारे मानस क्षितिज पर छा गया, यह एक आश्चर्य की घटना
 है। पर यह तो हम दूसरी ओर जा रहे हैं,—बात चल रही थी यथार्थ-
 वादी की। हाँ, तो चित्तरजन के इस यथार्थवाद के पीछे क्या शुद्ध तर्क
 है—कोरा बकौल बोल रहा है ? नहीं, इसमें भी एक कर्मयोगी का अनु-
 भव, एक भक्त की व्यथा बोल रही—चीन्व रही
 इस यथार्थवाद के भय, एक भक्त की व्यथा बोल रही—चीन्व रही
 पीछे भा देखो ! है। ऊपर के भाषण को ध्यान से पढ़िए। उसम
 शरीर तो है ही पर सब मिलाकर देखा सके तो
 देखिए उसमें एक प्राण भी है। चित्तरजन विद्रोही योद्धा थे, शब्द नगत्
 उन्हें सन्तुष्ट न कर सकता था। यदि असहयोग का आदर्श पूर्ण हो चला
 होता, यदि अदालतें खाली हो गई होती, स्कूल उजड़ गये होते तो
 चित्तरजन शायद सब से पहले व्यक्ति होते जिनका हृदय प्रफुल्लित हो
 जाता पर वैसा नहीं हो सका। आदर्श नाम की जो चीज है, उसे केवल
 कागज पर लिखी चीज समझकर वह सतोष न पा सकते थे। महात्माजी
 की गिरफ्तारी के बाद उस समय के नेतागण विश्विस्त की नाइ धूमते रहे,
 जनता को कोई मार्ग न दिखा सके। आन्दोलन शिथिल हो गया। जल
 से आकर चित्तरजन न देखा और निश्चय किया कि परिस्थिति की ओर

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

आर्ये बन्द करके चलने से न होगा। वह सेनानायक योद्धा के समय के अनुसार हाथ बदलकर चार करता है और अपनी से विपक्षी को चकित, स्तम्भित एवं परास्त कर देता है। महात्माजी अगवा इस आन्दोलन का 'टकनोऊ' किसी को मालूम न था इसलिए यहाँ कोरा वाग्युद्ध रह गया था,—इस में चित्तरजन को शान्ति मिलती थी। इस सूने जीवन हीन आदर्श-मोह की अपक्षा कौसिलों वह शूटा थियेटर, जो युद्ध-कला से जगमगाकर जीवनमय हो सकता जहाँ दो दो हाथ हो जाने, जोर आजमाने का मौका है, उन्हें ज्यादा 'अपना कर गया। आदर्श शब्द-जगत् की अपेक्षा लोगों को व्यावहारिक जगत् में खींच लाने की भावना इस भाषण के प्रत्येक शब्द के पीछे है।

दूसरी बात यह कि चित्तरजन के उत्साह का, कार्य शक्ति का क्या? योद्धा का, युद्ध में मिलने वाला, आनन्द। खतरे को वह शक्ति का सोता करते थे। जहाँ खतरा है, जहाँ संघर्ष है वहाँ उनका विजय करने की आकांक्षा तीव्र और तीव्रतर प्रकट होती थी—वहाँ वह ओधी थे। पर बाइक

फटे, विजय हुई, सूर्य निकला और उनका प्राणोन्मेष शिथिल हुआ। सर्व के पूर्व के तेजस्वी चित्तरजन के सामने विजयी चित्तरजन मुर्दा था। यह भावुक राजपूत की वीरता थी। उनके बाद जवाहरलाल और वल्लभ भाई दो ही ऐसे निकले जिनमें यह बात दिखाई दी। जवाहरलाल ने यह कहा था कि 'जबतक युद्ध चलता है, लड़ाई हो रही है तब तक मैं अनुभव करता हूँ कि मेरी नाडियों में खून बह रहा है।' छोट स राजनीतिक जीवन के मध्याह्नकाल में चित्तरजन के लिए भी यही बात थी। उनका प्रेम, उनकी वैष्णव भावुकता युद्ध के समय अगणित प्राणियों में बटु पाकर—अपने प्राण को फैलाकर, जीवनमय हो उठती थी। शान्ति जाने पर, साधारण स्थिति में, वह स्वाद नहीं, एक भारतीय की भाव तीव्रता प्रकट करने का यह अवसर नहीं। जहाँ विरोधी तनकर खड़े हैं,

जहाँ मोर्चेबन्दी हो रही हो, जहाँ आस्तीनें चढ़ाई जा रही हों वहाँ देखो—चित्तरजन का योद्धा रूप। गया (दिसम्बर १९२२ ई०) में यह रूप न था,—मानो तत्रतक योद्धा चित्तरजन का जन्म ही न हुआ था। पर गया कांग्रेस की उनकी हार ने उन्हें जीवन दे दिया। कुछ ही महीनों के अन्दर, मद्रास में (१९२३ ई०) में उनको हम पूर्ण विरसित योद्धा रूप में देखते हैं। कारण ? कारण है—गया में वह राष्ट्र के देवता थे, पूजा की चीज थे, मद्रास में सैनिक थे। मद्रास में विजय करनी थी। एक से एक सेनापति सामने खड़े थे। दिल बढ़ गया। यहाँ हम चित्तरजन का वीर, उद्बुद्ध, प्राणमय, विजयोग्मुख, लडाकू और न हुकने वाला पुरुषार्थ देखते हैं। उसे विरोधी दल को टुकड़े टुकड़े कर देने को वह आ खड़ा हुआ हो—जैसे एक आँधी हो जो अपने मार्ग की प्रत्येक बाधा को पीस डालना चाहती है। चित्तरजन के समग्र जीवन में यह बात ओतप्रोत है। जहाँ अधिक से अधिक कठिनाइयाँ हैं वहीं उनका सर्वोत्तम योद्धा रूप है। लड़ने पर उद्यत चित्तरजन एक पुरुष है—एक देव, जिसे आँखें देखना चाहती हैं। यह अखाड़े में उतरे पहलवान का रूप है जो आशा से भरा है, छाती फूल रही है, नथने हिल रहे हैं, आँखें ज्वालामयी हो रही हैं—'आँखें' बन गई हैं जिसकी एक एक नस लोहा लेने को फड़क रही है और विजयी चित्तरजन एक प्राणहीन ढर के समान है।*

चित्तरजन टार्शनिक—तत्ववेत्ता, फिलासफर—की अपेक्षा योद्धा अधिक थे। इसी के कारण कभी-कभी वह यथार्थवादी रूप में प्रकट होते थे। यह हुआ उनका एक रूप।

* प्रो० विनयकुमार सरकार ने अपने लेख (Chittranjan And Young Asia) में ठीक लिखा है—
Chittranjan militant is a man, a giant a devil incarnate a sight for the gods But Chittranjan triumphant is a pigmy?

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पर जब हम जरा और गहरे पानी में बैठते हैं तो कुछ और आता है। तब ज्यादा असली रूप की झलक मिलती है। इसलिये प
 जरा और कहने में हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं कि उनके
 गहराई में दूसरा और ज्यादा असली रूप वह है जो उनके
 जीवन में सदा व्यक्त होता रहा। यह वैष्णव की
 प्रयणशीलता है—सर्वप्राही प्रेम है। ब्रह्मसमाज ने हिन्दू को जो एक
 नया रूप दिया, उसकी अच्छाइयों लेकर यह पीधा बढ़ा था। आगे वैष्णव
 प्रेम का प्रकाश पाकर वह फूलों से भर गया। यह प्रेम ही देश
 के साथ देशभक्ति के रूप में, साहित्य के साथ कविता के रूप में और
 गरीब दुखियों के साथ सेवा के रूप में व्यक्त हुआ। चित्तरजन जिस का
 को प्यार करते थे, हृदय से करते थे। क्या उनका देशप्रेम एक यथार्थ
 वादी व्यावहारिक राजनीतिज्ञ का देश प्रेम था ? वह ठीक है, कि उन्होंने
 पश्चिम के ढंग पर भारत में सच से पहली और सुसंगठित पार्लियमेंटरी
 पार्टी—स्वराज दल—का संगठन किया पर सच पूछें तो यह उनका
 असली क्षेत्र न था। इसमें चौकने की बात नहीं है। इस क्षेत्र में, और
 उन्होंने अद्भुत सफलता पाई—केवल इसलिए कि उनमें जो महाप्राणल,
 जो तेज था, वह जिधर झुका, उधर ही ले जाता—उधर ही विजय हुई।
 पर कौन कह सकता है कि यदि वह कुछ वर्ष और जीवित रहते तो उनका
 वैष्णव रूप राजनीति में भी खिल न उठता। और अपने तर्क तो मैं अब
 भी यही मानता हूँ कि उन्होंने जो एक नये दल का संगठन किया वह
 इसीलिए कि वह निराशा और अकर्मण्यता के भाटे में रह न सकत, थे
 रहते तो यह उनके लिए बड़ा भारी बोझ हो जाता, उनकी जीवनी-शक्ति
 क्षीण हो जाती। उन्हें जीवन में सदा ज्वार चाहिए था। वह ज्वार जबतक
 असहयोग में रहा वह उसकी अगली पक्ति में रहे, जब उसमें सिपिल
 आई और परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसका वैसा ही रूप तत्काल
 बन सका तो उस अवस्था में जो हो सकता था, उसे खोज निकाल

राजनोक्ति में देशभक्त —चित्तरजन— को केवल एक धुन थी और वह थी—‘भारतशासन कानून’ (गवर्नमेण्ट आव् इण्डिया ऐक्ट) को छिन्न भिन्न कर देना । जन शरीर चारों ओर रस्सियों से कस और जकड़ लिया गया हो तो हम उस बंधन को तोड़कर अपना करतब दिखाने में विशेष आनन्द आता है । यह मानव हृदय का मनावैज्ञानिक झुकाव है । रस्सियों में जकड़ा हुआ नट जन बाहर निकल आता है तब हम अपने हृदय का सारा विस्मय आँखों से भरकर उसकी ओर देखते हैं । सरकार ने कानूनों को कानूनी ढाँच पेंच से जकड़ रखा था । उसके अन्दर भी अपनी श्रेष्ठतर उद्विग्ने दो दो हाथ हो जाय, इस भाव से चित्तरजन इधर प्रेरित हुए । पर उनका देश प्रेम अगाध था, वह मातृ भूमि को एक वैष्णव भक्त की तरह चाहते थे, उनका लिए वह एक भौगोलिक सीमा नहीं, एक जीवित वस्तु थी । उनका हृदय स्वतंत्रता के लिए जैसे ही छटपटाता था जैसे एक विरहिणी प्रजागना, भारतीय साहित्य में, कृष्ण के लिए तड़पती रही है । जिस हृदय से ये—नीच देखिए—वाक्य निकले हों उसे शुद्ध यथाथवादी—‘रियलिस्ट’—के रूप में देखने का दावा कौन कर सकता है ?—

“ I have loved this land of mine with all my heart, from childhood, in manhood, through all my manifold weakness, unfitness and poverty of soul I have striven to keep alive its image in my heart, and to-day, on the threshold of age, that image has become truer and clearer than ever ”

(‘बचपन से ही मैंने अपने इस देश को अपने सम्पूर्ण हृदय से प्रेम किया है, मैंने उसे यौवनकाल में अपनी विविध दुबलताओं, अयोग्यता और आत्मा के दैन्य के बीच प्यार किया है । मैंने अपने हृदय में उसकी मूर्ति जीवित—जाग्रत रखने का सदा चेष्टा की है, और आज, आयु की

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

देहली पर वह मूर्ति सर्वाधिक सत्य और स्पष्ट हो गई है।")

×

×

×

एक ओर भक्ति-विद्वलता और दूसरी ओर वकील की तकना और न्यवहार-शुद्धि इन दोनों का संघर्ष, चित्तरजन के जीवन में बढ़ा मनासक है। इसीलिए अनेक स्थानों पर वह सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़े-मेढ़े मार्ग से चलते दिखाई देते हैं। वह नौकरशाही शासन के कट्टर विरोधी थे, - किन्तु साथ

दो धाराओं का संघर्ष

ही पाश्चात्य पार्लमेण्टरी संस्थाओं के अन्ध समर्थक भी न थे। वह एक 'डेमोक्रेट' (प्रजातंत्रवादी) थे, किन्तु वर्तमान प्रजातंत्र के सिद्धान्तों की अनिवार्यता को स्वीकार न करते थे। शिक्षा और सरकार दोनों दृष्टियों से उनका स्वभाव एक अनियंत्रित मनुष्य—'आटोक्रेट'—का स्वभाव था। इसीलिए वह अपनी आलोचना सहन न कर सकते थे, न उस आदमी को क्षमा कर सकते थे जो उनके अधिकार और पद मर्यादा का विरोध करता था। गांधीजी के हृदय की उदारता उनमें नहीं थी, जो अत्यन्त स्वाभाविक रूप में, मानवी प्रकृति के एक अंश की तरह, प्रकट होती है,—जो अपने विरोधी के प्रति अति उदार है। उनकी उदारता एक रईस की उदारता थी जो दीन दुखी पर पानी पानी हो जाती है पर प्रतिद्वंद्वी के सामने, सूक्ष्म अहंकार के शीत से जमकर, डिगमवद हो जाती है। इस बारे में वह मोतीलालजी से मिलते-जुलते थे। वह प्रेरणा और प्रवृत्ति से वैष्णव थे पर उनमें वैष्णव धर्म की शान्ति और आत्मार्पण न था। सिद्धान्ततः उनकी सहायुभूति साम्यवाद की ओर थी, किन्तु उन्होंने बंगाल के स्थायी बन्दोबस्त (Permanent Settlement) को तोड़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने की आवाज तक न उठाई। इसी प्रकार व्यापार-संघों (Trade Unions) के सम्बन्ध में भी वह धनवाही प्रभावों से ऊपर न उठ सके।

इन सब बातों को मिलाकर जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि चित्तरजन में भावना ही प्रधान थी। इसीलिए विधायक की अपक्षा

सहायक के रूप में वह अधिक प्रबल हो उठे थे।

भावना प्रधान

विधायक राजनीतिज्ञता (Constructive

Statesmanship से अभिप्राय है) में वह गोखले और फीरोजशाह के तथा विचक्षणता में तिलक के पीछे रह गये। निर्दय प्रहार, तीव्र मंथन और तर्कना में मोतीलालजी उनसे आगे निकल जाते हैं पर राजनीतिक आदर्श के लिए अपने त्याग में, एक दल के संगठन के लिए स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालने में, लगन, भावों की सच्चाई और दृढ़ता में वह इन सब से आगे थे। इसी प्रकार विशाल जन समूहों को हिला देने, उद्वेलित कर देने, में वह मोतीलालजी से कहीं बढ़कर थे। बंगालियों में से देखें तो उनके समय के दूसरे महान् बंगाली भूपेन्द्रनाथ बसु से, कई

भूपेन्द्रनाथ से
समानता

बातों में, उनका स्वभाव मिलता था। भूपेन्द्रनाथ की तरह ही उनमें सामाजिकता के सब गुण थे;—

उनमें सभी तरह के आदिमियों में से मित्र बना लेने

की प्रबल शक्ति थी। भूपेन्द्रनाथ की ही तरह वह अपने मित्रों को एक स्नेह के बंधन में धँसकर उनका एकत्र एव संगठित कर सके थे। इस विषय में, अपने स्वभाव की मधुरता, अपने सहायकों की वफादारी में उनका विश्वास, उनकी विचक्षणता सब अद्भुत थी और बंगाल के क्या, शायद दूसरे प्रान्तों के किसी आदमी से उनकी तुलना नहीं हो सकती।

जहाँ समानताएँ हैं वहाँ असमानताएँ क्यों न होंगी ? भूपेन्द्रनाथ में एक बड़ा गुण यह था कि वह अपने समय के प्रतिभावान् आदिमियों को

असमानताएँ

एकत्र कर सके थे, उनके मित्रों एव सहायकों में

बड़े बड़े प्रतिभावान् मनुष्य थे। मात्रा के लिहाज

से चित्तरजन में यह बात बहुत कम थी बल्कि अनेक बार कितने ही

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

प्रतिभाशाली मनुष्य उनके द्वारा उपेक्षित भी हुए। इस विषय में वह सुरेन्द्रनाथ से मिलते जुलते थे। इसी प्रकार भूपन्द्रगारू के समान आदर्शों पहचानने की शक्ति भा चित्तरजन में न थी। इस विषय में भी वह सुरेन्द्रनाथ की ही तरह थे। कौन सचा साथी है, कौन चापलूस है, इसकी पहचान उन्हें न थी। इस कारण जब तक यह जीवित रहे उनकी असाधारण व्यक्तिगत प्रतिभा तथा आकर्षण से लोग दूर रह परा उनके मरते ही कलह और फूट का बोलवाला हुआ। आज बंगाल का बहुत-सा फलह उनको इस कमी के कारण ही है।

सुरेन्द्रनाथ और गोपाल से तीन बातों में उनमें समानता थी। तीनों ने राजनीति को बड़ी सच्चाई से अपनाया था। तीनों ही अपनी सुरेन्द्रनाथ और गोपाल आलोचना सहन न कर सकते थे,—इस विषय में से समानता 'सेन्सिटिव' थे। यहाँ तक कि जो उनके निर्णय को न माने या उनके अधिकार के सामने न झुक उससे बोलना भी पसन्द न करते थे। तीनों ही विनोदबुद्धि (संघ ऑफ़ ह्यूमर) से सर्वथा हीन थे।

द्वितीय बातें कर लेने के बाद अब हम चित्तरजन के विषय में किता निष्कर्ष पर आना चाहते हैं। पहली बात तो यह कि उनको शिवा पाँच बातें ! और उनके सस्कार, मोतीलालजी की भौति, शासक कोटि के—रइसाना—थे दूसरी बात यह कि उनमें वर्तमान कुलीतियों, परिस्थितियों के प्रति विद्रोह का भाव विकसित हुआ था। यह विद्रोह की भावना पिता से एवं ब्रह्म समाज के सस्कारों से उन्हें मिली, लडकपन की परिस्थिति ने तलवार की धार पर शान द दिया। तीसरी बात यह कि चित्तरजन आरभ से वेष्णव भावना की आर आकर्षित हुए—जिस क्षेत्र में गये उसमें एक तूफानी उत्साह, एक

* देखिए Chittaranjan Das His Achievements and Failures

अप्रतिहत गतिमान पच सतेज भावना, एक 'पेशन' साथ ल गये । यह उनके द्रवणशील प्रेमी हृदय का परिणाम था । चौथी बात यह कि चित्तरजन में, यह वेष्णव भावना देशभक्ति के अत्यन्त प्रबल और तूफानी रूप में धमक हुई थी । पाचवी—विरोधी को हराने, उसका उद्देश्य त्रिफल करने की, उनमें अद्भुत दृढ़ता थी । इसका सामने वह सब भूल जाते थे ।

यदि उनमें यह भावप्रवणता न होती तो वह मोतीलालजी होते, यदि उनमें इस भावप्रवणता के साथ चकील की यथार्थवादी तर्कना न होती तो वह गाँधीजी के समीप होते । यों—जैसे ये जैसे—वह दोनों के मिश्रण थे । आशुताप मुकुर्जा—जैसी मेधा उनमें न थी और न उनमें उस गभीर राजनीतिज्ञ का कला थी जो अपन विरोधी की उठल कूद पर मुसकराता है और बिना अस्थिर हुए उसी के अर्खों से उसको काटता जाता है । यह बात आशुतोष बाबू में थी । वह ब्राह्मणसुलभ शान्ति के साथ शत्रु को डकाने में होशियार थे । गवर्नमेण्ट हाउस से आनेवाली चेतावनियों को वह चुटकी बजाकर उडा देते थे । दाँव पेंच में पेसी कुशलता सिवाय मोतीलालजी और चिट्ठलभाई के तीसरे हिन्दुस्तानी में देखी न गई ।

×

×

×

पर चित्तरजन जो थे, उसी रूप में महान् थे । उनकी दुर्बलताएँ ही उनकी शक्तियाँ हैं । उनमें प्रेम शक्ति अद्भुत थी और वह प्राणशक्ति के इसी रूप में महान् रूप में प्रकट हुई थी । वह शक्ति के, उत्साह के, कर्मण्यता के पुज थे । जब वह बोलते थे तो ऐसा जान पड़ता मानो ज्वालामुखी से अग्निमय 'लावा' निकल रहा है । उनमें जान थी, वह निये, उन्होंने प्रेम किया, लडे और कष्ट सहा । उनमें गतिशीलता इतनी अधिक थी कि उनका आक्रमण, उनकी गति को रोकना कठिन हो जाता था । एक प्रकार की आँधी उनके हृदय में उठती और सब जगह छा जाती । ऐसा महाप्राण महापुरुष इधर तो बगाल में

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

कोई हुआ नहीं। वह भाव के पुत्र थे, तर्कना के खिलाड़ी थे, विद्रोह और कार्यशक्ति के अवतार थे। लगन के, धुन के पक्के थे। अपने अधिकार के प्रति दूसरों का उँगली उठाना वह सहन नहीं कर सकते थे, इस विषय में वह बड़े ही 'सेन्सिटिव' थे। यही उनका दुर्गुण था। और भी कमजोरियाँ उनमें थी,—पर उनके साथ भी वह महान् थे। कम से कम एक महान् बगाली तो थे ही। और सब मिलाकर जब हम देखते हैं तो उनकी 'देशबन्धु' की उपाधि बिल्कुल ठीक मालूम होती है।

साहित्यकार चित्तरजन

बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के राजनातिक कार्यकर्ताओं में ऐसे बहुत थोड़े होंगे जो यह जानते हों कि चित्तरजन एक अच्छे कवि भी थे । और समझें हैं उनके कवि होने की बात लोग जानते भी हों पर वह एक उच्च-काटि के कहानी लेखक थे, इसे तो बंगाल में भी बहुत कम लोग जानते हैं ।

चित्तरजन ने काव्य की योगा बहुत थोड़े समय के लिये हाथ में ली थी पर उतने समय में भी उन्होंने अपने हृदय के प्रेम को ऐसा प्रवाहित किया

कवि चित्तरजन कि हृदय का आँचल उससे भोग गया । किशोरकाल की

प्यावहारिक जीवन का असफलता, निराशा, वेदना तथा प्रेम सभी इसमें प्रकट हुए हैं । उनके कुछ भक्तों का तो यहाँ तक कहना है कि उनकी कविताओं का स्थान रवीन्द्रनाथ से भी ऊँचा है । इसे मानना तो कठिन है क्योंकि न काव्य और न कल्पना की विशदता की दृष्टि से वह रवीन्द्रनाथ तक पहुँच सके पर हाँ, यह कहा जा सकता है कि कुछ कविताएँ बहुत ही सुन्दर हुई हैं और यदि इस क्षेत्र की ओर वह अप्रसर होते तो एक ऊँचे कवि का स्थान पाने में उनके लिए कोई कठिनाई न होती ।

बंगाल का प्राचीन काव्य साहित्य हिन्दी के इतना सम्पन्न नहीं है ।

फिर भी उसमें वैष्णव भक्त कवियों ने जो कुछ लिखा है उसमें एक प्रकार की अपूर्व भक्ति विद्वलता है । इन भक्तों ने अनन्त प्रेम की ज्वाला से काव्य को प्रकाशित किया है और उनके हृदय से जो अमृत मदाकिनी प्रवाहित हुई है उसने शत शत प्राणों को शीतल किया है । नित्य प्रेमी को एकर जो अतलस्पर्शा वेदना एवं विरह-कातरता उनके काव्य में प्रकट हुई है उसने पश्चिम के सस्वारों से प्रभावित आधुनिक बंग कविता पर अपनी छाप छोड़ दी है । वह प्रेम जो देह के, मांस पिण्ड के भीतर

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

समाना—अटना नहीं चाहता, यहाँ भी उच्चसित होकर प्रकट हो रहा है।

चित्ररजन का सवेदनशील हृदय ऐसी, वैष्णव रग में रँगी, कविता के सर्वथा अनुकूल था। इसीलिए उन्हें सफलता भी मिली है। पर इससे उनकी कविता यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रथम काटि के

को कोई नया रूप नहीं दिया। किन्तु आदर्श से अनुप्राणित एव सर्व-ग्राही प्रेम से भरा हुआ उनका हृदय ऐसी कोमल कविता के रूप में व्यक्त हुआ है जैसे जूही की कली से निकलनेवाली मृदु मृदु हलकी सुगंध वा नशे में झधर-उधर उड़ती हुई चाँदनी।

उनकी आरम्भिक कविताएँ प्राचीन कवियों का अनुकरण हैं। कुछ नवीन स्फूर्ति एव सवेदनशीलता से अनुप्राणित भी हुई हैं। इनमें 'वारवनिता' तथा दो एक और कविताएँ तो बहुत सुन्दर एव उत्कृष्ट हुईं हैं। धीरे धीरे उनकी शैली परिष्कृत एव स्पष्ट होती गई है और अभिव्यक्ति में भी एक प्रकार का प्रवाह एव यल आ गया है। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया है वह वैष्णव कविता के भाव मूल तक पहुँचते गये हैं और ज्यों-ज्यों वह वैष्णव भावना का अधिकाधिक ग्रहण करते गये त्यों-त्यों उनकी कविता में भक्ति का एक उच्छ्वास पैदा होता गया है। यहाँ तक कि अन्तिम दिनों की कविताओं में कोमल धार्मिक भावनाएँ विलुल वैष्णव 'स्फिरिट' में व्यक्त हुईं हैं जिनमें नित्य प्रेमी के प्रति पूर्ण आत्मार्पण का भाव विद्यमान है।

चित्ररजन की सब से पहली रचना मालत्र है। यह उनके कुछ गीतों का संग्रह है और पहली बार १८९५ ई० में प्रकाशित हुआ था। उस समय मालत्र कवि ताजा-ताजा इंग्लैण्ड से लौटा था। उस समय के पाश्चात्य भावों की प्रचलता थी। सौन्दर्य में एक आकर्षण, जीवन का एक अस्थिर घबल जानन्द, मानव-अस्तित्व के रहस्यों को प्रकट करने की पटा, ये सब उनके प्रारम्भिक काव्य में व्यक्त हुए हैं।

और इसीलिए, असाधारण न होकर भी, वह साधारण काव्य से ऊँचा है। यह जीवन एवं विश्व के साथ सामंजस्य एवं शान्ति अनुभव करनेवाली आत्मा का प्रकाश नहीं, विज्ञोह के क्षयाघात में पड़े हुए अस्थिर, चंचल मन का कुतूहल एवं अनिश्चित पर जीवनमय युवक हृदय का उद्गार है।

उदाहरण लीजिए—

तोमार ओ प्रेम सखि, शानित कृपान १ ।

दिवानिधि करितेछे २, हृदि रहु पान ।

नित्य नव सुख भर,

भूलसिद्धे रवि करे,

रजनीर अन्वकारे से आलो ३ निर्वाण ।

तोमार ओ प्रेम सखि, मरन ४ समान ।

जीर्थ श्रान्त जीवनेर शान्ति आवरन ।

कोमल तुषार कर,

रासिया ललाट पर,

जुहाय ज्वलन्त ज्वाला, आनिया निवान !

प्रेम में वासना और आसक्ति है। इसीलिए इसमें दूदी हुई आशा और निराशा एवं असफल प्रेम का आभास है। यौवन के उन्मत्त आकर्षण में कवि बहल चला जा रहा है। जीवन पर उनका अकुश नहीं है, इसीलिए असफलता में इतना तीव्र दश है।

पर यह तो यह !—जय चित्तरजन की 'वार-वनिता' बाजार में आई तो प्रथम समाज में तहलवा मच गया। इसमें पतिता का कथन 'वार-वनिता' वर्णन है। समाज उन्हें देखता है और लज्जा से मस्तक झुका लेता है। वे सब ओर से उपक्षित हैं।

जा उनके भक्त हैं, जा उनसे अपना मनोविनोद एवं शरीर रजन करते

१ शानित कृपान = तीक्ष्णधार कृपाण । २ वारितछे = कर रहा है या कर रही है । ३ आलो = प्रकाश, आलोक । ४ मरन = सर्प ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

हैं वे भी उनसे घृणा करते हैं। समाज के निकृष्टतम व्यक्ति को सहायुभूति उन्हें प्राप्त नहीं है। इन अभागिनियों के जीवन में सुख का कोई रेखा नहीं, यह वह मरस्थल है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं और जहाँ दूर तक केवल तृष्णा है, जलन है, दुःख है, उत्तम बालुका नुक्ति है। इस रेगिस्तान में कहीं 'जोसिस' नहीं—हरियाली नहीं। अनुरोध लोग इनकी वेश भूषा, श्रृंगार इत्यादि को देखते हैं,—उनका मोल-मूल्य होता है। चीज खरीदी और चले गये। लोग समझते हैं कि ये मुस्ता है वैभव के साथ रहती है। लोग उनके श्रृंगार को, उनके गायन को, उनके खिले चेहरे को देखते हैं पर उनकी व्यथा, वेदना किसे मादम! वेदना के अतल में कौन जानता है कि उनकी हँसी के पीछे उनका क्या विपाद छिपा है? यह कौन जानता है कि उनको किलकण्ठ निन्दक कल गान उनके चिरोत्थ करण कन्दन का भावना मात्र है? अपने दुःख को, अपनी हृदय की प्यास को छिपाकर ससा के सामने, उसके रजन के लिए,—विनोद के लिए, नित्य अपने को समी कर रखना कितना कठिन है? जो कुलागनाएँ हैं पर परिस्थिति पर समाज की निष्ठुरता के कारण तिरस्कृत होकर पतित जीवन बितान का वाध्य हुई हैं उनके दुःख की तो सीमा ही नहीं। पश्चात्ताप की मुई जब उनके कलज को छेदती रहती है तभी पेट पालन के लिए, ओर इसलिए कि दूसरा कोई रास्ता लोगों ने रहने नहीं दिया, हँसकर उन्हें दूसरों के प्रति प्रेम प्रकट करना पड़ता है। कंसा भीषण, रोमाचकारी कर्ण अभिनय है यह। इसे कौन समझता है कि इस उपक्षिता के अन्दर नारीत्व है, जो अतृप्ति और प्यास को लिये हुए कराह रहा है। समाज स सभी दिशाओं में नान्दोलन होता है पर उनकी आर सहायुभूति क दृष्टि डालने की किसी को फुसंत नहीं। किसी के ओठों पर दा माठ सा इनके लिए नहीं है। चित्तजन का विद्रोही और करण प्रेमी-द्वन्द इनके इस मूक चिर मन्दन के प्रति द्रवित होकर इस कविता में बहा है।

[चित्तरजनदास साहित्यकार चित्तरजन

पतिता के शुब्ध हृदय-तल पर उठने वाले भाव-तरंगों की इसमें स्वाभाविक आर्द्रता है। जहाँ फुर्सत मिली, पुरानी स्मृतियों, पुराने विचार उठे। माता पिता की याद, सहलियों का विनोद, बाल-जीवन की शत शत स्मृतियों, अब जो जीवन अत्यन्त सङ्कुचित हो गया है उसके ओगन में एक के बाद एक नाचती हुई आती हैं। मानो अतीत की समाधि से स्मृतियों प्रेतात्माओं के रूप में निकलकर अट्टहास करती हुई नाच रही हैं। हाय, केसा करुण और व्यथापूर्ण है यह जीवन! आर कैसी तरंगें उठती हैं जीवन के उजड़े द्वार में दिल के इस घुमे हुए चिराग के पास!

आमि जेनो चिरदिन ऋणी ।
 अपार पशवय लये,
 बिलाइ भिखारी हये,
 वासना विहीन उदासिनी ।
 लालसा-उल्लासहीन, पूर्ये उदासिनी ।
 के बरछे मोरे चिर ऋणी,
 श्रोगो आमि यावन योगिनी ।
 ष विश्व लालसा छाइ,
 सबारे भाखिया ताइ,
 चतियाछि कलङ्कवाहिना ।
 चिरदिन यौवने योगिनी ।
 कार अभिशापि नाहिं जानि ।
 कान महाप्राखे यथा,
 दियाडिनु तार हमा,
 प्राणहीन प्रम बिलासिनी ।
 सबारे बिलासि ताइ चारि बिलासिनी ।
 तारियाखे चिर-कलङ्किनी ॥

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इस कविता में व्यथा और करुणा की धारा बरसती फलगु की हरहराहट के साथ बह रही है। यह व्यावहारिक एवं परम्परा सदाचार की बाँधों एवं चट्टानों को तोड़ती, सहानुभूति के विस्तृत क्षेत्र में बहती है। कवि की चिरन्तन सहानुभूति चिर सखी-सी पतिता ओसू पोंछने को आइ है। यह पतिता, अंग्रेजी साहित्य के 'डालोस' (Dolores) की भाँति वेदना की—शोक की—नित्यनारी है जो अपने रक्त मांस से दुनिया की वासना की प्यास बुझाने में तिल लि करके अपने को जला रही है—आत्मघात कर रही है। उसका बाप एक लम्बा और निरन्तर आत्म-सहार है—, उसकी शर्म, उसका पान, ससार का विलास एवं सुख है, उसका शोक ससार का दर्पण है।

इस कविता के कारण बड़ा तहलका मचा। सदाचार की पूर्ण निश्चित एवं सङ्कुचित सीमा में यह तूफान कहाँ से अँटता? अन्त समाज द्वारा विरोध ब्रह्मसमाजियों द्वारा इसपर अश्लीलता का झूट लगाया गया। पर इससे इस रचना का मूल्य कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। मौलिकता का विरोध तो होता ही है। जब बकिम ने उपन्यास लिखने शुरू किये तो 'रमणी रूप के प्रधानता देकर भारतीय आदर्श को नष्ट कर रहा है', यह चार्न लगभग उनका घोर विरोध हुआ था। पर पीछे उनकी पूजा हुई और वह समाज द्वारा मात्र दाता राष्ट्रीय रूप के रूप में ग्रहण किये गए। वह सदा से होता आया है। पर इन सब विरोधों के बाद भी कहना पड़ा कि अंग्रेजी साहित्य में स्विनबर्न की 'डालोस' का जो स्थान है, यही बंगला में चित्तरजन की इस कविता का है। अंग्रेजी साहित्य के अन्धर समालोचक स्व० एडमण्ड गॉस ने 'डालोस' के बारे में ठीक ही कहा था कि "यह परम्परागत नीति के परित्याग के कारण ही हमारे साहित्य की तीव्रतम नैतिक कविताओं में से एक है।" * निस्सन्देह

* It becomes one of the most powerfully moral poems in literature by its rejection of conventional morality.

‘उर्वशी’ तथा चित्तरजन का ‘चारवनिता’ आधुनिक भारतीय साहित्य
 , अपने रंग में, बेजोड़ एवं यत्नरत है ।

×

×

×

इसी प्रकार चित्तरजन ने ईश्वर पर जो कविता लिखी उससे भी
 का तड़कता मचा । यह समाजिया ने इन्हें नास्तिक समझा । इस
 कविता में सृष्टि के असाध्य एवं मूक रहस्या के
 विरुद्ध विद्रोह करनेवाली आत्मा का तीव्र क्रन्दन
 । वह समाज करता है और उसका जगव चाहता है पर ईश्वर की
 ओर से कोई उत्तर नहीं । अनन्त मौन ही उसका उत्तर है । ऐसे ईश्वर से
 वरक एवं उच्छृङ्खल कवि हृदय सन्तुष्ट नहीं । वह अपने व्यथित हृदय
 ; एकान्त में अपना सुन्दर देवता स्वयं निमाण करता है,—प्रेमा देवता
 को प्रेम करता है, बोलता है । प्रेम विभोर अशान्त एवं आकुल कवि में
 भी इतना शान्ति नहीं आइ है कि वह प्रभु की महानता हृदयगम कर
 सके । वह जब अभिलाषाओं को असफलता से निराश एवं दुखी होता
 ; तो फिर ईश्वर के अस्तित्व में ही स दह करने लगता है । ऐसे समय
 में जो भाव उठते हैं, उसे देखिए—

वृभेद्वि ब्रूभद्वि तव
 कहिवना किङ्कु । तृषार्त्त जिज्ञासा मार
 आनिछे पिराय तव लोहवक्ष हते ।
 रद्व भाषा अथुसिक्त लज्जानत आँसि ।
 शक्तिशील, दृष्टिहीन श्रवणहीन,
 निर्मम निःशुर तुमि पापाणेर मंत । :

“मेरी तृषार्त्त जिज्ञासा तेरे लौह वक्ष से टकराकर ‘फिर’
 तू निर्मम, निःशुर, पापाण की भाति है ।”

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

चित्तरजन की कविताओं का दूसरा समूह 'माला' नाम से ई० में निकला। इन कविताओं में स्वर गभीर है और विचार सतत है।

माला चित्त की चंचलता दूर हो गई है। अस्थिर मन शान्त है। जहाँ पहली रचनाओं में ईश्वर के अस्तित्व में सन्देह होता था, वहाँ अब एक सार्वत्रिक सत्ता पर विश्वास जन्म लेता है। अब उसकी लीला का आभास सर्वत्र मिलने के लक्षण दाख पड़ते हैं। प्रेम भी गूढ़ हो चला है —

केमन से भालनासा ? बला कि से जाय ।

सकल जीवन श्रार सब स्वप्न गाय

तोमारि तोमारि गीत । सोतस्वनी यया

समुद्रेर गान गाय, तारि पाने धाय

श्राकुल आशाय ।

वह प्रेम केसा है ? क्या वह कहा जा सकता है। जैसे नदी का गान गाती है वैसे ही मैं सम्पूर्ण जीवन और स्वप्न में तेरे गीत गाता हूँ।

अभी वैष्णव सन्तों का सर्वग्राही प्रेम नहीं है,—उसमें वह प्रेम नहीं है पर कवि के हृदय में अपने प्रियतम के लिए बड़ा भाव है।

प्रेम का विकास उत्कटा है। कवि की सम्पूर्ण आत्मा उसकी ओर धाँसी

सी दौड़ती है। प्रेम में उपासना का कुछ-कुछ भाव आने लगा है। इसीलिए कोई-कोई कविता इतनी सुन्दर हो गई है।

उसमें भक्ति चिह्नलता का प्रवाह इतना जबर्दस्त है कि रवीन्द्रनाथ की

गीताञ्जलि को छोड़ आधुनिक भारतीय साहित्य में वैसे सुन्दर गीत नहीं

हैं। फिर जहाँ पहली कविताओं में अभिलाषा-पूरि का भाव था वहाँ

इनमें सोन्दर्य-दर्शन अधिक स्पष्ट है और प्रेम में प्रियतम के बरतों का

मिट जाने का—भाव त्याग का—भाव भी है। देखिए—

श्रोगा प्रिय, तुमि मोर सबजीवनेर
चिर प्रेमाजित शत तपस्यार फल ।
सुलिया हृदय द्वार आमि विछाड़ब
यतना सौन्दर्य आछे यतना स्वपन,
सर्वकामलता मोर आमि पते दिब
तुमि केरे श्रोगो केरे आमार जीवन ।
तौमार चरणभूमि ।

प्रेम में आर्द्रता आगइ हे । प्रेम पात्र को कवि सम्पूर्ण जीवन की चिर-
माजित शत शत तपस्याओं के फल के रूप में आवाहन करता है और
एक मस्ती के साथ, वेसुदी ए इश्क में, कहता है—‘हृदय का द्वार खोल
कर मैं उसमें अपने सारे सौन्दर्य एव स्वप्न को विछाड़ूँगा, सम्पूर्ण कोमलता
हैला दूँगा । तुम मेरे जीवन को अपने चरणों का आश्रय बनालो ।’

प्रेम इतना परिष्कृत होगया है कि भक्ति की सीमा को छूता है, प्रिय
तम को देव रूप दे दिया है । इन कविताओं में कवि के हृदय में बढ़ते
अन्तर्यामी हुए विवेक एव शान्ति की छाया है । यह स्पिरिट, यह
भाव प्रवाह उनकी दूसरी,—याद की रचना—अन्तर्यामी
में और स्पष्ट हो गया है । यहा प्रेम पात्र की—देवता की—, सर्वव्यापकता
स्पष्ट है । कवि उसे प्रत्येक क्षत्र में अनुभव करता है—

निखिलेर प्रान तुमि । तुमि हे आमार
दिवसेर दिनमाणि, निशार आँधार,
जागरणे कर्मभूमि
शयनेर स्वप्न तूमि
आगो सर्व प्राणमय । तुमि जे आमार ।

धीरे धीरे निकटता आरही है । उपासक उपास्य से सानिद्धर-लाभ
कर रहा है । नीचे का गान देखिए, इसमें मिठन का आनन्द दे, उपासक
की ध्येय प्राप्ति का उल्लास है—

बाजार बाजारे तबे बाना जय डङ्का ।
 नाहिं लाज नाहिं भय, नाहिं कौन शङ्का ।
 परानखानि काँपछे कत जय माल्य तल
 फूखेर मत कि जानियो फूट् छ हदितले ।
 मुखेर मत दु ख आज, दु खेर मत मुख
 कोन गानेर गरवे गो भरियाछे बुक ?
 प्राणुर माभ्क पकि सुनि कि नीरव माषा ।
 बुकेर माभ्के कोन् पाखी गो बाँधियाछे बासा ।
 पायेर तल राजे पय । प्राणु आजि के राजा ।
 बाजारे बाजारे तबे जय-डङ्का बाजा ।

×

×

×

सन् १९१३ ई० में ‘सागरसगीत’ निकला । इसमें कवि मार
 हृदय के अतलस्पर्शा भावों को छूता है । इसमें रात दिन के प्रकाश

सागर सगीत छाया में बदलते रहनेवाले समुद्र के अनक (गों
 तुलना कवि के सतत-परिवर्तनशील मन से की

है । कवि की आत्मा और सागर में मानों एक पूर्ण निश्चित सामंजस्य
 जैसे कवि सागर से भाव ग्रहण करता है वैसे ही मानो सागर कवि
 प्रवृत्तियों से भाव ग्रहण करता है । यहाँ तक कि साधक एवं साध
 उद्देश्य विधेय एक हो जाते हैं । ‘अन्तयामो’ और ‘सागर-सगीत’ की
 सवालकृत काव्य है, जिनमें ‘सागर-सगीत’ का स्थान बहुत उँचा है
 इसके अंग्रेजी में भी दो अनुवाद हुए हैं । एक धीरविन्द न किया
 और वृसरा धी ज० ए० चैपमैन ने । इस काव्य में उपा, स्यु
 तूपान के ऐसे सुन्दर वर्णन हैं कि यदों की याद आ जाता है ।

‘किशोर किशोर’ में वैष्णव प्रगाह बहुत स्पष्ट हो गया है । इस
 प्रेम का आनन्द है,—उस आनन्द में आत्मा विपची के स्वर प्रगाह
 भक्ति तरंगित हो रही है । यह प्रेम मानवी है पर द्वाभिनुष ।

यह प्रेम की नित्यता का गान है। प्रेम एक क्षण में, परिपूर्ण हो उठता है पर उसी क्षणिक पूर्णता में असंख्य युग चकर काटकर निरुल्ल जाते हैं।

किशोर किशोर कली प्रभात में सूर्य का सुमन्य प्राप्त करने को खिल उठती है पर उस किरण-स्पर्श में अनन्त जीवन

जाग्रत होकर कली को स्पर्श करता, जीवन देता और खिलता है। इसी प्रकार कवि पूछता है—“सभ्या के इस आकाश के नीचे हमारा यह मिलन !— क्या यह जीवन का क्षणिक उपकरण है ? क्या तुम्हारी बॉलों के प्रकाश में वह उल्लास नहीं है जिसका एक जीवन क याद दूसरे जीवन में मैं स्वप्न देखता रहा हूँ ? क्या मैं तुम्हें युग-युग स, अपन अनेक जन्मों और पुनजन्मों में, समय के अनन्त प्रवाह में, जानता और प्रेम नहीं करता रहा हूँ ? आज यह समय आया है जब इस आकाश के नीचे हमारा मिलन हुआ है,—नबकि रात रात जन्मों की आकाशा को आज पूर्णता प्राप्त हुई है।”

इसमें शुद्ध वैष्णव भाव—वैष्णव प्रेम विकीर्ण हुआ है।

×

×

×

जावन के अन्तिम वर्षों में चित्तरजन ने जो कविताएँ लिखीं उनमें वैष्णव-वृत्ति स्पष्टतर होती गई है। जमीन वही है। मिलन के लिए उत्कण्ठित

अन्तिम जीवन की कविताएँ प्रेम—वह प्रेम जो कौंटा के समान दिल में चुभता है पर सुगन्ध के समान मस्त करता और आलिंगन के समान विस्मृतिकारी आनन्द से मन को पूर्ण कर

देता है। पर पिछली कविताओं में यह जीवनमय होता गया है। यहाँ वेदना अध्रुम्य होकर आनन्द में बदल जाती है और मृत्यु रक्त सिंचित होकर जीवन का रूप धारण करती है। इन कविताओं में रग-जामेजी नहीं, अलंकारिता नहीं, पर यहाँ आवाज मुँह से नहा, दिल से निकल रही है और सीधे दिल तक पहुँचती है।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

चित्तरजन को काव्य की आराधना के लिए बहुत थोड़ा समय मिल था। उनका जीवन कानून और राजनीति के बीच सदा झूलता रहा। प इस कर्म-कोलाहल में, जीवन के सघर्षों के बीच, उदारता के रूप में, मानव सेवा तथा देश प्रेम के रूप में सदा उनकी आदर्शवादिता, उनके हृदय को लेकर प्रकाशित होती रही।

पर चाहे चित्तरजन ने थोड़ा लिखा हो और चाहे वह प्रथम कटिब न हो पर जीवन के सत्य का बोध कराने में वह उनके अन्य क्षेत्रों में किये हुए कार्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह इसलिए कि विशाल दुख रिणी के नीचे जो सोते हैं वे यहाँ दिखाई पड़ते हैं। यह इसलिए कि इनमें उनकी अत्मा बोलती है,—उनका व्यक्तित्व इसमें प्रतिफलित है।

×

×

×

यह बात ध्यान में रखने की है कि चित्तरजन रवीन्द्रनाथ की शैली के विरोधी थे। उनकी प्रारम्भिक कविताओं पर रवीन्द्रनाथ का किंचित् रवीन्द्र शैली के प्रभाव दिखाई देता है पर दिन दिन वह उससे दूर विरोधी होते गये हैं और पिउली कविताओं में बिल्कुल अलग होकर सामने आते हैं। चित्तरजन पश्चिम के प्रभाव

से उत्पन्न सब प्रकार की कृत्रिमताओं के विरोधी थे। उन्हें वैष्णव सन्त कवियों का प्रेम-वर्णन बहुत ऊँचा मालूम पड़ता था, उसमें एक अद्भुत सरसता थी। इस विषय पर चित्तरजन ने 'बंगाल का गीति-कर्म' नाम से एक विचारपूर्ण निबन्ध भी लिखा था जिसमें दोनों 'सूत्रों' के तात्त्विक भेद का निदर्शन किया है। उनके मत से प्राचीन सूत्र काव्य की प्रकृति, भावना और प्रतिभा के अधिक अनुकूल है।

चित्तरजन समय समय पर पत्रों में लिखा भी करते थे। उन्होंने लेखक और पत्रकार 'नारायण' नामक विख्यात मासिक का दफाल में संचालन किया था। इसमें विपिनचन्द्रपाल, महाशय पाध्याय हरप्रसाद शास्त्री—जैसे लेखक लिखा करते थे। पाँठ अक्षर

[चित्तरजन दास साहित्यकार चित्तरंजन

आन्दोलन में, प्रचार की सुविधा के लिए, उन्होंने कलकत्ता से अंग्रेजी दैनिक 'फारवर्ड' निकाला। इस पत्र ने बंगाल के समाचारपत्रों के बाजार में बड़ी सफलता प्राप्त की थी।

× × ×

चित्तरजन की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उनकी 'डालम' कहानी इस बात का प्रमाण स्वयं उपस्थित करती है कि यदि वह लिखते तो उच्च कहानी-लेखक कोटि के कहानी-लेखक होते। यह हर्म्बी कहानी, जिसका अनुवाद 'मतवाला' में उसके शिशु-काल में निकला था, यही सुन्दर है। उसमें मनोभावा का, परिस्थिति के मानसिक प्रभावों का तथा चरित्र का यथा ही सुन्दर चित्रण है। मय के ऊपर, मानो सब भावों को दबाकर, एक मानवी सहानुभूति चतुर्दिक दौड़ गई है। इन सब बातों का निष्कर्ष यह कि चित्तरजन में एक श्रेष्ठ कवि और साहित्यकार के उपकरण थे। वाणी और लेखनी दोनों पर उनका अधिकार था और उन्होंने, उस थोड़े-से समय में, जो सार्वजनिक जीवन के संघर्ष के बीच उनका मिला, जितना किया, बहुत किया।

स्मृति के फूल !

चित्तरजन ने भय को कभी मन में स्थान नहा दिया। वह स्वभाव से ही निर्भय थे। यदि किसी की गलती समझ लेते या अन्याय देखते और उन्हें विश्वास हो जाता कि यहाँ गलती हो रही है तो लोकप्रियता नष्ट हो जाने के डर से चुप नहीं बैठते थे। श्रीमनमोहन भट्टाचार्य लिखते हैं—

“बुलडाना में जो महाराष्ट्र राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, उसके सभापति देशबन्धु ही थे। इन सम्मेलन में उन्होंने बारडोली के विद्रोह का विरोध करते हुए कहा था कि ‘कांग्रेस में घोर अन्याय और धोंधली चल रही है।’ सार्वजनिक रूप से उनके इस विरोध से उनके अनेक साथी भी सहमत न थे। मुझे रिपोर्ट तैयार करने में ‘ब्रान्च कानिकल’ के विशेष प्रतिनिधि की सहायता करने को कहा गया था। चूँकि देशबन्धु ने कांग्रेस में सार्वजनिक रूप से यह बात कही थी इसलिए मैंने उसे रोकना उचित न समझा, यद्यपि मुझे उससे सन्तोष था। जब दूसरे दिन ट्रेन नागपुर पहुँची, मैं ‘ब्रान्च कानिकल’ स्टेशन से उतरा, इधर उधर दौड़ने के बाद एक प्रति मुझे मिल गई। यह देख कर मुझे एक प्रकार का सन्तोष हुआ कि सम्पादक ने निन्दा के बरतन निकाल दिये हैं। मेरी यह उत्कण्ठा देखकर देशबन्धु ने पूछा—‘क्या बात है?’ और जब मैंने उन्हें कारण बताया तब उन्होंने अपनी स्वाभाविक निर्भयता के साथ जवाब दिया—“जिस बात को मैं ठीक समझता हूँ उसे मुझे अवश्य कहना चाहिए चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। कभी तक इसे दबाया जा सकता है?” और मद्रास में उन्होंने बारडोली

प्रस्ताव की इही शर्तों में निन्दा की। मोतीलालजी और मालवीयजी ने उनसे सफाई मांगी या वक्तव्य वापस लेने को कहा। देशबन्धु ने अपना मतलब साफ तौर से समझाते हुए दूसरी वक्तृता तो दी पर वक्तव्य वापस नहीं लिया। उस समय उनके चहरे पर आत्म विश्वास गौर इकता की अपूर्व झलक थी।”

निस्सन्देह वह एक अत्यन्त साहसी पुरुष थे। साहस में वह खतरा टाने को तैयार एक क्रान्तिकारी के समान थे। पश्चात् में बाढ़ आ रही है, गांव डूबने डूबने को हो रही है, नाविकों के होरा फास्ता हैं पर शार्वजनिक कार्य के आगे जीवन तुच्छ है। देशबन्धु अपनी धुन और लगन में चले जा रहे हैं।

× × ×

जब देशबन्धु बुलढाना में थे तो वहाँ के डिप्टी-कमिश्नर ने उन्हें बाय पीने और राजनीति पर बातचीत करने के लिए निमन्त्रित किया। व्यर्थ विवाद से घृणा समय की कमी से देशबन्धु ने निमन्त्रण अस्वीकार करने का निर्णय किया पर जब उन्हें बताया गया कि समय का अभाव नहीं है, समय तो निकल सकता है क्योंकि ट्रेन में देर थी तो उन्होंने कहा—“इसका नतीजा क्या होगा? वह कुछ भी ठे अस्तव्य कहेंगा और मुझे भी लगभग घड़ी करना, पडेगा। इससे न जाना ही अच्छा है।”

× × ×

जब देशबन्धु किसी बात का निश्चय कर लेते थे तो फिर रात दिन कुछ नहीं देखते थे। स्वराजदल के सगठन के समय उन्होंने सम्पूर्ण भारत विद्यान के लिए को अपने व्याख्यानों, लेखों एवं योजनाओं से भर दिया था। लगन और धुन के वह पक्के थे। मद्रास कांग्रेस के समय का एक उदाहरण दे देना ठीक होगा। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी श्री मनमोहन दावू लिखते हैं—

उदारता म चित्तरजन की तुलना हो कैसे की जा सकती है ? यह तो उनके जीवन का नशा था । इसी के पीछे उन्होंने अपने को फकीर बना

उदारता दिया । जो आया, खाली हाथ नहीं लौटा । एक बार

की बात है कि डाक्टरी पढ़नेवाला एक छात्र सहा-
यतार्थ उनके घर पहुँचा । उनके हँसने यह कहकर उसे वापस करना चाहा

कि इस समय रुपये का अभाव है । देशबन्धु ने सुन लिया और बोले—
“छात्र को खाली हाथ लौटाने की अपेक्षा मेरा फर्नाचर नीलाम कर दो ।”

X

X

X

देशबन्धु ने अपने मित्र ए० अनुयायियों के लिए पूर्ण वफादारी की भावना थी । इसीलिए अपने दल पर उनका प्रभाव था । सत्यमूर्ति ने

वफादारी इस सम्बन्ध में एक व्यक्तिगत घटना का चिक्र करत

हुए लिखा है—“१९२३ ई० म जन देशबन्धु मेरे

प्रान्त (मद्रास) म दौरा कर रहे थे तब एक सज्जन न, जो युनिवर्सिटी के क्षेत्र से, मेरे विरुद्ध, मद्रास कौंसिल के लिए सब हुए थे, उसने कहा

कि आप सत्यमूर्ति को बठा दें और बदले में वह असेम्बली के लिए खड़े हों तो मैं उन्हें सहायता दूँगा और २०००) निराचन खर्च के लिए भी दूँगा ।” देशबन्धु ने कहा—“यदि तुम स्वराज दल क कोप में एक

लाख रुपये दो तो मैं सत्यमूर्ति से बैठ जाने के लिए कहूँगा । स्वराज दल के लिए उसकी सेवा इतने से कम की तहा है ।”

X

X

X

१ चित्तरजन उन आत्मार्या में से थे जिन्हें रुपये से प्रभावित नहीं किया जा सकता था । वह रुपये को पानी की तरह खर्च करते थे ।

चित्तरजन की कभी उसके गुलाम नहीं हुए, सदा उसे गुलाम महानता रखा । इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना

का जिक्र करना आवश्यक है । १९२१ की बात है,

शायद अक्टूबर का महीना था । चित्तरजन कुछ मित्रों के साथ किसी

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

योजना पर विचार कर रहे थे कि एक महाजन अपना कर्ज उगा आया। उसके लगभग पाँच हजार रुपये बाकी निकलते थे। उसे दूसरे दिन आने को कहा गया तो भुनभुनाने और मुँह बनाने लगा सयोग की बात कि इसी समय एक भारतीय तालुकदार ने कमरे प्रवेश किया। पहले चित्तरजन इनके मुकदमे की परवी कर चुके थे। साल के प्रारंभ में छोड़ दिया था। उसने देशबन्धु से पुनः वह मुकदमा हाथ में लेने की प्रार्थना की और इसके लिए एक लाख रुपये पारश्रमि देने को कहा। 'न' कहने पर दो लाख कहा और अन्त में, यह समझ कर कि और रुपये चाहते होंगे कहा कि आप स्वयं जो उचित समझें अपना पारश्रमिक कह दें, मैं उतना ही दे दूँगा।' पर चित्तरजन शान्तिपूर्वक मुसकराते हुए इन्कार कर दिया। इतने समय तक वह महाजन, जिसने कर्ज दिया था, बैठा हुआ सब सुन रहा था। वह आश्चर्य विमूढ हो गया था और जब चित्तरजन कमरे के बाहर निकले तो वह नदी में डूबे हुए आदमी की तरह, पीछे पीछे बाहर आया और हाथ जोड़ कर, आँखों में आँसू भर हुए बाला—

“देवता ! देवता ! मेरी आँखों के सामने ही आपने दो लाख रुपये त्याग दिये और मैं ५०००) रुपये का तकाजा करने आपके पास आया। रहने दीजिए हमारे रुपये।”

×

×

×

२ श्री वरदाप्रसन्न पेन ने लिखा है कि एक बार मैं चदा उगाहर देशबन्धु का हवडा के प्रमुख नागरिकों के पास ले गया था। चदे में अच्छी रकम मिली थी। जब मैं मोटर से उन्हें घर ल जा रहा था तो एक सज्जन का घर मिला जो देशबन्धु द्वारा खड़े किये गये आदमी के अगाल कांसिल के निवाचन में हार चुके थे। स्वयं देशबन्धु ने, इस सम्बन्ध में, अनेक सभाओं में भाषण किया था और एक सभा में हारे हुए महाशय ने उनका अपमान भी किया था और उनपर सार्व

जनिक धन के दुरपयोग का भी इलजाम लगाया था । जब दशबन्धु को मालूम हुआ कि हम लोग उनके मकान के पास से गुज़र रहे हैं तो उन्होंने मोटर खड़ी कराई और मकान के अन्दर जाने को तैयार हो गये । मैंने उन्हें रोका, उस घटना की याद दिलाई और कहा कि सभव है वह मनुष्य फिर आपका अपमान कर बैठ । देशबन्धु ने उत्तर दिया “इससे क्या ? मैं अपने लिए भिक्षा माँगने नहीं जा रहा हूँ, मैं देश के लिए भीख माँगने जा रहा हूँ । वह इन्कार नहीं कर सकते ।” फलतः वह अन्दर गये और परिणाम यह हुआ कि वह आदमी देशबन्धु के चरणों में गिरा और एक अच्छी रकम भेंट की ।

यह देशबन्धु की महानता थी ।

×

×

×

देशबन्धु की भाषण शक्ति भी एक विशिष्ट प्रकार की थी । वह जब बोलते थे तो ऐसा मालूम पड़ता था कि उनके हृदय के अत्यन्त भीतरी भाषण-शक्ति तह से शब्दों का सर्जित प्रवाह निकल रहा है । उसमें मत्त प्राण सब भीग जाते थे । उसमें विपिन वायु की दहाड़ न थी, मोतीलालजी के चुभनेवाले व्यंग उसमें न होते थे फिर भी विशाल जन समूह उनके भाषण से इस तरह हिल उठता था जैसे आँधी में पत्ता हिलता है या जैसे मदारी की तूमड़ी से सोंप सुग्घ होकर नाचने लगता है । ऐसा क्यों ? इसलिए कि बोलते समय उनके चेहरे पर अपूर्व दृढ़ता, आँखों में आकर्षण, ओठों पर हँसी एवं जिह्वा पर चुने हुए प्रभावशाली एवं मधुर शब्द होते थे । शब्द आग फूँकने वाले, वाक्य चोट करने वाले एवं तक आँधी की तरह विरोधी को जड़-मूल से उखाड़ फेंकनेवाले होते थे । जब गया में युवकों से उन्होंने अपील की—

“क्रोध तुम्हारे लिए नहीं है घृणा तुम्हारे लिए नहीं है, न तुम्हारे लिए क्षुद्रता, नीचता, कपट और झूठ है क्योंकि तुम उपा की आशा और

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

प्रभात का विश्वास हो।" *
तब पण्डाल में बैठे प्रत्येक युवक का दिल विपची के तार के समान

झनझना रहा था।

इसी प्रकार कोकनद (कोकनाडा) कांग्रेस में जब वह दहाड़कर बोले—
“आप पैन्ट से बगाल को निकाल सकते हैं पर आप कांग्रेस के इति-

हास से बगाल को नहीं निकाल सकते।” †
फलत सब को बगाल के इस प्रतिनिधि के सामने सिर झुकना ही
पडा।

×

×

×

उनकी देश भक्ति बड़ी गहरी थी। वह उनके लिए धर्म थी। उनके दे
शब्द याद आते हैं—“अपने देश के लिए काम करना मेरे लिए, मे
धर्म का ही एक अंग है। वह मेरे जीवन के सम्पूर्ण आदर्श का
ही भाग है। मैं अपने देश की धारणा से इश्वरत्व की अभिव्यक्ति प्राप्त
हूँ।” ‡

‘लिवर्टी’ के सम्पादक श्री सत्यरजन बरशी ने देशवपु के चरणों में
धत्ता के फूल समर्पित करते हुए बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में लिखा था—

☞ ‘Anger is not for you hatred is not for you nor for you
is pettiness, meanness or falsehood For you is the hope of dawn
and the confidence of the morning’

† You can delete Bengal from the Pact, but you can not
delete Bengal from the history of the Congress you can not delete
Bengal from the map of India.”

‡
It
is the

try is a part of my religion
o idealism of my life. I
on also of divinity”

[चित्तरंजन दास : स्मृति के फूल]

“ वगाल रोता था, सारा भारत, रोता था—और जार-जार रोता था । अत्र वगाल को त्याग की वह शाहाना प्रवृत्ति, प्राण मय, जीवन मय वह भावना कहीं मिलेगी ? वगाल वह जीवनप्रद व्यक्तित्व कहीं पावेगा, वह सतरे की परवा न करनेवाली दृढ़ता, जो शोक म सान्त्वना देती थी और मृत्यु को तिरस्कृत एवं पराजित करती थी, कहीं मिलेगी ? कवि और देशभक्त, देशवन्द्यु का जीवन एक गीत—एक भावोद्रेक—त्याग और वष्ट सहन की एक वष्णव स्वर लहरी था । कवि और देश भक्त—जिस स्वार्थीनता के वह प्रेमी थे और जिस पर मरने के लिए जिये और जिसे प्राप्त करने म भरे, वह केवल सैद्धान्तिक वस्तु न थी । उनका प्रेम अपने स्वप्ना को मूर्तिमान करनेवाला पुजारी का प्रेम था—एक प्रगाढ़ प्राणमय प्रेम । हाव ! वगाल वह “यत्तिगत स्पर्श फिर कहीं पावेगा ?”

जैसा कि किसी ने कहा है —

‘निश्चय ही देशवधु युवक वगाल के सबसे अधिक जीवन दायी नेता थे’ । (greatest and most dynamic leader which young Bengal has ever known or seen) महात्माजी ने उनकी मृत्यु पर ठीक हां लिखा था—

“मनुष्यों में एक देव गिर गया । आज वगाल एक विधवा के समान है ।”

X

X

X

प्रगाढ़ देश प्रेम, अद्भुत लगन, मनस्विता, असीम उदारता तथा जीवन दायी शक्ति ये सब गुण चित्तरंजन म इतने सुन्दर रूप म व्यक्त हुए थे कि उनकी दुर्बलताएँ उनके अन्दर छिप जाती हैं और नगण्य हो जाती हैं । इन गुणों के कारण न केवल उनके समर्थक वरन् उनके विरोधी भी उनकी स्मृति म बराबर प्रशंसा के फूल बरसाते रहे हैं । उनके उठ जाने के बाद उनकी महानता को वगाल ने देखा । जिस दिन वह उठे उस दिन से मानों वगाल के जीवन में एक दरार पड़ गई है जिसका भरना अयन्त

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

प्रभात का विश्वास हो ।” *

तब पण्डाल में बैठे प्रत्येक युवक का दिल विपची के तार के समान झनझना रहा था ।

इसी प्रकार कोकनद (कोकनाडा) कांग्रेस में जब वह दहाडकर बोले—
“आप पैक्ट से बगाल को निकाल सकते ह पर आप कांग्रेस के इति-
हास से बगाल को नहीं निकाल सकते ।” †

फलत सब को बगाल के इस प्रतिनिधि के सामने सिर बुकाना ही पडा ।

×

×

×

उनकी देश भक्ति बडी गहरा थी । वह उनके लिए धर्म थी । उनके ये शब्द याद आते हे—“अपने देश के लिए काम करना मेरे लिए, मेरे धर्म का ही एक अंग है । वह मेरे जीवन के सम्पूर्ण आदर्श का ही भाग है । मैं अपने देश की धारणा से इश्वरत्व की अभिव्यक्ति पाता हे ।” ‡

‘लिवर्टा’ के सम्पादक श्री सत्यरजन वर्मा ने देशबन्धु के चरणों में श्रद्धा के फूल समर्पित करते हुए बडे ही भावपूर्ण शब्दों में लिखा था—

❧ ‘Anger is not for you hatred is not for you nor for you is pettiness meanness or falsehood For you is the hope of dawn and the confidence of the morning’

† You can delete Bengal from the Pact but you can not delete Bengal from the history of the Congress you can not delete Bengal from the map of India.

‡ With me work for my country is a part of my religion
It is the part and parcel of all the idealism of my life. I
fin in the conception of my country the expression also of divinity

“ * यगाल रोता था, सारा भारत, रोता था—और जार-जार रोता था । अब यगाल को त्याग की वह शाहाना प्रवृत्ति, प्राण-मय, जीवन-मय वह भावना कहीं मिलेगी ? यगाल वह जीवनप्रद व्यक्तित्व कहीं पावेगा, वह स्वतरे की परवा न करनेवाली दृढ़ता, जो शोर में सान्त्वना दती थी और मृत्यु को तिरस्कृत एवं पराजित करती थी, कहीं मिलेगी ? कवि और देशभक्त, दशबन्धु का जीवन एक गीत—एक भावोद्रेक—त्याग और कष्ट-सहन की एक येष्णव स्वर-रहस्री था । कवि और देश भक्त—जिस स्वाधीनता के वह प्रेमी थे और जिस पर मरने के लिए जिसे और जिसे प्राप्त करने में मरे, वह केवल सैद्धान्तिक वस्तु न थी । उनका प्रेम अपने स्वप्ना को मूर्तिमान करनेवाले पुजारी का प्रेम था—एक प्रगाढ़ प्राणमय प्रेम । हाय ! यगाल वह व्यक्तिगत स्पर्श फिर कहीं पावेगा ? ”

जैसा कि किसी ने कहा है—

‘निश्चय ही देशबन्धु युवक यगाल के सबसे अधिक जीवन दायी नेता थे’ । (greatest and most dynamic leader which young Bengal has ever known or seen) महात्माजी ने उनकी मृत्यु पर ठीक हाँ लिखा था—

“मनुष्यों में एक देव गिर गया । आज यगाल एक विधवा के समान है ।”

×

×

×

प्रगाढ़ देश प्रेम, अद्भुत लगन, मनस्विता, असीम उदारता तथा जीवन दायी शक्ति ये सब गुण चित्तरंजन में इतने सुन्दर रूप में व्यक्त हुए थे कि उनकी दुर्घटनाएँ उनके अन्दर छिप जाती हैं और नगण्य हो जाती हैं । इन गुणों के कारण न केवल उनके समर्थक वरन् उनके विरोधी भी उनकी स्मृति में बराबर प्रशंसा के फूल बरसाते रहे हैं । उनके उठ जाने के बाद उनकी महानता को यगाल ने देखा । जिस दिन वह उठे उस दिन से मानों यगाल के जीवन में एक दरार पड़े गई है जिसका भरना अत्यन्त

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

प्रभात का विश्वास हो ।" *

तब पण्डाल में बठ प्रत्येक युवक का दिल विपची के तार के समान स्तनस्तना रहा था ।

इसी प्रकार कोकनद (कोकनाडा) कांग्रेस में जब वह दहाडकर बोले—

“आप पैन्ट से बगाल को निकाल सकते ह पर आप कांग्रेस के इतिहास से बगाल को नहीं निकाल सकते ।” †

फलत सब को बगाल के इस प्रतिनिधि के सामने सिर बुकाना ही पडा ।

×

×

×

उनकी दश भक्ति बडी गहरी थी । वह उनके लिए धर्म थी । उनके ये शब्द याद आते ह—“अपने देश के लिए काम करना मेरे लिए, मेरे धर्म का ही एक अंग है । वह मेरे जीवन के सम्पूर्ण आदर्श का ही भाग है । मैं अपने देश की धारणा से इश्वरत्व की अभिव्यक्ति पाता हू ।” ‡

‘लिवर्टी’ के सम्पादक श्री सत्यरजन बरह्मी ने देशबन्धु के चरणों में श्रद्धा के फूल समर्पित करते हुए बडे ही भावपूर्ण शब्दों में लिखा था—

* ‘Anger is not for you hatred is not for you nor for you is pettiness meanness or falsehood For you is the hope of dawn and the confidence of the morning’

† You can delete Bengal from the Pact but you can not delete Bengal from the history of the Congress you can not delete Bengal from the map of India

‡ ‘With me work for my country is a part of my religion’

“It is the part and parcel of all the idealism of my life. I find in the conception of my country the expression also of divinity”

“ बंगाल रोता था, सारा भारत, रोता था—और जार-जार रोता था । अब बंगाल को त्याग की वह शाहाना प्रवृत्ति, प्राण मय, जीवन-मय वह भावना कहाँ मिलेगी ? बंगाल वह जीवनप्रद व्यक्तित्व कहाँ पावेगा, वह खतरे की परवा न करनेवाली दृढ़ता, जो शोक में सान्त्वना देती थी और मृत्यु को तिरस्कृत एवं पराजित करती थी, कहाँ मिलेगी ? कवि और देशभक्त, देशशत्रु का जीवन एक गीत—एक भावोत्प्रेक—त्याग और कष्ट सहन की एक वैष्णव स्वर लहरी था । कवि और देश भक्त—जिस स्वाधीनता के वह प्रेमी थे और जिस पर मरने के लिए जिये और जिसे प्राप्त करने में मरे, वह केवल सेद्धान्तिक वस्तु न थी । उनका प्रेम अपने स्वप्नों को मूर्तिमान करनेवाले पुजारी का प्रेम था—एक प्रगाढ़ प्राणमय प्रेम । हाय ! बंगाल वह व्यक्तिगत स्पर्श फिर कहाँ पावेगा ? ”

जसा कि किसी ने कहा है—

‘निश्चय ही देशवदु युवक बंगाल के सबसे अधिक जीवन दायी नेता थे’ । (greatest and most dynamic leader which young Bengal has ever known or seen) महात्माजी ने उनकी मृत्यु पर ठीक ही लिखा था—

“मनुष्यों में एक देव गिर गया । आज बंगाल एक विधवा के समान है ।”

×

×

×

प्रगाढ़ देश प्रेम, अद्भुत लगन, मनस्विता, असीम उदारता तथा जीवन दायी शक्ति ये सब गुण चित्तरंजन में इतने सुन्दर रूप में व्यक्त हुए थे कि उनकी दुर्बलताएँ उनके अन्दर छिप जाती हैं और नगण्य हो जाती हैं । इन गुणों के कारण न केवल उनके समर्थक वरन् उनके विरोधी भी उनकी स्मृति में बराबर प्रशंसा के फूल बरसाते रहे हैं । उनके उठ जाने के बाद उनकी महानता को बंगाल ने देखा । निस दिन वह उठे उस दिन से मानों बंगाल के जीवन में एक दरार पड़ गई है जिसका भरना अत्यन्त

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

कठिन है। वह परिपुष्ण-से होकर, बंगाल के सम्पूर्ण जीवन में समा' गये थे। इसलिए उनका अभाव केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही अनुभव नहीं होता वरन् जीवन की प्रत्येक दिशा में होता है। वह अभाव इतना बड़ा है कि आज तक उसकी पूर्ति नहीं हुई और आगे बहुत दिनों तक कोई सभावना भी नहीं है। बंगाल का सारा जीवन विच्छिन्न, विश्वस्त्रल, तितर पितर हो रहा है। जिनको शक्ति देकर देशरधु ने शक्तिमान बना दिया था, वह श्री सुभाष बोस, वह विधानराय और वह जतीन्द्रमोहन सेन छे सभी परिस्थिति को सभालने में अपने को असहाय पाते हैं। ये लोग जितना सभालते हैं, परिस्थिति उननी ही जटिल और निराशाजनक होती जाती है और असमर्थ वगभूमि, चित्तरजन के अभाव में, विधवा सी, विलख कर कहती है —

‘पडे हैं सूरते नवशे रुदम न छेडा हमे,

हम और साक में मिल जाँयगे उठान स।’

* यह चरित और विश्लेषण जतीन्द्र बाबू क जीवन-काब में ही लिखा गया था। अब तो वह भी चले गये इसलिये बंगाल आन और गराव है।

जीवन-तालिका*

- १८७० ५ नवम्बर पटलडोंगा स्ट्रीट, कलकत्ता के एक मकान
 में जन्म । अवस्था प्राप्त होने पर भवानी
 पुर के एल० एम० ए० इस्टिब्यूशन
 एंव प्रेसीडेंसी कालेज में शिक्षा ।
- १८९० प्रेसीडेंसी कालेज से बी० ए० पास किया
 और उसी वर्ष इंग्लैण्ड गये ।
- १८९१ इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में
 बैठे पर उत्तीर्ण नहीं हुए ।
- १८९२ 'मिडिल टम्पुल' से बैरिस्टर हुए ।
- १८९३ भारत लौटे और कलकत्ता हाईकोर्ट में
 बैरिस्टरी शुरू की ।
- १८९५ 'मालज' (प्रथम काव्य संग्रह) प्रका-
 शित हुआ ।
- १८९७ ३ दिसम्बर श्री घरदा हल्दार की कन्या कुमारी
 बासन्ती से विवाह ।

ॐ श्री पी० सी० राय की पुस्तक से ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

- १९०६ १९ जून दीवालियेदन को दरखास्त, पिता के साथ, दी ।
- दिसम्बर पहली बार प्रतिनिधि वनकर कॉंग्रेस में शामिल हुए ।
- १९०७ ८ सुररिया-जमींदारी केस टाय में लिया ।
ब्रह्मबाधव उपाध्याय का मुकदमा ।
विपिनचन्द्र पाल का मुकदमा ।
- १९०८ अरविन्द घोष तथा नानिकतल्ला वम पट्ट
यत्र के अन्य अभियुक्तों की पैरवी की ।
- १९११ ढाका पट्टयत्र के अभियुक्तों की पैरवी की ।
- १९१३ १४ मई अपना और अपने पिता का सारा ऋण चुका
कर दिवालियेपन की घोषणा रद्द कराई ।
'सागर-संगीत' प्रकाशित हुआ ।
- १९१४ जुलाई पुरलिया में पिता की मृत्यु ।
राजघराने के एक दूर के सम्बन्धी केशव
प्रसाद सिंह की ओर से डुमरांव-केस
हाथ में लिया ।
- १९१७ बंगाल प्रान्तीय कान्फ़ेंस, भवानीपुर के
अध्यक्ष हुए ।
- १९१८ टाउनहाल में 'भारत-रक्षा विधान' (बिफ़ेंस
ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट) की निन्दा करते
हुए भाषण किया

[चित्तरजन दास जीवन-चालिका]

१९१९

काँग्रेस की जलियाँवालाबाग जाँच-समिति के सदस्य । अमृतसर काँग्रेस में प्रथम बार अडगा नीति का प्रस्ताव । कलकत्ता मैदान की विराट सभा म रौलट ऐक्ट के विरोध-स्वरूप महात्मा गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) आन्दोलन का समर्थन ।

१९२०

मार्च

महात्मा गांधीजी ने सरकार से असहयोग करने की घोषणा की ।

४ सितम्बर

लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में हुई कलकत्ता की विशेष काँग्रेस में महात्माजी के असहयोग-कार्यक्रम का विरोध किया ।

दिसम्बर

श्री विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता में हुई नागपुर काँग्रेस में असहयोग-कार्यक्रम को अपनाया ।

१९२१

जनवरी

बेरिस्टरी छोड़ दी ।

पूर्ण बंगाल आसाम में राजनीतिकदौरा । ढाका में राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मैमनसिंह जिले में प्रवेश करने की रोक । निषेधाज्ञा उठाई गई । मैमनसिंह, तगैल, हयोगज, मौलवी बाजार, सिलहट, कोमिहा, चटगाँव

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

१९२१ २५ नवम्बर

इत्यादि का दौरा। वारोसाल सम्मेलन में प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित हुए।

स्वयसेवक दल गैर-कानूनी घोषित। सार्वजनिक सभाओं पर रोक।

कलकत्ता आगमन पर लार्ड रीडिंग ने बंगाल-सरकार द्वारा जारी किये गये दमन के अख्तों का समर्थन किया।

२७ नवम्बर

काँग्रेस कमिटी ने स्वयसेवक-दल के गैर-कानूनी घोषित करने एवं सार्वजनिक सभाओं की रोक—सम्बन्धी सरकारी कानूनों को अमान्य करने का निश्चय किया।

२८ नवम्बर

खिलाफत कमिटी ने काँग्रेस-कमिटी के उपर्युक्त निश्चय को स्वीकार किया।

बंगाल की काँग्रेस एवं खिलाफत कमिटियों द्वारा चित्तरजन दास 'डिक्टर' बनाये गये।

डिक्टर की हैसियत से चित्तरजन ने कई पिञ्जितियाँ निकालीं और १० लाख स्वयसेवकों के लिए भर्षील की। सरकार ने इन पिञ्जितियाँ को एवं स्वयसेवकों की भर्षील का गैर-कानूनी घोषित किया।

- १९११ ३० नवम्बर बंगाल के गवर्नर लार्ड रोनाल्डशे ने, कलकत्ता के सेण्ट एण्डरूज भोज म, चित्तरजन की बड़ी प्रशंसा की पर शासन के सम्बन्ध म धमकी एत्र चेतावनी भी दी ।
- ६ दिसम्बर बहुत से स्वयंसेवक, जिनमें चित्तरजन के पुत्र भी थे, बडानाजार मे गिरफ्तार हुए ।
- ७ दिसम्बर अन्य स्वयंसेवकों के भलावा, चित्तरजन की पत्नी, बहन तथा अन्य महिलाएँ गिरफ्तार हुईं पर थोडी देर बाद छोड दी गईं ।
- १० दिसम्बर क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट ऐक्ट की १७ वी धारा के अनुसार चित्तरजन गिरफ्तार हुए ।
- २५ दिसम्बर चूँकि विचाराधीन कैदी थे इसलिए अहमदाबाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने पर भी उसका सभापतित्व न कर सके । दिल्ली के हकीम अजमलखा उनकी जगह पर अध्यक्ष हुए ।
- प्रिंस ऑफ वेल्स का कलकत्ता-आगमन तथा जबर्दस्त हड़ताल ।
- १९२२ - कांग्रेस सविनय अवज्ञा समिति ने रिपोर्ट दी कि अभी समय अनुकूल नहीं है ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

- ६ जनवरी चित्तरजन को छ महीने की सजा हुई ।
गोलमेज सम्मेलन के लिए राडिग माल-
वीय समझौता । महात्माजी की स्वीकृति
की शर्त के साथ चित्तरजन का समर्थन ।
- शुलाइ जेल से आने पर मिर्जापुर पार्क (कलकत्ता)
में अभिनन्दन पत्र अर्पण ।
- दिसम्बर गया कांग्रेस का सभापतित्व तथा स्वराज
दल की स्थापना ।
- १९२३ सितम्बर अग्रेजी दैनिक 'फारवर्ड' निवाला ।
कांग्रेस के दिल्ली विरोधाभिवेशन में
कौंसिल प्रवेश की अनुमति ।
- दिसम्बर मोलाना मुहम्मदअली की अध्यक्षता में
हुई कोकनद (काकनाडा) कांग्रेस में
कौंसिल प्रवेश का प्रस्ताव पास हुआ ।
कौंसिल में स्वराजियों का प्रवेश तथा
सर सुरेन्द्रनाथ और श्री एस० आर०
दास-जेसे प्रमुख लिबरलों की हार ।
बंगाल की कौंसिल में बहुमत दल के रूप में
स्वराजियों का प्रवेश ।
गवर्नर लॉड लिटन द्वारा देशरथु को
मन्त्रिमण्डल बनाने का निमन्त्रण, देशरथु
की अस्वीकृति ।

स्वतन्त्रदल वालों से समझौता ।

हिन्दू मुस्लिम पैक्ट ।

भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता ।

२४

जनवरी

लार्ड लिटन के मन्त्रित्व ग्रहण करने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया ।

स्वराजियों का कलकत्ता काँग्रेस पर अधिकार । देशबन्धु प्रथम भेयर निर्वाचित हुए ।

-

२४ मार्च

बंगाल कौंसिल में मन्त्रियों के वेतन का बजट (२,२ ०००० रु०) अस्वीकार करने का प्रस्ताव । प्रस्ताव के पक्ष में ६३ और विपक्ष में ६२ मत आये ।

अप्रैल

सिरागञ्ज कांग्रेस और गोपीनाथ साहा सम्यन्धी प्रस्ताव । देशबन्धु ने कांग्रेस की ओर से तारकेश्वर के महन्त के विरुद्ध लगाये झुल्लामों की जांच के लिए कमिटी नियुक्त की ।

तारकेश्वर में सत्याग्रह का आरम्भ ।

महन्त सतीशगिरि से समझौता ।

भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन (कलकत्ता) की अध्यक्षता ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

- १९२४ दिसम्बर महात्मा गाँधी की अध्यक्षता में हुई
वेलगांव कांग्रेस में शामिल हुए।
- १९२५ मार्च रीडिंग-बर्कनहेट दास की समझौते की
बात चीत।
बंगाल-कौंसिल में मंत्रियों का वेतन
अस्वीकार करने का प्रस्ताव। प्रस्ताव के
पक्ष में ६९ और विपक्ष में ६३ मत।
अपनी सारी सम्पत्ति का ट्रस्ट बनाकर
देश को अर्पण।
- ३० मार्च हिंसात्मक कार्यों की निन्दा करते हुए
विज्ञप्ति निकाली।
- ४ अप्रैल दमन भोर हिंसात्मक कार्यों की निन्दा
करते हुए दूसरी विज्ञप्ति निकाली।
- २ मई फरीदपुर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिये
अपने भाषण में सम्मानपूर्ण समझौते
का प्रस्ताव।
- १६ मई दाजलिया-आगमन।
- १६ जून ५ बजकर १५ मिनट पर सध्या के समय
दाजलिया में देहावसान।

हमारे राष्ट्रनिर्माता

जगहरलाल नेहरू

जवाहरलाल नेहरू

[१]

जन्म

१६ नवम्बर १८८९ ई०

"In bravery he is not to be surpassed Who can excel him in the love of the country? He is rash and impetuous say some This quality is an additional qualification at the present moment And if he has the dash of and the rashness of a warrior he has also the prudence of a statesman A lover of discipline, he has shown himself to be capable of rigidly submitting to it even where it has seemed irksome He is undoubtedly an extremist thinking far ahead of his surroundings X X He is pure as the crystal, he is truthful beyond suspicion He is a knight sans peur, sans reproche The nation is safe in his hands

Mahatma Gandhi.

X

X

X

“बहादुरी में कोई उनसे बढ़ नहीं सकता और देश-प्रेम में उनके आगे कौन जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि वह जल्दबाज और अधीर है। यह तो इस समय एक गुण है। फिर जहाँ उनमें एक वीर योद्धा की तेजी और अधीरता है वहाँ एक राजनीतिज्ञ का विवेक भी है। X X वह स्पष्टिक मणि की भाँति पवित्र है, उनकी सत्यशीलता सदेह के परे है। वह अहिंसक और अनिन्दनीय योद्धा हैं। राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित है।”

—महात्मा गांधी (१९२९ में)

"He has the dash of a warrior, the prudence of a statesman He is pure as the crystal, truthful beyond suspicion He is a knight sans peur sans reproche The nation is safe in his hands"

—MAHATMA GANDHI.

—एक—

वह जमाना !

कितनी जल्द दिन आते और चले जाते ह ! बारह वर्ष बीत गये ! असहयोग के तूफानी दिन थे, राष्ट्र के हृदय ने पहली बार व्यापक उद्वेलन का अनुभव किया था । गाँव और शहर एक हो रहे थे । बड़े और जवान, पिता और पुत्र, माँ और बेटियों, बहनों और पत्नियों एक साथ उठ खड़ी हुई थीं । प्राणों में पीडा, जीवन में उन्माद, हृदय में विश्वास, आँखों में आत्मोत्सर्ग का तेज तथा गालों पर आशा निराशा की चूप छाँह लिये राष्ट्र का शरीर आनन्द से काँप रहा था । बच्चे, जिनके दूध के दाँत भी न टूट थे, भरी हुई 'मिजनवानों' (जेल की मोटरों) को देखकर उछलते और जय के नारे लगाते थे । भीतर बैठे हुए कैदियों के दिल चासों उछलते । स्नेह और कतव्य के सतत सचरप से आकुल बहनें रोती आँखों और, उससे भी बढ़कर, रुँधे हृदय, पर गर्व से फूलती हुई

—५३५—

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

छाती से, बिना एक शब्द बोले, उस त्याग को नीरव अर्थ देती थीं। मित्र जल को खाना होते समय पेंस चिपट जाते थे मानो शरीर की भिन्नता स्नह की धारा में विलीन करके छोड़ेंगे। गँवार, गांधी टोपी पहन कर किसी को आते हुए देखते तो समझत कि हमारा भाइ आ गया। चोर और गिरहकट, गुण्डे और यदनाश भी, जेल में या जल के बाहर, राजनीतिक कैदियाँ एवं कार्यकर्ताओं से मिलत समय अपने सस्कार भूल जाते थे। सी० आइ० डी० और सेना के आदमी इस अहिंसात्मक त्याग, परवाने की भौंति लगान की लौ में जल मरने की आकांक्षा लिये आठों पहर चलनेवाले दीवानों का यह पागलपन देखकर हैरान थे। आह! क्या दिन थे। क्या समय था? जागरण के पूर्व, प्रभात के सुखद एवं मधुर स्वप्न की भौंति दिल में एक सिहर पैदाकर चला गया। जानता हूँ आन स्वप्न टूट गया है और उसके साथ, जैसा स्वाभाविक है, दिन के जागरण की फिरों फैल गई हैं पर वह यात कुछ और थी। स्वप्न सदा जागरण से अधिक गतिमान और अधिक आकर्षक होता है। वह स्वप्न था, चला गया, यह जागरण है, आया है।

× × ×

उन्हीं आशाओं और निराशाओं, उछलते हृदयों और उछालनेवाली कल्पनाओं के स्वप्न-युग में, राष्ट्र की पुकार पर, मैं अपने, आज जेलों में सड़ने अथवा दर-गृहस्थी में फँसकर, गहरे जल में डूबते जरा तेरना जाननेवाले के समान उभ चुभ करते हुए साथियों के साथ, अवध के किसानों की श्लोपट्टियों के बीच धूमता फिरता था। पचायतों पुनर्जावित की जा रही थी, गरीबी से झुलसी हुई हड्डियों को, जिनका रक्त विदेशी शासन की व्यापारी जिह्वा ने चूस लिया था, मिला मिलाकर खड़ा किया जा रहा था। पुलिस वाले यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागते फिरते थे। पटाखों में उह 'बम' का भ्रम होता था। सड़क पर, स्टेशन पर, गाड़ियों में, 'अनारकिस्टों' के ये अवैतनिक रक्षक सर्व-व्यापक से हो

रहे थे । रात को डेरे के चारों ओर चारपाइयाँ डाल कर ये पहरा देते । तब भी कुठ न हुआ, काम चलता रहा । अवध के दुर्बल किसान एक शक्ति बनकर उठ खड़े हुए । सरकार घपरा गई, १४४ दफा लगाकर ५ पाँच आदिमियों से अधिक का एकत्र होना जुर्म करार दे दिया । जटिल परिस्थिति थी । मुनते ही जवाहरलाल प्रयाग से मोटर पर दौड़े आये । तब पहली बार दोपहर के समय, कड़ी तपन में, सुल्तानपुर की एक बूल-भरी सड़क पर खड़े-खड़े, पर बहुत नजदीक से, जवाहरलाल को देखा । लोग घेरकर उनसे बातें कर रहे थे और मैं, राष्ट्रीय संग्राम के इस सदेह काव्य को, ओख्रा से, पीने में तल्लीन था । उनकी दृढ़ता और नरमी, उनका जोश और सयम, उनकी अमीरी और गरीबी, उनका त्याग और आत्माभिमान सब एक साथ ही उनके चहरे पर छाया चित्र की भाँति नाच रहे थे ।

पीछे मुझे मालूम हुआ कि अवध का यह सारा किसान-आंदोलन इसी अमल धवल पर कर्चन्य-कठोर युवक द्वारा संचालित हो रहा है ।

कुछ स्फुट चित्र

एक लम्बा, छरहरे बदन का गोरा नौजवान, ऊपर से नीचे तक निर्मल, स्वच्छ स्येत रानी से लिपटा हुआ। चौड़ा ग्लास, ममता उत्पन्न करने वाली सतेज आँखें पतल और अभिव्यक्तिशाल (Expressive) ओठ एवं मुँह—यह जवाहरलाल है। यह प्रौढ़ युवक, जिसका सौन्दर्य और जिसकी स्थिति एक राजकुमार की थी, आज स्वाधीनता का अलख जगाता हुआ, काटों का ताज पहनकर, कुछ अजीब दावानेपन के साथ, देश में घूमता फिरता है।

जवाहरलाल के भाषण पढ़ने और फिर उनसे मिलने के बाद किना अन्तर नजर आता है। कहीं एक आमूल क्रांतिकारी और कहीं एक मिलनसार, हँसमुख, बेतकलुफ तथा सहृदय युवक। छात्रों में, युवकों में, सिपाहियों में, राजनीतिज्ञों में, वह जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका कारण यह है कि उनका 'अहम्' उनके गरीब से गरीब के साथ मिलने में भी बाधक नहीं होता। एक बार की बात है, उनकी प्यारी पत्नी, भारतीय स्त्रीत्व की मूर्ति, बहने कमला बीमार थी। एक दिन तबियत एकाएक बड़ी खराब हो गई। दूसरे दिन अपने छाटे-से दुर्बल अस्तित्व को सकोच में और भी सजुचित करता, तर्क प्रतिक्रम डूबा हुआ मैं उनसे कुछ जरूरी बातें करने उनके 'आनन्द भवन' गया।

इन्सानिमत्त दरवाजे पर ही नौकर से मुझ मालूम हुआ कि इस समय अपनी पत्नी की बीमारी की श्रद्धा और सेवा शुभ्रपा में लगे हुए हैं। प० मोतीलाल जी बैठे, आये हुए महत्वपूर्ण पत्रों को पढ़कर एक तरफ रखते जा रहे थे। नौकर ने न जाने क्या सोचकर मेरा कार्ड मांगा और ऊपर जाकर 'छोट सरकार'—जवाहरलाल जी—को

दिया। वह दवा दारू का काम छोड़ चट नीचे दौड़ आये और बड़े प्रेम से मिले। मुझे जयदस्ती अपनी कोच पर बिठाया और देर तक साहित्य एवं सामाजिक की बातें करते रहे। हिन्दी में समाज निमाण सम्बन्धी विवेचनात्मक साहित्य के अभाव को वह बहुत अनुभव करते थे और उन्होंने कहा—“तुम लोग साहित्य तो अच्छा निकाल रहे हो पर वह सामयिक ही अधिक है। अब इस दिशा में प्रयत्न करो।” मैंने उस समय देखा, कैसी अतकल्लुफी है इस आदमी में! जवाहरलाल इस बात को कभी नहीं भूलते कि पहले वह मनुष्य है, फिर देश के एक सेवक है। और किसी नेता से दिल खोलकर, इस तरह बैठकर बातें करना कभी संभव नहीं। मैंने उन्हें कालेज के लड़कों में मिलकर, उन्हीं का बनकर, घुल घुलकर बातें करते देखा है। यह हृदय के यौवन का लचीलापन है जो प्रेम के भागे, भाव के सम्मुख अपनी मर्यादा और अपने महत्त्व को भूल जाता है। जवाहरलाल को इस रूप में देखकर अंग्रेजी कवि की ये लाइनें बार-बार याद आती हैं—

Glorious it was to have been alive
But to be young was very Heaven

× × ×

जवाहरलाल का गार्हस्थ्य जीवन बड़ा मधुर है। इस मधुरता में, कर्तव्य की तुरन्ती अवश्य है पर इससे तो उसका महत्त्व बढ़ ही गया है। मैंने छोटे बड़े अनेक नेताओं को देखा है जो अपने सामाजिक या सार्वजनिक जीवन से घरेलू जीवन का सामंजस्य स्थापित नही कर पाते। उनके घर में प्रेम की वह धारा दिखाई नही देती जिसे दूसरो में बहाने के लिए उनके सारे उपदेश और सारी क्रियात्मक शक्तियाँ लग रही ह, पति पत्नी का, भाई-बहन का, पिता पुत्र का सम्यन्ध निरानन्द हो रहा है पर जवाहरलाल के यहाँ यह बात नहीं। साध्वी कमला का समय

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

जवाहरलाल की चिन्ता म जाता है और जवाहरलाल, रतरोँ के बीच कर्तव्य और प्रेम निर्द्वन्द्व प्रवेश करत हुण भी, अपनी जीवन-सगिनी को नहीं भूलते। एक वार वहन कमला को, जम में जल म था, वहीं दखा। हम लोगों से मिलने आइ था। मैं दखकर चौक पडा। नेहरू-परिवार की यह देवी वैसी सूनी, धंसी गभीर और भोलेपन की दुनिया म विचरती मालूम पडती थी। कठोर कर्तव्य स उत्पन्न वेदना एक ओर, और पति की शुभाकाक्षा से, उत्पन्न प्रेम की गरिमा दूसरी ओर। वह जवाहरलाल पर गर्व करती है पर सदैव उसे उनकी चिन्ता लगी रहती है। अच्छी तरह जानती है कि जिस रास्ते में पैर डाला है उसमें कठिनाइयाँ पग पग पर हँ, गिरफ्तारी और जल की कठोरता को पूरी सभावना है पर दिल नहीं मानता, ममता मानने नहीं देती गो उस गौरव की ऊँचाई पर उठते देखकर हृदय फूला भी नहीं समाता। यह प्रेम का तकाजा है, जिस पर कर्तव्य न भारी टैक्स लगा दिया है। उस टैक्स के भार से प्रेम में कमी नहीं आती क्योंकि वह दिल का सौदा है, इसे दोनों जानते ह। फिर भी कमला इन मघपों की खीचातानी म क्षीण होती जाती है। उसके हृदय में पति के कष्टों के लिए जहाँ गौरव है, वहाँ दु ख भी है। यह दु ख प्रेम की असफलता का दु ख नहीं, उसकी अधिकता का है। दूसरे सत्याग्रह-संग्राम के समय, जब जवाहरलाल जल में थे, वह बनारस आइ थी। बहुत क्षीण एव दुर्बल हो गई थी। जब एक मित्र ने उनसे पूछा कि पण्डितजी को जल में क्या काम दिया गया है तब बोलीं—“रस्ती बटते हँ।” पर कहत कहते गला भर आया, मानो प्रदन की चोट सीधे कलेज में जा बठी हो। इस वेदना में निश्चय ही वेभव की स्मृति की कचट भी है पर प्रेम उसकी आत्मा है। १९२६-२७ म तो राज्ययक्ष्मा के भी चिन्ह प्रकट हाने ल्ये थे जिससे जवाहरलाल को स्वीजरलण्ड जाना पडा, जिसका फल यह हुआ कि यहुतों की नजरों म जवाहरलाल और ‘भयकर’ बनकर स्वदेश लौट।

पिता पुत्र का स्नेह तो बहुता को मालूम है। महाराज महमूदायाद-जैसे ताल्लुकदारों की घनिष्ठता में आराम और आसाइश की जिन्दगी बसर करने वाले मोतीलालजी, अपने ष्ठलैते पुत्र जवाहर के स्नेह से लिचकर ही असहयोग आन्ग्लन की आँधी में आ पड़े और तब से, मृत्यु के दिनतक, स्वभाव एवं प्रकृति भिन्न होते हुए भी आजादी की लड़ाई में उन्हें बढ़ना ही पड़ा। जवाहरलाल के कष्टों पर कितनी ही बार उनकी ओखों में आसू आ जाते थे। जवाहर के रूप में मोतीलालजी ने अपना कलेजा देश की वेदी पर निकालकर चढ़ा दिया और सब कुछ होने पर भी कभी-कभी जवाहरलाल को गतियों के बीच निरकर घुसते दग या अपने शरीर की परवा न करते देख मोतीलालजी झुंझला पड़ते और कभी स्वयं लड़कर एवं कभी महात्माजी को पंच बनाकर अपने प्रेम की भूख मिटा लेते थे।

—तीन—

जीवन-कथा

बीच में जवाहरलाल की जीवन कथा की कुछ साधारण बातें भी कर लें।

जवाहरलाल उच्च कारमीरी ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए हैं। इनके पितामह प० गंगाधर नेहरू दिल्ली में कोतवाल थे। १८६१ में गंगाधरजी की मृत्यु हो गई। उस समय उन्हें वशीधर एव नन्दलाल नामक दो पुत्र थे। मृत्यु के ३४ महीने बाद प० मोतीलालजी नेहरू का जन्म हुआ।

प० मोतीलाल की बुद्धि तीव्र थी। प्रयाग आकर पढने लगे। वहाँ से इण्टेंस आर फिर आगरा कालेज से उच्च श्रेणी में एफ० ए० की परीक्षा पास की। फिर वकालत की परीक्षा देकर २१ वर्ष की अवस्था में कानपुर में वकालत शुरू की। ३ वर्ष तक कानपुर में सफलतापूर्वक वकालत करने के बाद १८८६ ई० में यह हार्डिकार्ट में वकालत करने के विचार से प्रयाग आये। अपने सूक्ष्म विवेचन और तर्क शक्ति से बहुत जल्द वहाँ के नामी वकीलों में हो गये। बड़े-बड़े तालुकेशरों और राजा महाराजाओं के मुकदमों में उनके पास जाने लगे। शीघ्र ही उनकी गिनती भारतवर्ष के प्रथम श्रेणी के वकीलों में हो गई।

उस समय मोतीलाल जी प्रयाग के मीरगज मुहल्ले में रहते थे।

जन्म यहाँ १४ नवम्बर १८८९ ई० को श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू के पेट से जवाहरलाल का जन्म हुआ।

इसके पहले मोतीलाल जी की प्रथम पत्नी का देहान्त हो चुका था

तथा पहली सतान भी मर चुकी थी, इसलिए मोतीलाल जी पुत्र को बहुत
 बचपन की एक मानते थे। यह बच्चा माता पिता का जीवन-सर्वस्व
 श्राद्ध था, उनकी सारी ममता उसी में केन्द्रीभूत हो
 गई थी। प्यार से सब इन्हें 'नन्हा' कहते थे। नन्हा
 कभी-कभी बड़े मने करता था। उसकी एक आदत तो बड़े विनोद की
 पस्तु थी। मचलने और रोते उसे दर ही न लगती थी, जब रोने की उमंग
 आती, बच्चा रोने लगता और जब कोई कारण पृथक्ता तो फिर और
 जोर जोर से पूटने वाला का नाम लेकर रोता और कहता—“हम इसने
 मारा है।” दूसरा कोई पृथक्ता तो उसे ही मारनेवाला बतलाता। जैसे
 जैसे पृथक्नेवाले बदलते जाते जैसे ही वैसे मारनेवाले का नाम भी बदलता
 जाता। उसकी इस लीला पर लोग खूब कहकहे लगाते थे।

सन् १९०० ई० में मोतीलाल जी ने मुरादाबाद के राज कुँवर परमा-
 नन्द का बँगला खरीदा और उसे भोग विलास का सामग्री से सुसज्जित
 कर 'आनन्द भवन' बना दिया। आज तो यह पुराना आनन्द भवन,
 स्वराज्य भवन के रूप में कांग्रेस की सम्पत्ति हो गया है। और मित्ने दुष्-
 वैभव की परछाई-मात्र रह गया है।

जवाहरलाल का बचपन इन्हा आराम आसाइश की परिस्थितियों में
 बीता। दाइयाँ—और अमेज दाइयाँ सदा खिदमत में हाजिर रहती थी।
 दृढता के लक्षण पिता पुत्र के कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे। यह
 सब था पर जवाहरलाल बचपन से ही शान्त एवं
 गर्भीर थे, प्रत्येक बात को गंभीर दृष्टि से देखते थे। जो बात उन्हें ठीक
 लँच जाती उसे करने से न चूकते थे।

६ से १२ वर्ष तक घर पर योग्य अध्यापकों द्वारा सामान्य शिक्षा
 घर पर शिक्षा दी गई। घर पर ही पढ़ना—लिखना, खेलना-कूदना
 सब-कुछ होता था। घोड़े पर चढ़ना, फुटबाल और
 टनिस खेलना और घर के छोटे जल कुण्ड में तैरना इत्यादि उनके नित्य

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

के विनोद थे। इसके बाद १२ वर्ष की अवस्था में प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट श्री एफ० टी० युक्स तथा गवर्नमण्ट हाई स्कूल प्रयाग के तार्कालिक इन्-मास्टर श्री गार्डेन इनके शिक्षक नियत हुए। श्री युक्स एक स्वाधीन एग विद्वान् विचारक तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी थे। उनके व्यक्तित्व का बालक जवाहरलाल पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

अप्रेज होते हुए भी श्री युक्स बड़े ही शांति प्रेमी थे। हिन्दू वेश में सादी चाल से रहते थे। अधिकांश समय आध्यात्मिक चिंतन में जाता

था। ईश्वर में उनका अगाध विश्वास था। मास मंदिरा से उन्हें अरुचि थी। पाश्चात्य रंग में रंगे

मोतीलाल जी के कुटुम्ब में उनका प्रवेश ही एक आश्चर्यजनक घटना सी मालूम होती है। उन दिनों का आनन्द भवन पश्चिम के मोहक वातावरण में मुग्ध था। विलास जगानी पर पहुँच चुका था। कभी अठखेलियाँ करता, कभी गुदगुदाता—चारों तरफ विनोद करता फिरता था। चारों ओर वही वह था। उसके बीच अपनी सात्विक पूँजी का प्रकाश लिये यह हृदय का हिन्दू और जाति का अप्रेज, जाति के हिन्दू और हृदय के अप्रेज मोतीलालजी के बच्चे जवाहरलाल पर अपने उत्स्कार डाल रहा था। केवल साहित्य ज्ञान कराना ही श्री युक्स का उद्देश्य न था। बालक के जीवन को सदाचरणशील बनाने की ओर ही उनकी अधिक रुचि थी। जवाहरलाल में शिक्षा पर असर करने की दृढ़ता खूब थी। दो एक उदाहरण यहाँ दूँगा। एक दिन अध्यापक महोदय ने बताया कि मास खाना पाप है। शिष्य ने मन में इसकी गाँठ बाँध ली। खाने के समय टुलु पर बैठते ही कहा—“मैं मास न खाऊँगा। मुझे मास्टर साहब से मालूम हुआ है कि मास खाना पाप है।” इसी प्रकार कुछ दिनों बाद युक्स साहब के आदेश पर उन्होंने थियेटर सिनेमा जाना भी छोड़ दिया। मोतीलाल जी को यह बात अच्छी न लगी। वह तो दूसरे प्रवाह में बह रहे थे अतः कुछ दिनों बाद उन्होंने इस योग्य शिक्षक

को भला कर दिया। जवाहरलाल फिर पाश्चात्य जीवन और रहन-सहन के प्रयाह में बहने लगे। पर वह सस्कार तो बीज की तरह उनके भीतर रह ही गया था। असहयोग-काल में, ओख खुलने पर, वह, फिर राख के भीतर पड़ी भाग की तरह, स्वतंत्रता की हवा लगते ही, चमक उठा। उनके मानसिक विकास पर आज हम थियोसफी की उदार भावना— 'स्परिट'— तथा सौन्दर्यानुभूति की छाप देखते हैं।

सन् १९०४ ई० में प० मोतीलाल जी ने पुत्र को विलायत भेजकर उच्च शिक्षा दिलाने का निश्चय किया पर उससे विशेष स्नेह होने के कारण इकल भेज न सके और सपरिवार इंग्लैण्ड विलायत—यात्रा के कारण इकल भेज न सके और सपरिवार इंग्लैण्ड गये। वहाँ के प्रसिद्ध प्राचीन स्कूल हैरो (हैरो ऑन् दि हिल *) में इनका नाम लिया गया। इंग्लैण्ड के अनेक राजनीति-विशारदों एवं विचारकों ने यहाँ शिक्षा पाई है। लार्ड हेस्टिंग्स, सरजान शेर, मार्किज वेल्सली, लार्ड डलहौजी, लार्ड लिटन, लार्ड हार्डिज इत्यादि भारत के पूर्व गवर्नर-जनरल एवं वायसराय, पामसंटन, राबर्ट पील वारटन इत्यादि इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री तथा शेरिडन, वायरन, विस्टन चर्चिल इत्यादि नाटककार, कवि एवं राजनीतिज्ञ यहाँ की उपज हैं। इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन पर इस विद्यालय ने बड़ा प्रभाव डाला है। इस स्कूल का अध्ययन बड़ा व्यय साध्य है पर पंडितजी ने रुपये को पानी की भाँति खर्च करके पुत्र को पढ़ाया। इनके सहपाठियों में कपूरठा के युवराज, महाराज गायकवाड़ के पुत्र स्व० राजकुमार जयसिंह, सर सुलेमान (आजकल इलाहाबाद के चीफ जस्टिस) इत्यादि प्रमुख थे। इस स्कूल से इन्ट्रेंस की परीक्षा पासकर जवाहरलाल, केम्ब्रिज विश्व-विद्यालय के सुप्रसिद्ध 'ट्रिनिटी कालेज' में भरती हुए और जूलोजी

* यह स्कूल लंदन से दस मील दूर, 'मिडिल-सेक्स' ग्राम की सुरम्य पहाड़ी पर स्थित है।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

(जन्तु विज्ञान), बाटनी (वनस्पति विज्ञान) एंव केमिस्ट्री (रसायन) में सम्मान सहित बी० ए० की परीक्षा पास की। जवाहरलाल की असाधारण योग्यता से कालेज के अध्यापक और सचालकों ने सन्तुष्ट होकर, बिना परीक्षा लिए इन्हें एम० ए० आनर्स का सर्टिफिकेट दे दिया। ट्रिनिटी कालेज में इनके सहपाठियों में श्री शेरवानी, श्री ए० एम० खाजा, डा० महमूद, डा० किचलु इत्यादि थे। स्व० श्री जे० एम० सेनगुप्त इस समय तक कालेज की पढ़ाई लगभग समाप्त कर चुके थे। यह भी जवाहरलाल के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आगे चलकर इन सहपाठियों में प्रायः सभी उनके साथ भारतीय स्वाधीनता के सग्राम में

वैरिस्टर
वीरता पूर्वक खड़े हुए और पहले का वह परिचय एक दूसरे के प्रति आदर एवं सम्मान में बदलता गया। यहाँ की शिक्षा समाप्त कर, वैरिस्टरी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए यह लन्दन के 'इनर टेम्पुल' में प्रविष्ट हुए और १९१२ ई० में 'बार एट-ला' की डिग्री प्राप्त कर ली।

इसके बाद, १९२० ई० तक प्रयाग हाईकोर्ट में पिता के साथ वैरिस्टरी करते रहे। फरवरी १९१६ ई० में, दिल्ली में, ए० जवाहरलाल कौल की पुत्री कुमारी कमला से, बड़ी धूम धाम के साथ, इनका विवाह हुआ। इस विवाह में कितने ही उच्च युरोपियन, एंग्लो इंडियन भी निमंत्रित होकर आये थे। १९१७ ई० में पुत्री इन्दिरा का जन्म हुआ। १९२४ में आपको एक पुत्र भी उपपन्न हुआ था पर जन्म के तीसरे ही दिन जाता रहा।

—चार—

सार्वजनिक जीवन

जवाहरलाल शुरू से ही बड़े कोमल हृदय के रहें। पार्लेज की पढ़ाई के समय ही भारत में होनवाले अत्याचारों की जोर इनकी दृष्टि थी। उस समय ला० हरदयाल भी इंग्लैंड में ही थे। भारतीय छात्रों की सभा में अक्सर राजनीति की चर्चा चलती रहती थी। स्वदेश लौटते ही (१९१२ में), पटना कांग्रेस में शामिल हुए और तबसे प्रायः प्रत्येक कांग्रेस-अधिवेशन में भाग लेते रहे हैं। सन् १९१४ ई० में प्रवासी होमरूल आन्दोलन में भारतवासियों की सहायता के लिए श्री गोखले के अपील करने पर उन्होंने पचास हजार रुपये सम्राह कर अफ्रीका भेज थे। यूरोपीय महायुद्ध के बाद डा० एनी बेसेण्ट के 'होमरूल' आन्दोलन में इन्होंने जोरों से भाग लिया। यदि मेरी स्मरण शक्ति मुझे धोका नहा देती तो प्रयाग की होमरूल लीग के यह शायद कोई पदाधिकारी भी थे और सुन्दरलालजी के साथ मिलकर काम करते थे। फिर १९१९-२० में अवध के किसानों में काम करने लगे। इनकी श्रुता के कारण यह आन्दोलन सफल हुआ और सरकार को 'अवध टिन्सी' कानून बनाकर किसानों की स्थिति में सुधार करने की बाध्य होना पड़ा।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इसी वर्ष, महायुद्ध में अपनी अनुपम सेवाओं के पुरस्कार में, भारत को जलियाँवाला हत्याकाण्ड के अपमानों का अनुभव करना पड़ा। कितने ही निहत्थे भारतीय जेनरल डायर की गोलियों द्वारा भून दिये गये, प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ पशुओं सा व्यवहार किया गया और यच्च भी राज द्रोह के अभियोग में फाँसे गये। इस हत्याकाण्ड की जाँच करने के लिए जवाहरलाल भी पिता के साथ पजाब गये और वहाँ की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर विदेशी शासन की क्रूरताओं और बर्बरताओं के कारण, इन्हें आरामतलबी के नतापन से घृणा हो गई। और कुछ ही दिनों बाद असहयोग आन्दोलन आरम्भ होने पर, बेरिस्टरी छोड़ यह उसमें बूढ़ पड़े और महात्मा गाँधी के खास सहायक बन गये। स्थान-स्थान पर देशभक्ति का प्रथम धूम धूमकर लोगों को असहयोग के मंत्र से दीक्षा देने लगे। फल स्वरूप १९२१ में ६ महीने के पुरस्कार लिए जेल की सजा हुई। जनता समाचार पाकर क्षुब्ध हो गई। लोगों ने जगह-जगह सभाएँ करके इसका विरोध किया। सैकड़ों आदमी जेल जाने को तैयार हो गये। मजबूर होकर सरकार ने कुछ ही सप्ताह बाद इन्हें छोड़ दिया।

जल से छूटकर जवाहरलाल दूने उत्साह से काम में लग गये। मई १९२२ में प्रयाग कांग्रेस कमेटी के जादेशानुसार, विदेशी कपड़ा बचने वाले बजाजो की दुकानों पर धरना देने के कारण कुछ दूसरी बार साथियों के साथ फिर गिरफ्तार हुए और १८ मास की कड़ी कद तथा १००) जुमाने की सजा मिली।

इसके बाद देश के हृदय में उफान आ गया। हजारों युवक धरना दकर तथा अन्य कानूनों को तोड़कर जल जाने लग। जलों में जगह न रही। सरकार सर पर यह मुसीबत मोल लेकर पठताने लगी और ५० जवाहरलाल को, अन्य भुटकारा भनेक कैंदियों के साथ, प्रान्तीय सरकार ने छोड़ दिया। इस प्रकार नौ

महीने जेल में बिताकर १९२३ के आरम्भ में जवाहरलाल फिर स्वतन्त्र हो गये और दश के काम में लग गये ।

इन्हीं दिनों भारत सरकार ने नाभा रियासत के महाराज रिपुदमनसिंह को गद्दी से उतारकर राज्य का शासन एक कमिटी के हाथ में दिया । इससे असन्तुष्ट हो अकालियों ने सत्याग्रह आरम्भ किया और उनपर भयकर अत्याचार होने लगे ।

दिल्ली-कांग्रेस के समाप्त होने पर पण्डित जवाहरलाल नाभा के प्रश्न को समझने के विचार से उस राज्य में गये और कुछ अकाली जत्थों से निषघाज्ञा तथा श्लाभा भंग भेंट की । इसी समय १४४ धारा के अनुसार आज्ञा-पत्र निकालकर उन्हें राज्य में घूमने की मनाही की गई और इसकी अवहेलना करने पर वह गिरफ्तार कर लिये गये तथा १४३ और १८८ के अनुसार मुकदमा चलाया गया ।

मुकदमे में पण्डित जवाहरलाल अपराधी ठहराये गये और एक अभि योग में दो वर्ष तथा दूसरे में ६ मास कैद की सजा दी गई । पीछे दोनों सजाएँ मुलतबी की गईं और अतक मुलतबी ही पड़ी है ।

१९२२ में पण्डित जवाहरलाल नेहरू सर्वसम्मति से प्रयाग म्युनिसिपलिटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और १९२५ तक बड़ी योग्यता और म्युनिसिपलिटी के निर्भीकता से यह काम किया । इनके प्रबन्धकाल में प्रयाग म्युनिसिपलिटी ने बड़ी उन्नति की । इस बात को तात्कालिक कमिश्नरों ने भी, वार्षिक रिपोर्टों की आलोचना करते हुए, स्वीकार किया है और जवाहरलाल जी की कार्य क्षमता की बड़ी प्रशंसा की है ।

१९२६ के आरम्भ में, पत्नी कमला के बीमार पड़ने और क्षय रोग के चिन्ह प्रकट होने पर जवाहरलाल उसे लेकर स्वीज़र लैण्ड गये और वहाँ सैनिटोरियम में रहने के बाद, पत्नी के कुछ स्वस्थ होने पर, फरवरी १९२७ में भारतीय राष्ट्र-सभा के

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

प्रतिनिधि की हैसियत से साम्राज्य विरोधी सच के जनेग अधिवेशन में सम्मिलित हुए, और उसके पांच अध्यक्षों में (आइन्स्टीन, रोम्यारोला, श्रीमती सनघातसेन, जार्ज लेंसवरी के साथ) यह भी एक अध्यक्ष चुने गये। उसके एक प्रधान मंत्री भी चुने गये ये पर कार्य भार की अधिकता से क्षमा माग ली और सचकी कार्य-समिति के सदस्य चुने गये। सोवियट सरकार के निर्माण पर नवम्बर १९२७ में रुस गये और वहाँ रूसी प्रजातन्त्र के दशम वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए। वहाँ उन्होंने साम्यवाद का व्यावहारिक रूप देखा तथा यूरोपीय साम्राज्यवादी राष्ट्रों की कुटिल नीति का अध्ययन करके स्वदेश लौटे।

स्वदेश लौटने पर शोसी के युक्तप्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन, पञ्जाब प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन तथा अन्य सभा सम्मेलनों के सभापति की हैसियत से जवाहरलाल ने जो भाषण किये, उनमें उनकी यूरोप-यात्रा के अनुभवों एवं विचारा का प्रभाव स्पष्ट दिख पड़ता है। जवाहरलाल जब यूरोप से लौटे, एक विलकुल नई विचार धारा लेकर भारतीय राजनीति में प्रविष्ट हुए। अभी तक किसी नेता ने समाज व्यवस्था के नूतन निर्माण की राजनीतिक उपयोगिता लोगों के सामने न रखी थी। इसलिए इस बार वह न केवल एक सिपाही और नेता वरन् विचारक एवं समाज विधायक के रूप में भी हमारे सामने आये। उनके आगमन से दश के युवक आन्दोलन को बड़ी स्तुति मिली और बंगाल प्रान्तीय छात्र सम्मेलन एवं बम्बई प्रांतीय युवक सम्मेलन के अध्यक्ष पद से जो भाषण इन्होंने प्रजातंत्र परिषद् के दिये, उनमें इनके क्रान्तिकारी विचार बड़े व्यापक रूप में प्रकट हुए हैं। १९२७ में हिन्दुस्तानी सेवा दल तथा मद्रास की प्रथम प्रजातन्त्र परिषद् के सभापति हुए। इसके साथ ही मजूर समस्या का अध्ययन करके इन्होंने मजूर आन्दोलन में भी विशेष भाग लेना शुरू किया और १९२९ में मजूर-कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन के सभापति की हैसियत से

वर्तमान समाज-गठन की मूलभूत कमजोरियों का खाका बड़ी उशालता के साथ खींचा। १९२७ की मद्रास कांग्रेस में स्वतन्त्रता का प्रस्ताव उपस्थित किया और पुराने विचार के नेताओं के आनाकानी करने पर भी कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य घोषित करा लिया। सितम्बर १९२८ में इन्होंने 'भारतीय स्वाधीनता सघ' कायम किया।

१९२३ से १९२९ तक (बोच के यूरोपीय प्रवास-काल को छोड़कर) ये बराबर कांग्रेस के प्रधानमन्त्री रहे हैं और इस समय, मजूर आन्दोलन, युवक आन्दोलन तथा स्वाधीनता आन्दोलन के खास नेताओं में हैं।

—पाँच—

विकास-रेखा

यद्यपि जवाहरलाल के परवर्ती जीवन पर अनेक शक्तियों का प्रभाव पड़ा है किन्तु जीवन के विलकुल आरम्भ में भी, उनके अन्दर आगे जाने-मविष्य की सूचना वाली घटनाओं तथा उनके भावी जीवन गठन के बीज मिलते हैं। 'अलफ़िर' नामक एक लेखक ने लिखा है कि जवाहरलाल ने, 'बल्व'-भ्रजक के रूप में अपना बचपन आरम्भ किया, मानो साम्राज्यवाद के विरोध के बीज बचपन से ही अकुरित होने लगे हों।

आज उनमें जो तेजस्विता और स्पष्टवादिता है उसके चिन्ह तो उनके बाल जीवन में बहुत मिलते हैं। तेजस्विता उनका पेटुक गुण है। स्पष्टवादिता में वे माता पिता तथा गुरुजनों के साथ भी रियायत नहीं करते। इस सम्बन्ध में दो एक घटनाएँ याद आती हैं। सन् १९१७ ई० में श्रीमती बेसेण्ट का होमरूल आंदोलन जोरों पर था। मोतीलालजी और जवाहरलाल दोनों, उसमें काम कर रहे थे। जवाहरलाल ने उस तजस्विता समय बड़ा काम किया था। सन् १९१८ ई० में श्रीमती बेसेण्ट को उनके दो प्रमुख साथियों के साथ, सरकार ने नजरबन्द कर लिया। जनता में तूफान उठ खड़ा हुआ। स्थान-स्थान पर विरोध में सभाएँ हुईं। लखनऊ में सयुक्तप्रातीय कॉन्फ़्रेंस का एक विशेष अधिवेशन किया गया। मोतीलालजी सर्वसम्मति

* बल्व = बिजली के ऊपर का शीशे का गाला या ढक्कन जो तरह तरह का होता है। इसी के अन्दर बिजली के तार होते हैं जिनसे प्रकाश होता है।

से इसके अध्यक्ष चुने गये थे। अपने भाषण में उन्होंने सरकार द्वारा किये गये अनेक अन्यायों का जिक्र करने के बाद उसी पुराने ढंग से कहा कि 'इन बातों के लिए आंदोलन करते हुए भी हमें ब्रिटिश जनता की सद्भावना में विश्वास रखना चाहिए क्योंकि हमारे भाग्य का अन्तिम निर्णय उसी के हाथ है।'

पण्डितजी अपने भाषण में से ये वाक्य पढ़ ही रहे थे कि एक तरफ से, सुपरिचित कण्ठ से, आवाज आई—“क्वेश्चन !” * यह जवाहरलाल की बोली थी। इस प्रश्न के मर्म पर विचार किये बिना ही, मोतीलालजी तमतमा उठे, अपना चश्मा उतारकर एक तरफ रख दिया, भाषण की हस्तलिपि एक ओर पटक दी और टेबुल पर जोर से हाथ पटककर बोले—“इस (मेरी बात) से इन्कार करने का साहस कौन करता है ?” फिर धीरे से, एक ओर से वही 'क्वेश्चन' शब्द आकर सभा में गूँज उठा। मोतीलालजी उत्तेजित होकर बोले—“जिसे साहस हो, सामने आकर मेरी धारणा को असत्य साबित करे।” प्रश्नकर्ता—पुत्र—शांत हो गया। मोतीलालजी की बात रह गई पर शायद ही कभी जवाहरलाल ने अपने सार्वजनिक जीवन में इससे बड़ी दूसरी विनय प्राप्त की हो।

उनके इस एक शब्द में जो सत्य था वही आगे चलकर न केवल उनके जीवन में व्याप्त हो गया वरन् चलें—चुनौती—देनेवाले पिता को भी, अपने बाद के जीवन में मानना पड़ा कि वह एक नशा और झूठा स्वप्न था।

इसके थोड़े ही दिनों बाद की एक और घटना है। सन् १९१९ का जमाना था। भारत के राजनीतिक आकाश में ओंधी आ रही थी। जाग
एक दूसरी घटना रण के नवीन इतिहास की रूप रेखा बन रही थी।
भारतीय क्षितिज धुँ से भर रहा था और आत्म-

* 'क्वेश्चन' = प्रश्न, आपत्ति भावार्थ यह कि यह बात शका के योग्य है, ठीक नहीं है।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

विश्वास एवं स्वावलम्बन के प्रकाश के लिए कलेज कराह रहे थे। भारतीय जनता एन व्यवस्थापकों के लाख विरोध करने पर भा रोल्ट विल कानून बना दिया गया था। उस समय के इतिहास में यह 'काळा कानून' के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। महात्मा गाँधी ने स्वावलम्बन का क्षण्डा उठाया और सत्याग्रह का रास्ता देश के सामने रक्खा। सत्याग्रह के प्रतिज्ञापत्र भराये जा रहे थे। स्वदेशी ग्रहण और उपवास, इसके ये दो मुख्य अंग थे। एक सार्वजनिक सभा में मोतीलालजी ने पहले का समर्थन किया और दूसरे पर हस्ताक्षर करने को अनावश्यक बताया। उस समय फिर एक चिरपरिचित आवाज सभा स्थल में गूँज उठी—“शर्म !” मोतीलालजी उस समय भी क्रोध के आवेश में जा गये थे और कई दिनों तक दुखी रहे।

मतलब यह कि जो तेजस्विता आज जवाहरलाल में है उसके बीज उनमें सार्वजनिक जीवन के बिलकुल आरम्भ में ही दिखाई पड़ते हैं।

साहसिक प्रवृत्तियों भी आरम्भ से ही उनमें हैं और इसका कारण यह है कि शुरू से वह अंग्रेजियत के वातावरण में पले, अंग्रेजों के साथ

साहसिकता रहे, उनका सग, उनके रहन सहन को खूब अपनाया इसलिए जिस साहसिकता—एडवेंचर—के लिए

अंग्रेज दुनिया-भर में प्रसिद्ध है, वह उनमें न आती, यह कैसे सम्भव था ? जवाहरलाल बड़े साहसी ह, जोखिम में उठे मजा आता है। इसी के पीछे दो बार वह मरते मरते बचे। सन् १९०९ ई० में कुठ मित्रों के साथ घूमने के लिए नार्वे गये। एक दिन ग्लेशियर (बर्फ का सोता) में नहाने की ठहरी। झरने की गति बहुत तेज थी। यह साहस करके सब से आगे बढ़ गये, पैर फिसल गया और यह प्रवाह में पड़ गये। तेजी से चट्टानों एवं एक ऊँच जल प्रपात की ओर बहने लगे। सौभाग्य से एक साहसी यूरोपीय ने लाँच लिया और या यह बाल-बाल बच गये।

* यूरोप के उत्तर हिस्से में बसा हुआ एक ठण्डा देश।

इसी प्रकार की एक ओर घटना है। जिस साल व्याह हुआ उसी साल १९१६ ई० में, यह लुहाए गये। एक बर्फाला पहाड़ पार करते समय, खड्ड मं गिर गये और बड़ी कठिनाई में रस्सिया द्वारा निकाले जा सके। यह घटना १८००० फुट की ऊँचाई पर घटित हुई थी। लाठियों की वषा एव गोठियों की बौछार के समय निधडक आग चढ़नेवाला जवाहरलाल में यह साहसिक वृत्ति नई नहीं है—बेवल् विकसित हुई है। इसी प्रकार कम बोटने एग कुठ कर दिखाने की आदत भी इनमें लडकपन से ही रही है।

सार्वजनिक जीवन में तो उनकी विकास रखा बड़ी स्पष्ट है। पहले हम उनको अग्रंजी रग मं डूबा हुआ देखते है। फिर 'होमरूलर' राष्ट्रवादी के रूप में इनके दर्शन होते हैं। इस समय इन्होंने जो काम किया उसमें उत्साह तो है पर इस उत्साह के साथ प्राणद राष्ट्रीयता की—भाइ भाई की एकता की भावना नहा है। यह भावना पंजाब के पैशाचिक हत्या-काण्ड के फुटिल ददर्यों के बाद आई। इसके पूर्व भारत के शासक भारत को जो विप पिला चुके थे उसी की मूच्छंता मं वह डूबा हुआ था। सुरेन्द्रनाथ, विपिनपाल, यहाँ तक कि तिलक के आंदोलन ने भी जनता

राष्ट्र मं तूफान को समष्टिरूप से सचेत करने में सफलता न प्राप्त की। राष्ट्र के हृदय तक पहुँचने का प्रयास ही न हुआ। कुछ क्रान्तिकारी इसे ममक्षते थे पर उनका अलग ही एक सम्प्रदाय बना हुआ था। कई बार शकशोरकर नेताओं ने राष्ट्र को जगाने की कंशिक्षा की पर त्रिप के गहरे नशे में डूबा यह रोगी आँख खोल देता—नशे में ही जगानेवाले को देखता पर पहचान न सकता। जनरल डायर एव सर माइकेल ओडायर के काले कारनामा का वत्रपात उस समय हुआ जब लोगों को उसकी सब से कम आशा थी। राज भक्ति एव यूरोपीय महानुद्ध में साम्राज्य की सेवा का बदला पाने को उत्सुक भारतीय हृदय यह कठोरता बदादत न कर सका। यह कुछ अजीब तरह का

को रौंदकर पहलो बार मुक्त वायुमण्डल में आये और पहली बार उन्होंने भारतीय किसानों को पहचाना। इस ससर्ग में उन्हें भारत के सच्चे दर्शन हुए और यही समय था जब उनके मुँह से सुनाई पड़ा—“सरकार की सारी मशीन किसानों के पैसे से ही चल रही है। × × × हमारे शहर भी देहातों के व्यय पर ही गुजर करते हैं।” इस सहानुभूति में एक ओर भारत की राजनीतिक दिशा का निर्देश था और दूसरी ओर उस साम्यवाद का बीज था जो आगे चलकर स्पष्ट एवं स्पष्टतर होनेवाला था। वस्तुतः जवाहरलाल की मनोरचना ही उस उपजाऊ मिट्टी से हुई है जिसमें साम्यवाद के बीज का अकुरित न होना ही आश्चर्यजनक होता।

सन् १९१९ से २१ तक किसान आन्दोलन युक्तप्रांत और विशेषतः अवध में एक महाशक्ति की भाँति उठ खड़ा हुआ। उन दिनों अवध का किसान-आन्दोलन उन्हें रात दिन इसी की लान थी। प्रतापगढ़ जिले में तो बहुत ज्यादा काम किया था। महिला के राजसी ठाठ-चाट को छोड़कर दीन-हीन पीड़ित किसानों के प्रेम में, फकीर बने, घूमते फिरते थे। मैंने स्वयं उन्हें किसानों की शॉप डियों में साधारण कबल विछाकर सोते देखा है किसानों के घर जो मोटी रोटी और साग पात मिलता, उसे प्रेम से खाते देखा है। पानी बरस चुका है,—खेतों एवं दहाती गलियाँ में भर गया है। उनके बीच घोती उठाये मीलों चले जा रहे हैं। बातें साधारण है पर जवाहरलाल के लिए असाधारण हैं। जिसके लिए अनेक प्रकार के सुस्वादु भोजन बनते थे, जिसने जीवन के २६-२७ वर्ष राजाओं के लिए भी दुर्लभ विद्यासिता में बिताये थे, जो यह न जानता था कि पैदल चलना कितने कहते हैं, उसके लिए सूखी मोटी रोटियाँ, फटे कम्बल, और मीलों पैदल चलना—अवश्य ही असाधारण है।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पर इसका क्या परिणाम हुआ था ? किसानों में जीवन आ गया था। जैसे सुस्त समुद्र में तूफान आता है और बड़े-बड़े जहाजों को भी सगठन के वे दृश्य। इधर उधर कर देता है वैसे ही यह किसान आंदोलन

सरकारी सत्ता को डगमगाने लगा। अवध में एक बबुआ सा आ गया था। मैंने फिर जीवन में कभी ऐसा सगठन नहीं देखा। एक गांव ऐसा न था जहाँ पचायत न हो और जहाँ पचायत की यात का कानून पर तरजीह न दी जाती हो। जो हठधर्मा करते, उनका जवर्दस्त बहिष्कार होता—नाई वाल न बनाता, धोबी कपड़े न धोता, यहाँ तक कि उसका जीवन दूभर हो जाता और उसे झुकना पड़ता। कितने ही ताड़केदार नोकर न मिलने से अपने इलाके छोड़ लखनऊ चले गये। खेतों की बंदखली न हो पाती थी, न इजाफा ही हो पाता था क्योंकि एक भाई के विरुद्ध दूसरा उम्मेदवार खड़ा ही न होता था और बिना इसके कानून की रू से बंदखली या इजाफा न हो सकता था। सरकार ने यह देखा तो घबड़ा उठी। पीछे तो दमन की आँधी ऐसी चली जिसका ठिकाना नहीं। पर इस कार्य में जवाहरलाल बहुत उठे,—उनकी जीवन दिशा बदल गई, उनको भारत का एक नया अनुभव हुआ और किसानों के सम्पर्क ने उनके हृदय में साम्यवाद का बीज बो दिया।

इसके बाद तो असहयोग के समय से बराबर यह महात्माजी के साथ काम करते रहे हैं। इन कामों का जिक्र संक्षेप में हम ऊपर कर चुके हैं। अंग्रेजी रीति-नीति से दिन दिन उनका विश्वास उठता जा रहा था। भारत के उस समय के स्वराष्ट्र सदस्य सर माणिकम हेली ने ८ फरवरी १९२४ ई० को भारतीय व्यवस्थापिका सभा में जो भाषण किया उससे स्पष्ट हो गया कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य देना भी सरकार का उद्देश्य नहीं है। उनका कहना था कि 'उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि व्यवस्थापक सभाओं को सारे अधिकार दे ही दिये जाय। उन्हें सीमित रखने से भी उत्तरदायी शासन

घल सकता है ।' भारतीय राजनीतिक विचार दिशा को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाने में इस व्याख्यान ने बड़ा काम किया है । लगभग ४ वर्ष तक इस व्याख्यान के शब्दों को लेकर भारतीय राजनीति में यह सब मुवाहिसे चलते रहे । नेहरू रिपोर्ट के लिखने के बाद भी जब इस दिशा में कुछ होता नहीं दीखा तो युवक असतुष्ट हो उठे । ज्यों-ज्यों सरकार का रुख अस्पष्ट और कठोर होता गया त्यों-त्यों देश के यौवन में असंतोष की मात्रा बढ़ती गई और अन्त में स्वतंत्रता सचों एवं युवक आन्दोलन के रूप में, सर माल्क्रम हली की बात का, देश के युवकों ने जवाब दिया ।

जवाहरलाल तीसरी बार जल से आंचुके थे । और तब से स्वराजवादियों एवं अपरिवर्तनवादियों का गृह-क्लेश देख देखकर दुःखित थे । इस बीच उन्होंने अपने जीवन की—राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रस्ताव जीवन की एक 'फिलासफी' विकसित कर ली थी । युवक उनकी ओर सतृष्ण नेत्रों से देख रहे थे । उन्होंने उनकी आशा पूरी की । सन् १९२७ ई० की कांग्रेस में, लार्ड वर्कनहेड की भूर्खता से क्षुब्ध भारत के सामने, जवाहरलाल ने पूर्ण स्वतंत्रता की पताका फहरा दी । उस समय मालवीयजी तथा एनी बेसेण्ट तक को उनकी युक्तियों का समर्थन करना पड़ा । इस आंदोलन की तह में कुछ तो पूर्ण स्वतंत्रता के सच्चे पूजक थे और कुछ ने इसे मनोवैज्ञानिक अस्त्र की भाँति अपनाया था । ऐसे भी बहुत थे जिन्होंने इस विचार से इसका समर्थन किया कि ज्यों-ज्यों पूर्ण स्वाधीनतावादी दल शक्तिमान होगा त्यों-त्यों हम लोग औपनिवेशिक स्वराज्य के अधिक निकट पहुँचेंगे ।

पर जवाहरलाल के विचार तो बिलकुल बदल चुके थे । यूरोप में उन्हें जो भारतीय देश भक्त मिले उनसे बातचीत कर उन्होंने समझा कि 'उत्तरदायी शासन अथवा औपनिवेशिक स्वराज्य' का विदेशों में कोई अर्थ नहीं समझा जाता, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका कोई स्थान नहीं,

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

ऐसी गोलमोल माँगों के कारण यूरोपीय राष्ट्र एवं राजनीतिज्ञ भारतवासियों को नीची निगाह से देखते और उनकी बुद्धि पर तरस खाते हैं। इन सब अनुभूतियों ने जवाहरलाल को पक्का स्वतंत्रतावादी बना दिया। वह समझ गये कि जबतक भारतवर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर नहा खड़ा होता, सत्तार के स्वतंत्र राष्ट्रों के समाज में वह अद्वैत ही समझा जायगा और उसे सत्तार को जो कुछ देना है, न दे सकेगा।

अक्टूबर १९२८ ई० में सयुक्तप्रान्तीय कान्फ्रेंस के शोसी अधिवेशन में अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने साफ साफ कहा—“भारत तबतक समुक्तप्रान्तीय कान्फ्रेंस के इंग्लैण्ड के साथ शान्ति नहा कर सकता, जबतक उसे स्वार्थीनता न प्राप्त हो जाय। अर्थात् वही वह मनोवेज्ञानिक एवं मौलिक कारण है

जिसके लिए हमने पूर्ण स्वतंत्रता का आन्दोलन उठाया है। यह स्वतंत्रता ब्रिटिश साम्राज्य में हमारे सार्वभौमिक बनने से नहीं आ सकती। बहुत दिनों तक हमने साम्राज्य और साम्राज्यवाद का अनुभव कर लिया। अब हम समझ गये हैं कि साम्राज्यवाद और सच्ची स्वतंत्रता दो सिरों के समान परस्पर विरोधी दिशाओं में जानेवाले पदार्थ हैं।

इंग्लैण्ड हमारा शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु तो साम्राज्यवाद है और जहाँ साम्राज्यवाद हो वहाँ हम स्वेच्छापूर्वक कभी नहीं रह सकते।”

पूर्ण स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ ही युवक सघ का जन्म भी भारतीय राजनीति की एक महान् घटना है। यद्यपि सत्तार में इसके प्रसार के युवक सघ का जन्म अन्तराष्ट्रीय कारण थे पर भारत में उसका जन्म विशिष्ट दो कारणों से हुआ। जातिगत वैमनस्य के धुँसे से विभूद राष्ट्रीयता का गला घुटा जा रहा था, उसकी रक्षा के लिए आवश्यक था कि जनता, इन झगड़ों से ऊपर उठे। युवक-सघों का जन्म इसीलिए हुआ। हम पहले भारतीय फिर हिन्दू मुसलमान हैं यह भाव इसके मूल में काम कर रहा था। दूसरा कारण तो यही था जो

इमारत राष्ट्रनिर्माता]

किसी पित्रोही भाव को दयाने के लिए कठोर हो गये हों। भयें उचित असतोष से तनी हुई है। यह मूर्ति बोलती है। उसकी वह आश्चर्यजनक बोली, वे कोमल उच्चार। जो कुछ सचा और उचित है, उन सबरी मानों एक पार्थिव मूर्ति सजीव होकर आ गई हो। उसमें दश प्रेम नी मूर्तिमान था, जथा गहरा और भयकर दश प्रेम। स्वतंत्रता-सच की आर से लिया गया दयान पदने के पहल उहोंन जो च्यारयान टिया, इमार नव-जीवन के इतिहास म शायद ही उसका जोड निकले। यह दस हजार नील दूर जाकर भा सुनने योग्य था। उसने उन दिलों को स्पर्श किया जो अभी तक अछूत थ। उसने जिना किसी सकाच और दया या क्ररणा के कलेज के टुकडे कर दिये। सब प्रकार की कलापूर्ण प्रभावों से रहित इस छोट न्याय्यान ने अपनी सहज सरलता से सब-कुड कर दिखाया। यह सरलता भीतर के ज्वालामुखी की स्पष्ट सूचना दे रही थी।”

यह पुरानी और नई सतति के मार्ग भेद का शखनाद था। पुरानी से यहाँ मतलब स्वराजियों, नरमदल वाला तथा इसी प्रकार के अन्य

Out of the All Parties Conference that died a glorious death on 31st of August 1928 the solitary figure of Jawahar Lal Nehru rises with those sorrowful eyes -- homes of silent prayer and those deter mind teeth clenched as if to subdue the surging tide of emotion or to avoid may be the rising lump in the throat those eye brows knit in righteous indignation or that brow raised in agonised questioning and that wonderful voice and those tender accents the ethereal embodiment of all that is honest and sincere, and o' a patriotism blind intense ferocious The speech he delivered before reading out the statement on behalf of the Independence League was worth going ten thousand miles to hear It touched chords as yet untouched indeed unsuspected It wrenched the heart without mercy and without pity Devoid of all artistic affect it did all this with an unconscious simplicity that spoke volumes of the mountain of volcanic energy within

Jawahar Lal the Man and His V page 93-94

राष्ट्रवादियों से है। नइ मे साम्यवादिया, स्वतंत्रतावादियों का तात्पर्य है। इसमें बहुतों को कोरी भावुकता दिखाई पदी थी पर भावुकता नहीं। स्वर्गीय विपिनचन्द्र पाल ने एक बार व्यंग करते हुए कहा था—
 “असतुष्ट हो जाना युवकों का स्वभाव है और व्यावहारिक तथ्यों को न देख सकना उनका दुभाग्य है।” पर जवाहरलाल ने मानो पहल से ही उसका उत्तर द दिया था। इन व्यवहारवादियों का तथ्य क्या है ?
 “आप सोचते हैं इस दुनिया में सिर्फ़ दो देश हैं—भारतवर्ष और इंग्लैण्ड। प्रिटिश् क़ामनवेल्थ क्या ? विध क़ामनवेल्थ क्यों नहीं ?” एक ने इसका उत्तर न दिया। एक से उत्तर न दिया गया। प्रश्न की प्रतिध्वनि ही इसका एक क्षीण उत्तर देकर—घातावरण में कम्पन उत्पन्न करके,—मिट गई।

कलकत्ता काँग्रेस में भी जवाहरलाल की वही वेदना दिखाई पड़ती है पर इस वेदना के ऊपर समय की जवर्द्धस्त बोध है। कलकत्ता काँग्रेस ने जो लोहाौर काँग्रेस अल्टिमेटम—अतिम चुनौती—सरकार को दिया, उसका उत्तर लाहौर में, सरकार द्वारा नहीं, युवकों द्वारा दिया गया। १९२९ की लाहौर-काँग्रेस भारतीय राजनीति के इतिहास के सुनहले पन्नों में स्थान पायेगी। जवाहरलाल इसके अध्यक्ष चुने गये। काँग्रेस के इस उच्चासन पर पहली बार एक समाजवादो बैठता दिखाई पड़ा। जवाहरलाल ने पुरानी रूढ़ियों को तोड़, भावी युद्ध के सेनापति के रूप में, थोड़े पर चढ़कर लाहौर में प्रवेश किया। मानो राष्ट्र का यौवन अपने शस्त्रास्त्रों से सजकर, शत्रु को चुनौती देने के लिए आ गया हो !

लाहौर काँग्रेस ने अपने अध्यक्ष को तथा भारतीय जनता ने अपने ‘राष्ट्रपति’ को, यहाँ, आदर्श के रूप में, देखा। यह प्रथम साम्यवादी राष्ट्रपति, ये और इनके प्रत्येक काम में जहाँ कड़ा अनुशासन था, वहाँ अपूर्व ध्यानभाव था। अभी यहाँ है तो थोड़ी देर में वहाँ है। वह सिहा-

* “It was the privilege of youth to be irritated and their misfortune to lose sight of realities”

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

सन पर मौन बैठे हुए राजा नहीं थे। दरवाजे पर कोई दरवान न था, न कोई अग-रक्षक था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह सुलभ एवं सुगम थे। यहाँ आफिस के कार्यों की जांच कर रहे ह तो वहाँ 'रूलिंग—किसी चीज पर अध्यक्ष का अंतिम निणय—दे रहे ह, कहीं दूर विदेश से आई किसी यूरोपियन महिला को स्थान दिला रहे ह तो कहीं वालण्टियरों के साथ किलोल कर रहे हैं। अधिवेशन के समय जरा शोर हुआ—एक आसन छोड़कर उधर पहुँच गये। ३१ दिसम्बर की रात को वारह बज के बाद स्वतंत्रता का शखनाद जब पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय का प्रस्ताव पास हुआ तो सब नाच रहे थे। स्वयं-सेवक दल ने इन्हें उठा लिया

और हा हा, हू हू करते सारे कांग्रेस नगर में फिरे। जब कार्य की अघिकता के कारण उन्होंने सुस्वादु भोजन अस्वीकार कर दिया तब स्वयं-सेवकों के चने खाने से इन्कार न कर सके। वह स्वयं ही अपने अध्यक्ष थे, स्वयं ही अपने सेक्रेटरी—मन्त्री—थे। इस अधिवेशन जैसा उन्मादकारी कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन नहीं हुआ। एक खतरनाक प्रस्ताव पास कर, खतरे के समग्र राष्ट्र का योवन, पागल की भोंति, अट्टहास कर रहा था।

उसके बाद सत्याग्रह की घोषणा हुई। चढ़ दिनों बाद ही ये गिरफ्तार हुए। देश में तूफान मच गया। लगभग एक वर्ष के घोर युद्ध के बाद

सरकार से सधि की बात चली। उस समय भी सत्याग्रह

नैनी जेल से जवाहरलाल ने महात्मा जी को पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि जब लोगों की सधिकी ही इच्छा है तो वैसा ही सही। उनको स्वयं तो लड़ने में ही मजा आता है। पर इस युद्ध में अहिंसा के अदर उनका विश्वास और मजबूत हो गया। जयकर और सभ्र को जो पत्र जेल से लिखा उसमें यह बात बहुत स्पष्ट हो गई है। उसके बाद सरकार से सधि हुई। लोग टूटे, बहुत से लोग नर्हा भी छूटे। सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार वैसा ही था। जवाहरलाल को यह सधि—यह शांति मृत्यु की शांति मालूम पड़ी। उन्होंने कहा था, 'जबतक

लड़ाई चलती है, मुझे अपनी रगों में लून चलता हुआ मालूम पड़ता है, अनुभव होता है कि मैं जी रहा हूँ ।' इस सधि-काल में सरकार का खेया देसकर धार-धार उ-ह उसका विरोध करना पड़ा । इस बीच सरकार ने अपनी तैयारी कर ली और युक्तप्रात के किसानों क साथ ऐसे अत्याचार गुरूरुप कि वहाँ सत्याग्रह की घोषणा करनी पड़ी और फल-स्वरूप जवाहरलाल गिरफ्तार होकर जनवरी १९३२ में जल म डाल दिये गये ।*

इलाहाबाद में मजिस्ट्रेट की ओर से उनपर यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि किसी सभा में भाग न लें और इलाहाबाद के बाहर त्रिना जिला

यह तेजस्विता मजिस्ट्रेट या पुलिस सुपरिण्टण्डेण्ट की आज्ञा लिये, न जायें । इसका उन्होंने जो जवाब दिया था उसमें भारतीय युवक का तेजस्विता बड़े दृढ़ एवं स्पष्ट रूप से बोलती है—“सिवाय उस सस्था के, जिसका मैं एक तुच्छ सदस्य हूँ, किसी से आज्ञा लेने का मुझे अभ्यास नहीं है ।”

वस्तुतः हमारे राजनीति क्षेत्र म, गांधी से बड़ा, मनुष्यों का कोई परीक्षक नहीं है । वह जवाहरलाल को सय से अधिक पहचानते ह । उनके राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उन्होंने लिखा था—“बहादुरी में कोई उनसे बड़ नहीं सकता और दश प्रेम में उनके जागे कौन जा सकता है ? कुछ लोग कहते हैं कि वह जट्टबाज और अधीर हैं । यह तो इस समय एक अतिरिक्त गुण है । फिर जहाँ उनम एक वीर योद्धा की तेजी और अधीरता है वहाँ एक राजनीतिज्ञ का विवेक भी है । × × × × वह स्फटिक मणि की भांति पवित्र है, उनकी सत्यशीलता सदह से परे है । वह अहिसक और अनिदनीय योद्धा हैं । राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित है ।” इससे अच्छा परिचय जवाहरलाल का कौन देगा ?

* माता स्वरूप रानी की बीमारी क कारण ३० अगस्त को (सजा की श्रवधि छी पूर्ति के केवल १० दिन पहले !) जवाहरलालजी नैनी जेल से छोड़ दिय गये हैं ।

विश्लेषण

जवाहरलाल का सब से बड़ा गुण यह है कि खतरों (Adventure) के लिए उनके अंदर बड़ा गहरा आकर्षण है। यह उनका यौवनधर्म है। जिधर कठिनाइयाँ ज्यादा होंगी, रास्ता कँटीला होगा, बलिदान और उत्सर्ग का तकाजा होगा, उधर खिचने के लिए वह अपनी प्रकृति से मजबूर हैं। उनकी गिनती उन लोगों में नहीं की जा सकती जो भूख से व्याकुल जनता को देखकर उनके बीच कूद पड़ने को केवल इसलिए तैयार नहीं होते कि परिस्थिति कठिनाइयों से पूर्ण है और 'लाम' कुछ न होगा। उनका जीवन एक निरन्तर बलिदान है।

किन्तु इस मृत्युवान भावमयता को भी उन्होंने आँच में तपा तपाकर बहुत ऊँचा उठा दिया है। यह उनमें ही जलकर समाप्त हो जानेवाली चीज नहीं, दूसरों में भी छूत से बूढ़ा जवान ही, आग जला देने वाली चीज बन गई है। जो समझते हैं कि जवाहरलाल एक भावुक युवक मात्र है, वे भूलते हैं—यद्यपि अपने लिए तो मैं यह कह सकता हूँ कि यदि वह इतना होते तो भी बहुत कीमती चीज होते। पर जवाहरलाल का समय, उनकी गभीरता अपूर्ण है। श्री इंद्र विद्यावाचस्पति ने ठीक ही लिखा था कि 'जवान कन्वों पर बूढ़ा सिर' कहावत जवाहरलाल के सम्बन्ध में पूर्णतः चरिताथ होती है। उनमें ब्राह्मणत्व का त्याग है और यह स्वाभाविक त्याग ही उनका जोज है। पिता, मोतीलाल जी म, त्याग के साथ क्षत्रियत्व का अभिमान और क्रोध भी था। जवाहरलाल के लिए त्याग करना उनके स्वभाव में दाखिल हो गया है। जिन लोगों ने इन पिता पुत्र को नजदीक से देखा है, वे उन लोगों पर जरूर खुँसलाये होंगे जो

१९२९ में जवाहरलाल के राष्ट्रपति चुने जाने पर यह कहकर नाक-भा सिकोदते थे कि वह बड़े भायुक और युवक ह। यद्यपि भायुक और युवक होना कोई पाप नहीं, गुण ही है पर जो ऐसा कहते और समझते ह वे जवाहरलाल को जानने का दावा नहीं कर सकते और अपनी बुद्धि का छिछलापन ही प्रकट करते हैं। "जवाहरलाल बोलते हैं तो हँसने का नाम नहीं। चेहरा देखकर प्रतीत होता है मानो सारे ससार की जिम्मेदारी के बोझ से दब गया है, अगर मुस्कराये भी तो मानो पाप कर दिया। हँसी आ गई तो उसे पाप समझकर दवा दिया। यह बात सर्व हाथारण के सामने की है। X X X सभा में गभीर से गभीर-तम बन जाते हैं। छोटे नेहरूजी की चंचल सुकुमार पुत्री कांग्रेस के पण्डाल में अपने दादा की टोपी को ही उतारने का साहस करती है, अपने पिता की टोपी को नहीं। मानो छोटे नेहरूजी हिंसा, हास्य और हुलड़ को महापाप समझते हैं। X X X इन विशेषताओं के कारण ही मौलाना मुहम्मदअली ने बड़े नेहरू को 'बूढ़ा जवान' और छोटे नेहरू को 'जवान बूढ़ा' कहा था।

उनका सिद्धान्त है—“खतरनाक बनकर रहो” (Live dangerously)। “शीश उतारे भुईं धरे तारे राधे पाव”, उनकी आदत है। खतरे के वक्त वह हथेली पर सिर रखकर आगे खतरे के प्रति आश्रय बढते हैं। खतरे के प्रति उनमें जो आकर्षण है उसके कई उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। यहाँ इस सम्यन्ध में एक और घटना का उल्लेख कर देना है। सन् १९२४ का साल था। छ साल बाद प्रयाग में कुंभ मेला लगा था। लाखों स्त्री पुरुष सगम-स्नान के लिए आये थे किन्तु सरकार ने यह कह कर स्नात रोकवा दिया कि यहाँ ज्यादा गहराई है और नहाने में खतरा है। इसकी जगह

* 'अर्जुन' (श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति), १६ दिसम्बर १९२६ ई०

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

कि बालू डालकर नहाने का स्थान चौरस बना दिया जाता, सरकार ने यह तरीका इस्तिहार किया। रोक के लिए वहाँ तख्ते गाड़ दिये गये और सशस्त्र एव अश्वारोही पुलिस उसके पास, जनता को रोकने के लिए, खड़ी कर दी गई। ५० मालवीयजी भी नेले में उपस्थित थे। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत, लिखा पढी भी की पर कुछ फल न निकला। अधिकारी प्रमाद में डूबे हुए थे। जवाहरलाल नगर-बोर्ड (न्युनिसि पलिटो) के सभापति थे। ज्योंही उन्हें समाचार मिला, कुछ स्वयसेवकों का लेकर दौड़ पडे। मालवीयजी ने उन्हें शान्त किया और एक बार फिर समझौते की चष्टा की पर इन प्रयत्नों का फल कुछ न होता था। साधु लोग धर्म पर सरकारी आक्रमण देखकर भी चुप थे। कांग्रेसवाले उस रांक के पास ही सत्याग्रह के लिए डट थे और अपने सेनापति के इशारे की प्रतीक्षा म थे। मालवीय जी के अनुरोध से जवाहरलाल चुप थे। बठ बठ चार ४ घण्ट हो गये। उनका खून खौल रहा था। अब ज्यादा देर बठना उनके लिए कठिन हो गया। तेजी से उछलकर, एक क्षण में, वह स्लीपर की दीवार पर, तिरगा क्षण्डा लिय, पहुँच गये। घुड़सवारों ने लाख चेष्टा की पर उह न पा सके, स्वयसेवकों ने उनका अनुसरण किया और जरा दर में बहुत से लोग त्रिवेणी म जा पहुँच। जवाहरलाल ने त्रिवेणी म कूदकर तरते को उखाड़ दिया और नहारे के लिए रास्ता कर दिया। सरकारी अधिकारी और पुलिस भीचक-सी देखती रह गई। अधिकारी घबड़ा गये और उसी दिन वहाँ बालू पडने लगी तथा यात्रियों को सगम में नहाने की सुविधा हो गई।

जवाहरलाल की दूसरी विशेषता उनकी निभाक सिद्धान्त प्रियता है। १९२० ई० से आजतक उन्होंने जो समझा उसी पर चलत रह। कभी सिद्धान्त प्रियता उह कौंसिलों में जाने का मोह नहीं उत्पन्न हुआ, कभी विधायक कार्यक्रम के महत्व को कम नहीं होने दिया। जब यह बड़ नेता प्रवाह में यह गये, वह अपने सिद्धान्त

पर अटल रहे । उनके इस सिद्धान्त सम्बन्धी न झुकने वाले स्वभाव ने, साधारण प्रेक्षकों में, गलतफहमी भी पैदा की है । एक बार मेरे एक आदरणीय मित्र ने बातचीत के सिलसिले में मुझसे कहा कि जवाहरलाल का कोई खास सिद्धान्त नहीं मालूम पड़ता । मुझे हँसी आ गई । यही मित्र जब लाहौर कांग्रेस से लौटते तो उनके मुँह से प्रशंसा के फूल झड़ते थे । कलकत्ता कांग्रेस में महात्माजी के दवाने पर भी वह समझौते के लिए राजी न हो सके । हाँ, उन्होंने उसमें विघ्न नहीं डाला पर दिल के दुःख के कारण पण्डाल तक म न गये । महात्माजी ने उस समय इनके दर्द और समय का बड़ा मार्मिक विवेचन किया था । ये बातें उनकी सिद्धान्त प्रियता की द्योतक हैं ।

जवाहरलाल का अनुशासन (Discipline) बड़ा जगदस्त है । इस मामले में वह बड़ा-छोटा, अपना पराया किसी का विचार नहीं करते और उसे बड़े घेरहमी से हस्तेमाल करते हैं ।

अनुशासन

इस विषय में उनके सामने ओर कोई नेता नहा खड़ा किया जा सकता । नियम पालन करो और कराने में कभी मनें उन्हें झुकते नहा देखा । जेल में और बाहर दोनों जगह जिन्होंने उन्हें देखा है वही उनके नियम पालन का कठोरता का ठीक ठीक अन्दाज लगा सकते हैं । स्नान भाजन, चर्खा कातना, खेलना, पढ़ना सब नियमित । जल में वह अपने हाथ से स्थान की सफाई करते, साबुन से कपड़े साफ करते, पुस्तकें सभालकर रखते, बर्तन मलते तथा विस्तर भूष में डालते थे और इन कामों में अपने प्रिय से प्रिय साथी की सहायता अस्वीकार कर देते थे । बाहर रहते ह तो बड़े सचेरे उठकर पहले अपना कार्यक्रम बनाते हैं और फिर साधारण दैनिक आवश्यकताओं से निवटकर काम में लग जाते हैं । आज का काम कल पर नहीं छोड़ते और इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के कार्यालय में या अन्यत्र उनके साथ या उनके नीचे काम करनेवाले कार्यकर्ता या कर्मचारी उनसे

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

परीक्षान रहते हैं। यह एक कठोर काम लेनेवाले साथी (Hard Task-Master) है। यह स्वयं परिश्रम करते हैं और अपने सहायकों से भी कड़ा काम लना जानते हैं। उनके बारे आल्सी और कामघोर कुर्कों की जान आफत में रहती है। भारतीय कांग्रेस-कमिटी के कार्यालय का अपनी सु-व्यवस्था से उन्होंने सरकारी शासन विभाग के दफ्तर से भी अधिक सुव्यवस्थित कर दिया है। असहयोग के जमाने में जब गिरफ्तारी का चारण्ट लेकर पुलिस अफसर उनके पास पहुँचा और उसने १०-१५ मिनट का समय घरवालों से मिलने और तैयार होने के लिए दिया तो जवाहरलाल ने तुरन्त सहायक से कहा—“लाओ, जरूरी पत्रों के उत्तर लिखा दें।” जब लग ऐसे समय स्नेह विभोर हो कर स्वभावतः घरवालोंसे मिलना चाहेंगे, जवाहरलाल ने वह थोड़ा समय कार्यालय की व्यवस्था करने और पत्रों का उत्तर लिखने में व्यय किया। यह उनकी कड़ाई है, यह उनकी लगन है।

। निर्दय नियम पालन, तपस्या और गभीर मुद्रा के कारण इन १०-१२ वर्षों के अन्दर ही जवाहरलाल शरीर की दृष्टि से बहुत दुर्बल हो गये हैं। उन्होंने अपनी दह की कभी परवा न की और इसलिए उनका सौन्दर्य एक सुन्दर विधवा के करुण एवं गभीर मुख की याद दिलाता है। उन्होंने अपनी सारी कामनाओं को समय की आग में एक सच्चे साधक की भाँति तिल तिल करके जलाया है। यद्यपि वह ऊँच नैतिक उपदेश नहा देते, और दूसरा को इस सम्बन्ध में लूट भी बहुत देते हैं, अपने लिए उनकी कसौटी बड़ी कठोर रही है। विगत ८९ वर्षों से वह नियम पूर्वक इन्द्रिय सयम कर रहे हैं यद्यपि उनके इस मूक व्रत का विज्ञापन नहीं हुआ और न होना ही चाहिए था।

यद्यपि उनका दिल अमीर है, गरीबी को उन्होंने फकीर की भाँति अपना श्रमीरी गरीबी लिया है। मैंने उन्हें बिना रिस्तरियोंही सबके साथ सोते देखा है, मने उनके शरीर पर फट (पर साफ) कपड़े देखे हैं, मने उन्हें सबके साथ प्रेमपूर्वक चने चबाते देखा है, मैंने उन्हें धोती उठाये

पाना से भरे क्कों न मीलों पैदल चलते देखा है । उनकी तपस्या और उनका त्याग विज्ञापन का नूतन नहीं । गाँवों में पैदल २०-२० मील उन्हें चलना पड़ा है और मैं दूसरे किसी पेस नता को नहीं जानता जिसने इस प्रकार २०-२० मील भ्रम प्यासे—पैदल चलकर भारतीय किसानों के बीच साधारण सिपाही की तरह, उहाँ का बनकर, काम किया हो । इसी निर्भीक और थलैस त्याग क कारण यह ठडों की मार में भी शांति क साथ मुसकराने दाय गय ह; मानो कुछ भदिसा, हिसा को खेलेन करके हस रही हो । कष्ट, दुःख और एतर के प्रति उनमें यदा दुःकाय है । अपन मुकुटन के समुप उहोंने कहा था—“यहाँ बाहर । यहाँ तो श्रम सुनसान ह । सब साथी जेल में हैं, मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ । ”

×

×

×

रम वा रैन कई बार दया था पर बहुत निकट स पहली बार उन्हें यहन सरूप तुमारा (भान का धीमता विजयलक्ष्मी परित) के विवाद के समय दया । मैं भी कई कार्यकताओं के साथ निमग्नित होकर आनंद भवन में टिका था । उस समय इलाहाबाद की जिला कांग्रेस भी होने वाली थी । महात्माजी, सरोजनी नायडू, लाला लाधपतराय, मोहम्मदअली, श्री ण्ठरुज इत्यादि कितन ही नेता जमा थे । उस समय भी जवाहरलाल की सादगी देखी थी । कांग्रेस से लौटकर कई बार यातचीत करते करते यह हम लोग के साथ तम्ब पर ही सो जाते । उन्होंने उस समय भी अपना पैभय छान दिया था यद्यपि उनका हृदय दिन दिन अधिकाधिक पैभवशाली होता जा रहा था ।

श्रीमत् निर्णय की शक्ति जवाहरलालमें अद्भुत है । यह दीर्घ-सूत्री नहीं, बहुत जल्द निर्णय करते और तदनुकूल काम में लग जाते हैं । ज्यादा तर्क शान्त निष्पत्ति वितर्क और विवाद करना उन्हें अच्छा नहीं लगता । लम्बी चौड़ी वदहों, उनके नजदीक हच है । नताओं में उनके इस गुण की महात्मागोधी से अधिक किसी ने न समझा । गोलमेज कांग्रेस के

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

लिपु जब महात्माजी कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से लंदन जाना लगे थे तब कई मित्रों एवं नेताओं ने उनसे कहा था कि कुछ और नेताओं को भी लेकर कांग्रेस का एक अच्छा प्रतिनिधि मठल वहाँ जाना चाहिए। और लोग न सही पर जवाहरलाल की तो अवश्य जाना चाहिए। इसपर महात्माजी ने लंदन के लिए रवाना होने के पहले 'यंग इण्डिया' में लिखा था—“मि० रेनाल्ड तथा अन्य मित्रों ने मुझसे कम से कम जवाहरलाल को तो लंदन साथ ले जाने के लिए कहा है। वे निर्भय हैं फिर भी नग्न हैं। कमजोरी और कमजोर करनेवाली कायरता से अपरिचित हैं और इसी कारण वे कमजोरी को एक क्षण में पकड़ लेते हैं। कूटनीतिज्ञता से रहित रहने के कारण वे गोलमाल भाषा से घृणा करते हैं और वास्तविकता तक सीधे पहुँचने पर जोर देते हैं। मैं अपने दो आदर्शवादिता में उनसे आगे समझता हूँ तो वह मुझसे आगे होने का दावा करते हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ और इसलिये अपने बहुत से मित्रों की इस भावना का साथ सहयोग करता हूँ कि मुझे ठीक मार्ग पर बनाये रखने के लिए और सदह के समय 'डिक्शनरी' (शब्द-कोश) का काम देने के लिए जवाहरलाल जी को साथ रखना चाहिए।” किंतु इतनी महानता देखकर ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं उन्हें साथ ले जाऊँ तो भारत का कौन सभालेगा ? उनके हाथ में कहीं अधिक जिम्मेदारी का काम है।

स्वराज्य दल के निर्माण के समय एक बार बड़े नेताओं के सद्भाव तक विवादों से ऊबकर वह दूर बैठ गये और उनकी ओरों भर सी आई, मानो वे कह रही थी कि 'जब मैं गुलामी की पीड़ा से चीख रही हूँ, तुम लोग व्यक्तिगत महत्ता एवं सिद्धान्तों के विवाद में पड़े हो।'

अधिक विवाद से उन्हें चिढ़ है। वह शीघ्र निर्णय को पसंद करते हैं। अभी चार साल पहले जब दिल्ली में सब दल सम्मेलन की बैठक हो रही थी तब मैं भी वहाँ उपस्थित था। भारतीय युवक-संघ का भी अधिवेशन था। अनेक नेता आये हुए थे। धवलकेशी माता वेंसेण्ट नी

आइ हुई थीं और यदि मैं नूतना नहीं तो विधान के अपूर्व पण्डित विद्यावयोद्वय विजयराघवाचार्य भी आये थे। दरियागज म दा० असारी क बैंगले पर बैठक हा रही थी। यद् कमर नं। कुठ ते न हो पाता था। इधर भोजन तैयार हो रहा था। अन्त म जवाहरलाल ने अपना जरा सा विस्तर बाँधकर डा० असारी के प्राइवेट सेक्रेटरी से कहा—“मैं जाता हूँ, मुझे कह जरूरी काम हैं।” उन्होंने कहा—“क्या भोजन न करेंगे ?” बाल—“इन बुज्जों की यहस तो खतम होती नहीं। ओर ऐसा तराना छिदा है कि भोजन मिलता नी नहीं दीखता मुस खिलाना हो तो जो कुछ बना हो, खिला दो।” इस प्रकार मैंने कई बार देखा है कि जहाँ सैद्धान्तिक यहस ज्यादा होने लगती है वहाँ उनका दिल उचट जाता है।

×

×

×

विद्रोह, युद्ध प्रियता और उप्रता तो उनकी प्रकृति में पतृक दन है। अपरिमित कार्य शक्ति भी उन्हें पिता से मिली है पर इसके साथ हा उनका हृदय कोमल है,—उसम दया, प्रेम और इंसानियत है। सादगी बहुत है और त्याग तथा कष्ट सहिष्णुता उससे भी अधिक।

स्पष्टवादिता इनका एक विशेष गुण है। इसीलिए यह भी सत्य है कि सदा उनके कट्टर अनुयायी और कट्टर विरोधी रहेंगे। ज्यों-ज्यों उनके अनुयायियों की सख्या बढ़ेगी त्यों-त्यों उनके विरोधियों का विराध भी प्रबल होगा।

जवाहरलाल के बारे म लोगों म मत भेद भी बहुत है। कुछ लोगों की दृष्टि म 'यह राजद्रोहपूर्ण साम्यवाद की मूर्ति तथा धन-सत्ता एव सुविधा के प्रति घृणा रखने वाला—एक ऐसा आदमी है जो स्वयं अपनी ही घ्रेणी को नष्ट कर देगा और जन साधारण का नेता बनकर शक्ति पर विजय प्राप्त करेगा।' कुछ उनकी नीति को अनिश्चित बताते हैं पर चाहे जो हो 'पायोनियर' के भूतपूर्व सम्पादक श्री एफ० डबल्यू०

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

विलसन के शब्दों में “वह सच्चे हैं, वह तर्कपूर्ण हैं और अपने जीवन का एक परिपूर्ण सिद्धान्त उनके पास है। जवाहरलाल समाज सुधारक पहले हैं, राजनीतिज्ञ बाद में हैं। उनके अन्दर जो समाज सुधारक है वह राजनीतिज्ञ को दबाये हुए है। X X X उनके मनुष्यों का नेता होने में कोई सदेह नहीं कर सकता। वह एक ऐसे नेता हैं जिनका जनता अवश्य अनुसरण करेगी,—उनकी वैदिक शक्तियों के कारण उतना नही जितना इस कारण कि उनके अन्तःकरण में मानवीय दुर्बलताओं और कठिनाइयों के प्रति असोम सहानुभूति है।” *

जवाहरलाल की महानता के सम्बन्धमें स्वतंत्र मजूर दल के प्रसिद्ध नेता श्री फेनर ब्राकवे ने ठीक ही लिखा है—“मेरी धारणा है कि प० जवाहर लाल नहरू आधुनिक समय में ससार के महान् शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। भारत के नवयुवक समाज में जिन नवीन विचारों की धारा प्रवाहित हो रही है, वे उनकी प्रतिमूर्ति हैं। आज से बीस साल पहले भारत के नेतागण शासन सत्ता में भारत की उन्नत जातियों के लिए कुछ भाग की याचना करके सन्तुष्ट हो जाते थे। इस

✿ + + + To some people he is the embodiment of the worst kind of seditious communism a bitter hater of wealth and privilege who would destroy his own class and ride triumphantly to power as the leader of understanding masses
Jawaharlal is sincere He is logical and he has what appears to himself atleast a perfectly adequate theory of life

Jawaharlal, I am convinced is a social reformer first and a politician afterwards
It is the social reformer in Jawaharlal that dominates the politician
There is no doubt about his being a leader of men and a leader whom men will follow, not so much because of an intellectual predominance but because there glows in his mind and soul a sympathetic understanding for human frailties and difficulties

W. F. Wilson in preface of J. L. Nehru the Man

साल पहले प्रधानतया महात्मा गांधी के प्रभाव के फल स्वरूप ये राजनीतिक स्वतंत्रता मोगन लग। जवाहरलाल की विश्वासता यह है कि ये केवल राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता ही नहीं मांगत किन्तु साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी मांगते ह। ये नवभारत को आत्म निर्भर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और विदेशी सरकार का साहस के साथ सामना कर रहे हैं। किन्तु उनके धर्म इससे भी बढ़े हैं, भारत की ही उन बातों के विरुद्ध जो कि भारत में पृष्ठ पैला रही हैं और प्राचीन अन्ध विश्वासों एवं रीति रिवाजों का दास बनाती हैं उखाड़ने के लिए वे युवक भारत को आदेश दे रहे हैं। वे एक ऐसा सामूहिक संगठन खड़ा करने की कोशिश में हैं जो सामाजिक और आर्थिक क्रांति कर सके और भारत के मजदूर और किसानों को उनकी बचती और गरीबी से मुक्त करा दिला सके। पश्चिम में कुछ ऐसे 'दर्शनीय' महानुभाव भी हैं जो भारत को पतित मान बैठे हैं, वे इस वास्तविकता के प्रति अंधे हैं कि भारत में महान् परिवर्तन हो रहा है। मैं सप्ताह में ऐसा कोई भी देश नहीं जानता जहाँ इतनी सारी शक्तियाँ राजनीतिक, सामाजिक और स्त्री पुरुष की समानता के लिए काम कर रही हों। ५० जवाहरलाल नेहरू उन शक्तियों की प्रतिभूति हैं और इसीलिए मैं उन्हें नवीन भारत का अवतार मानता हूँ। उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने का सम्मान मुझे प्राप्त है और उनकी लगन और त्याग उस भावना का आदर्श है जो भारत में स्वाधीनता की स्थापना कर सकेगी।"३

निस्संदेह व्यक्तित्व के लिहाज से भी तथा कार्य पद्धति के लिहाज से भी भारत के नेताओं में शायद ही कोई उनसे ऊँचा हो। महात्मा गांधी में उनसे अधिक विशेषताएँ हैं पर भारतीय राष्ट्रवाद के नेता के जगह उन्हें मान्यता का एक पथ प्रदर्शक कहने और समझने में हमारा

३ 'जवाहरलाल नेहरू की जीवनी और व्याख्यान' (श्री गोपीनाथ दीक्षित वी० ए०) के आरम्भ में।

हमारे राष्ट्रचिर्माता]

विशेष गौरव है। “श्री नेहरू भारतीय राजनीतिज्ञ के सबसे ताजा रान-सस्करण हैं। पुराने ढग के राजनीतिज्ञों की कोई बात उनमें नहीं है जो पनचक्की की तरह हाथ हिलाते ह और विरोधियों के तर्कों को मुनकर जगली ढग से कभी लपें कभी वापें झँकते ह। उनकी बुद्धि तीव्र है, वह बहस—‘डिबेट’—में कुशल है और सीधे प्व सफाई से वार करते ह।”^४

“मैंने जिन भारतीय राजनीतिज्ञों के व्याख्यान सुने ह, उनमें से अधिकांश आपके प्रति सार्वजनिक सभा की भाँति ध्यवहार करते ह—जैसा ग्लेडस्टन का रानी विक्टोरिया के प्रति था। जवाहरलाल सार्वजनिक सभा को एक व्यक्ति की तरह समझते—‘ट्रीट’ करते ह। वह आपको अपने समकक्ष मानकर, आपसे वेतकलुफ कर देते ह। वे जोरदार बक्ता हैं पर उनमें वाग्शास्त्री के चमत्कार नहीं ह। समझदारी के साथ ध्यक्त ठोस विवेक—यह उनका जादूभरा तरीका है। वह इतने सच्चे (‘सिसियर’) हैं कि उनके साथ मत भेद रखने और प्रकट करने को आप एक अपराध समझते ह।”^५

☞ Mr Nehru is the latest model de luxe of the Indian politician with veritable eight cylinder ideas. He is none of your old model politicians waving their arm in wind mill fashion hacking savagely left and right the opponents arguments. Gifted with a keen intellect he is skilful in debate cutting clean and straight. B. D. Dhanpal in *The New Thought*

Vol I No L

× Most Indian politicians I have heard treat you as Gladstone treated Queen Victoria like a public meeting. Mr Nehru treats a public meeting like a private individual. He takes you as his equal puts you at your ease. Cogent and forcible he has no frills and oratorical flashes of purple patches. Solid common sense expressed in a common sense way—that is his magical method. Yet he is so sincere you feel it a crime to disagree with him.

- B. D. Dhanpal.

इस सम्बन्ध में श्रीधनपाल ने एक घटना का जिक्र किया है जिससे जवाहरलाल के सोचने और बोलने के ढंग पर बड़ा प्रकाश पड़ता है—

एक बार एक व्याख्यान में जवाहरलाल अध्यक्ष थे। एक शुष्क बुद्धि के तार्किक प्रोफेसर भारतीय महासभा के कार्यक्रम को अन्यावहारिक और स्वप्निल बताकर उसकी हँसी उड़ा रहे थे। कांग्रेस के बाद अपने व्याख्यान में उन्होंने लिबरलों की औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की भी आलोचना की। इसके बाद—सब की आलोचना के बाद, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं समस्या का कोई हल नहीं बता सकता क्योंकि मैं यह निर्णय नहीं कर सकता कि लोगों को क्या करना चाहिए। अन्त में उन्होंने अपना व्याख्यान इस प्रार्थना के साथ समाप्त किया कि राजनीतिज्ञों को कल्पना-जगत् में विहार न करके असलियत का सामना करना चाहिए।

जवाहरलाल उठे। वातावरण में विजली का अनुभव हुआ। बड़ी शांति थी। जरा सा शब्द भी जोर से सुनाई पड़ता था।

जवाहरलाल के मुख के कोनों पर हँसी फूट रही थी। उन्होंने आरम्भ किया—“अपने मित्र प्रोफेसर का व्याख्यान सुनते समय मुझे एक शुभाकांक्षी ग्रीक प्रोफेसर की बात याद आ गई जिसका सिद्धान्त था कि किसी को क्या काम करना, इसका एक निर्णय न कर लेना चाहिए। उसके कितने ही सच्चे—ईमानदार शिष्य थे। एक दिन की बात है कि सयोग-वश प्रोफेसर किसी दलदल में पड़ गये। वह कीचड़ में चिपट गये थे और धीरे धीरे उसके अन्दर घुसते जा रहे थे। इसी समय उनका सबसे योग्य शिष्य उधर से निकला। शिष्य ने गुरु को इस हालत में देखकर मन में तर्क करना शुरू किया—“निकालने से क्या लाभ होगा? न निकालने से क्या होगा?”—इन सब बातों पर यह विविध दृष्टियों से विचार करने लगा। अन्त में धड़ी देर के बाद इस निर्णय पर पहुँचा कि वह कोई निश्चय नहीं कर सकता।”

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

सभा अटहास से प्रतिध्वनित हो उठी। वह सुखी हँसी, शिशिर के झूयाँस्त की तरह जवाहरलाल के मुख से दूर हो गई। बोले—“हम राजनीतिज्ञ, जिनके पास रात-दिन शुष्क, ठोस और कठोर तथ्यों का सामना करने के सिवा और कोई काम नहीं है, प्रोफसरों एवं कुर्सा-सेवी दार्शनिकों के सामने अन्नावहारिक होन के वैभव का खर्च कहाँ से उठा सकते हैं ?”

मैंने प्रोफेसर की ओर देखा। उनका मुँह उस आदमी सा हो गया था जो अपनी इच्छा के विरुद्ध आत्म हत्या करने पर उतारू हो।

इसी प्रकार एक बार की बात है कि एक सज्जन किसी विषय पर उनसे बहस कर रहे थे। मत भेद प्रकट करते करते उसे न्याय्य सिद्ध करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा—“प्रत्येक प्रश्न के दो पक्ष होते हैं।” जवाहरलाल बोल उठे—“अवश्य, किंतु इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप सदा गलत पक्ष की ओर रहें ?”

उनके अंदर अगाध आत्म विश्वास है। इसीलिए वह समझते हैं कि यदि किसी देश को कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए असंभव को संभव कर दिखाने की चेष्टा करने से बढ़कर दूसरा कल्याणकर मार्ग नहीं है। सच पूछो तो वह किसी बात के असंभव होने में अधिक विश्वास करते ही नहीं। वह आश्चर्यजनक घटनाओं में विश्वास करने को पसंद करते हैं। सम श्रुति और राजनीतिक चालबाजियों के लिए उनके हृदय में सतत घृणा है। इधर या उधर—आधे या बाँच में उन्हें सतोप नहीं। १९२९ में उन्होंने ‘समझौता’ नामक एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने बड़े ही व्यंगपूर्ण पर जोशीले ढंग से उन लोगों की खर ली थी जो प्रायः हमें उपदेश किया करते हैं कि ऐसी बातों से हमारा शासकों का मन हमारी तरफ से और कड़ा हो जायगा और वे उरा मान जायेंगे। वह लिखते हैं—

“विलासी और चक्राचौध उत्पन्न करनेवाले पश्चिम की ओर प्रीम्स ऋतु व्यतीत करने के लिए की जानेवाली यात्राएँ समाप्त हो चुकी हैं और अब प्रत्येक जहाज में—जो भारत को आता है—हमारे दो-एक देश-वासी अवश्य रहते हैं। प्रत्येक नवागन्तुक, जो जेनेरा या ‘क्लाइटहाल’ अथवा डाउनिंग स्ट्रीट से परिचय एवं घनिष्टता प्राप्त करके आता है, अपने उत्कण्ठित देशवासियों को व्यक्तियों, वस्तुओं, राजनीति तथा और बहुत सी समस्याओं पर, तिनसे हमारा देश दुखी ओर चिक्ल है, अपनी अमूल्य सम्मति बड़ी उदारता से प्रदान करता है। निस्सन्देह ये सम्मतियाँ रहस्यपूर्ण और गूढ़ हैं क्योंकि इनके उदार दाता ‘क्लाइट हाल’ के ‘मुगल महान’ की सेवा में उपस्थित होकर भविष्य के विषय में सारी बातें जानकर ही ता आते हैं। × × ×”

“× × × सत्य ही ये लोग अपने कोकिल-कण्ठों से मधुर राग में डाउनिंग स्ट्रीट और क्लाइट हाल के प्रभुओं के सौजन्य और सहानुभूति की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि भारत के लिए उन लोगों का प्रेम अवगणनीय है और यहाँ की उन्नति के लिए उनके हृदय व्याकुल हैं। यह भी कहा जाता है कि हम अपने मुख से एक भी शब्द या वाक्य ऐसा न निकालना चाहिए जिससे वे चिढ़ जाँय या उनकी स्थिति कठिन हो जाय। इन लोगों का हृदय कितना उत्तेजनशील और दुर्बल होगा जिन्हें हमारे घट शब्द इतना उत्तेजित कर सकते हैं कि उनका चिर घोषित भारत प्रेम नूल जाय। इसीलिए हम रोज रोज चेतावनी दी जाती है कि कहीं मूर्खता-वश हम कोई कटु या अनिष्टकर शब्द मुँह से न निकाल दें और ऐसा ऐसा करके व्यर्थ ही विपत्ति न उला लें।

“इस सम्बन्ध में यह जान लेना अच्छा है कि दूसरी दुनिया—पश्चिम—के ये शक्तिमान पुरुष भी, हमारी ही तरह मनुष्य हैं और मनुष्य जाति की साधारण दुर्बलताओं के शिकार हैं। परन्तु यह एक आश्चर्य

⊗ यहाँ पार्लियामेंट के भवन तथा मंत्रियों के कार्यालय हैं।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

का बात है कि जो लोग हमें उपदेश देते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि हम भारत के छा पुरुषों में भी मानवी दुर्बलताएँ हो सकती हैं। य यह भूल जाते हैं कि यदि शब्द घोट पहुँचाते हैं तो कानों से और भी अधिक पीड़ा होता है और जब पुलिस के सिपाही का ढण्डा मुलायम धमके पर पड़ता है तो किसा पिशाच मुक्त का अनुभव नहीं हाता। × × × ×।”

“हमसे कहा जाता है कि ‘समझौता ही राजनीति का निचाइ है। राजनैतिक प्रतिभा ‘सबका सब या कुछ भी नहीं’ का आदर्श अपने सामने नहीं रखती वरन् स्थिति के अनुकूल समझौते से जितना भी लाभ उठाया जा सकता है, उठाती है और आधे के लिए सारा नहीं गवाँ देती।’ नरमी और समझौता राजनीति के खेल में अच्छे हो सकते हैं परन्तु जीवन राजनीति से अधिक महान् वस्तु है और जब जीवन का तकाजा दूसरे प्रकार का हो, नरमी या समझौता की नीति नहा इस्तिहार की जा सकती। × × × हमसे कहा जाता है कि हम बुद्धि-सगत बनें, नरमी से काम लें और ऐसे शब्दों का उच्चारण न करें जिनसे हमारे शासक चिढ़ जायँ। किन्तु अच्छा हो यदि हमारे ये उदार सलाहकार यह समझ सकें कि जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं और ऐसे भी विषय होते हैं जिनपर समझौता नहा किया जा सकता × × × उन्हें आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व कहे हुए उस वीरात्मा—विलियम लायड गेरीजन—के इन शब्दों का स्मरण करना चाहिए—“मैं सब के समान कठोर और न्याय के समान दृढ़ रहूँगा। इस विषय पर मैं नरमी से विचार करना, बोलना और लिखना नहा चाहता। नहा ! नहीं ! उस आदमी से कहो, जिसका घर आग में जल रहा है कि धारे धीरे चिह्लाये। उसे अत्याचारी के हाथ पड़ी अपनी पत्नी को धीरतापूर्वक छुड़ाने के लिए कहो। उस माता से, जिसका बच्चा आग में पड़ा हुआ तड़प रहा है, कहो कि वह उसे धारे धीरे आग से निकाले किन्तु वर्तमान विषय के सम्बन्ध में हमसे नरमी दिखाने को मत कहा। मैं अपने लक्ष्य

के लिए विकल हूँ, मैं झुककर बातें नहीं करूँगा, मैं क्षमा नहीं करूँगा, मैं एक इंच पीछे नहीं हटूँगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी। X X ।”*

इस ऐश से न फ़ेवेल उनके किसी बात पर विचार करने के डग का पता चलता है वरन् उनकी लेखनशैली पर भी प्रकाश पड़ता है। उनके लेख एवं भाषण प्रायः चुभने वाले व्यंगों और जोरदार अपील से भरे होते हैं। उनमें भावना और बुद्धि का अपूर्व संयोग होता है।

इतने पर भी देश हित के लिए कई बार वह अत्यधिक संयम से काम लेते हैं। गांधी इर्विन समझौते के समय भी वह उसके विरुद्ध थे पर जब देखा कि इस पर जोर देने से फूट फ़ैलेगी एवं विरोधी शक्तियाँ उसका दुरुपयोग करेंगी तो चुप रह गये। यद्यपि इसपर वह दुःखी-से थे।

X

X

X

महात्मा गांधी के बाद दूसरे किसी आधुनिक नेता ने भारतीय कल्पना पर इतना प्रभाव नहीं डाला है जितना जवाहरलाल ने। वह केवल भारतीय कल्पना पर प्रभाव एक राजनीतिज्ञ नहा है वरन् पेंगम्वर—‘प्राफेट’—भी हैं। यह जरूर है कि महात्माजी में इसकी मात्रा अधिक है पर जवाहरलाल में भी अपना एक तत्त्वज्ञान है। वस्तुतः “जवाहरलाल एक व्यक्ति नहा है। वह एक धारणा (idea) है—एक आदर्श है। यह धारणा है भारतीय राष्ट्र का दृढ विश्वास। उनमें यह धारणा मूर्तिमान हुई है। यह आदर्श शरीरी बन गया है।” †

सब पृष्ठों तो जवाहरलाल में श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ का तो एक भी गुण नहीं है। इस विषय में वह अपने स्वर्गीय पिता से कहीं पांड हैं। वह अधीर हैं, वह समझौता से घृणा करते हैं, वह निष्ठुर स्पष्टवादी हैं। वह एक चीज पर अड जानेवाले हैं। उनमें ‘टैक्ट’ की अपेक्षा वफादारी

* ‘त्यागभूमि’ वर्ष 3, अंक 2। † श्री जी० डी० धनपाल।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

अधिक है, कूटनीतिज्ञता की अपेक्षा सच्चाई ज्यादा है। और निश्चय ही राजनीति विज्ञान में ये सफल राजनीतिज्ञ के लक्षण नहीं माने जाते।

“उनकी धारणा रेडियो के बम की भाँति है जो मनुष्य के मन में कुछ समय तक चुपचाप पड़ा रहता है और फिर उसका विस्फोट होता है।”

X X X

शेखी, कीटस और वायरन के वह बड़े प्रेमी हैं। इन कवियों के चुनाव में भी उनकी प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। कोमलता, कल्पना, उरसाह और विद्रोह

साहित्य रसिक की वह मूर्ति इस निवाचन में भी स्पष्ट है। फारसी कवि उमर खैयाम की रचाइयों के अंग्रेजी अनुवाद उनकी कण्ठस्थ हैं। गंटे के ‘फाउस्ट’ के बड़े प्रशंसक हैं। टाल्सटाय की अपक्षा तुर्गनीव की वह अधिक प्रशंसा करते हैं। वह एक अच्छे पाठक हैं और उनका अध्ययन कठिन परिस्थितियों में भी जारी रहता है। हिंदी साहित्य का भी अध्ययन चलता रहता है। उसकी गति विधि से वह परिचित हैं। समाज शास्त्र की गभीर समस्याओं पर वह एक दार्शनिक की भाँति विचार करते रहते हैं और वर्तमान युग के विचारकों में बर्ट्रेंड रसेल का अध्ययन करने के लिए लोगों को आम तौर पर कहा करते हैं। एक बार उन्होंने बर्ट्रेंड रसेल का साहित्य हिंदी में निकलवाने के लिए कहा था पर हिंदी प्रकाशकों का वर्तमान मनोवृत्ति में अभी तक वह संभव न हो सका।

वह स्वयं भी एक अच्छे लेखक और विचारक हैं। ‘साथियट रशा,’ ‘ए फादर्स हेटर टु हिज डायर’ (पिता के पत्र पुत्री के नाम) इत्यादि पुस्तकें वे लिख चुके हैं और इस बार जल में पत्रों के रूप में उन्होंने विश्व विकास का बड़ा इतिहास लिखा है। दूसरी पुस्तक की छौ अनेक

☞ In addition to his being a politician he is a prophet. His ideas have the quality of radium bombs—of lying about for some time in man's mind and then bursting.

B D Dhaupal.

अंग्रेज लेखकों ने प्रशंसा की है और अपने बच्चों के लिए उपयुक्त बताकर प्रहण किया है ।

यदि 'प्रताप' क लेखक के शब्दों में कहना चाह तो "उसका व्यक्तित्व उत्साह, कर्मण्यता और अनुशासन का प्रतिरूप है । × × उसकी दृष्टि में निर्मल आदर्श की ज्योति है, उसके चरण निक्षेप में सुसंस्कृति और आत्म गौरव की लोच है । उसके हृदय में घोर असन्ताप है हमारी वर्तमान सामाजिक विभ्रसलता के प्रति, उसके दिल में दर्द है नगों और भुखों के लिए, उसके मन-भद्रि में एक दयता भासता है, समानता और लोक-कल्याण का । सात्विक क्रोध, निष्ठुर काम शालता, शुद्ध आदर्शवाद, शीघ्र नियम की शक्ति और बड़ी पारी मुँहनाहट × × × जवाहरलाल की विशेषताएँ हैं ।"

सन् १९२९ ई० में जब सुधीन्द्र बोस अमेरिका से भारत आये थे तब वह मोतीलाल जी तथा जवाहरलाल से भी मिले थे । जवाहरलाल का वर्णन करते हुए वह लिखते हैं—

"उनमें सुसंस्कृत सभ्य पुरुष की प्रतिभा और सौजन्य था । उनका सुसमझ प्रभावशाली था । मैंने अपनी कल्पना की दुनिया में उन्हें भारत का लेनिन के रूप में चित्रित कर रखा था । मेरे सामने वह बुद्धिमान युवक खड़ा था जो भारतीय शासकों के लिए भय की चीज़ बन गया था । मैंने आश्चर्य चकित हाकर उनकी ओर देखा । भवस्था में ४० साल के भीतर, तौल में १०० पाँण्ड के लग भग पर 'शान्तिमय प्रतिभा' और इसपर भी जीवन की, जाग्रति की पराकाष्ठा । स्फूर्ति की किरणें उनके शरीर से फूट रही थीं और उनकी चमकती काली आँखों में केन्द्रित दीख पड़ती थीं । मेरे मन में लेनिन से उनकी समानता बढ़ होकर बैठ गई । उनमें जी-जान से, लगन से काम करने का वैसा ही गुण है जैसा रूस के नेता—लेनिन—में था ।"

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इसमें कोई सदेह नहीं कि जवाहरलाल, यदि ऐसे ही रहे तो निकट भविष्य में अधिकाधिक आहत होंगे और अनुकरणीय समझ जायँगे। इसका कारण यह है कि एक तो उनमें गांधीवाद और लेनिनवाद का समन्वय है और दूसरे यह पारस्परिक दुर्यलताओं, परिपाटियों, स्वार्थ और अन्धविश्वासपूर्ण असमानता के भावों से सर्वथा परे हैं। उनमें धार्मिक पक्षपात नहीं, उनमें जातिगत भेद भाव नहीं, उनमें प्राचीन के अन्धकार-सरण की प्रवृत्ति नहीं। इसलिए भविष्य में, आजादी की लड़ाई में और उसके बाद भी, ज्यों-ज्यों युवकों और विश्ववादियों का जोर बढ़ता जायगा, वह दिन दिन कीमती साबित होते जायँगे।

मोतीलालजी और जवाहरलाल

[समता और विपमता]

“जवाहरलाल में गांधी जी की भाँति स्पष्टवादिता है। मोतीलालजी तत्काल कूटनीतिज्ञ (डिप्लोमैट) थे। वह तबतक किसी से अपने मत को प्रकट न करते थे—किसी से क्षणभंगुर मोल न लेते थे, जबतक कि वेसा करने में कोई लाभ न हो। उनके लेखों एवं भाषणों को पढ़ जाइए आपको एक जगह भी अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति (A single confession of faith) न मिलेगी। यह उनकी कमजोरी भी थी—शक्ति भी थी। इसने उनको भक्त नहीं बनने दिया पर उनके मतलब को सदा पूरा किया। उनका काम नेतृत्व करना था और इस कार्य में इससे सहायता ही मिलती रही।

ऐसी बात जवाहरलाल के लिए कहा जा सकती। उनके तो कट्टर श्रद्धालु अनुयायी होंगे और कट्टर विरोधी भी होंगे।”*

सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो मालूम होगा कि दोनों के जीवन में तेजस्विता है, दोनों देशभक्त हैं; दोनों बात के धनी हैं, दोनों त्यागी हैं, दोनों में दृढ़ता और लगन है। दोनों में जातिगत एवं साम्प्रदायिक ईर्ष्या—द्वेष नहीं, दोनों समाज-सुधारक हैं। मोतीलालजी में राजसिकता अधिक थी—क्षेत्रभाव अधिक था, जवाहरलाल में राजसिकता कम, सात्विकता अधिक है, क्षेत्र भाव भी है पर प्राज्ञगन्ध उसको दबाये हुए है। मनुष्य के प्रति सहानुभूति के भाव से उनका हृदय भरा है। मोतीलाल जी ने सर्वस्व त्याग दिया पर उनका त्याग क्षत्रिय का त्याग है—राजा का स्वेच्छापूर्वक सिंहासन त्याग है। उस त्याग में उनकी शान, उनके यदप्यन का भाव स्पष्ट है। उसमें आवेश है विद्रोही वस्तुओं पर। उसमें रास्ता रोकनेवाले विलास वेभव पर लात मारकर अलग हो जाने का भाव है। जवाहरलाल की प्रकृति में उनकी अपेक्षा त्याग का भाव अधिक मिला हुआ—अधिक स्वाभाविक है। उनके त्याग में आवेश की अपेक्षा शील अधिक है। जवाहरलाल का चेहरा एक साधक का चेहरा है—मोतीलालजी का चेहरा अन्त तक एक राजर्षि का चेहरा रहा। वह हमें विश्वामित्र की तेजस्विता की याद दिलाता है। मोतीलालजी एवं जवाहरलाल में यही फर्क है।—विश्वामित्र और वशिष्ठ का।

मोतीलालजी दुनिया को आनन्द की दृष्टि से देखते थे, वह उनके लिए एक क्रीडाभूमि थी—खेल खेलने का एक मैदान था। इसीलिए बुढ़ाप में भी उनके निष्ठुर बुद्धिवाद के नीचे एक हँसता, उछलता हुआ जवान दिख था। अट्टहास करते थे तो सब भूल जाते थे—हँसी का मग्न ले रकर हँसते थे। जवाहरलाल हँसेंगे भी तो अट्टहास नहीं होगा—बहुत हुआ तो मुस्कराहट तक खत्म है। इसीलिए स्व० मौलाना मुहम्मद अली ने मोतीलालजी को 'जवान बूढ़ा' और जवाहरलाल को 'बूढ़ा जवान' कहा था।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

दोनों में कौन बड़ा है ? मोतीलाल जी को जवाहरलाल के पिता के नाम से पुकारा जाय या जवाहरलाल को मोतीलालजी के पुत्र के नाम से ?—इसका निणय करना कठिन है, व्यर्थ भी है। आधुनिक भारत के निर्माण में दोनों के अपने अप्रतिम स्थान हैं। 'न देन्य न पलायनम्',—मोतीलाल जी के क्षात्र हृदय का यह सिद्धान्त था—यदि उनके जीवन को किसी सिद्धान्त में बाँधा जा सकता हो। जहाँ रहना शेर बनकर रहना, सब से आगे रहना, अपनी जिम्मेदारी के पालन में अपना सब कुछ—अपन को, अपनों को मिटा देना, इस सार्थक का यह ढग था, यह करीना था। मृत्यु तक वही रहा। मृत्यु के चार पाँच दिन पूर्व जब वकिंग कमेटी—कांग्रेस कार्य-कारिणी—के कुछ सदस्य कमजोरी दिखा रहे थे, किसी प्रस्ताव में नम्रभाषा और नम्रभाव का प्रयोग करना चते ये तो खरर पाते ही मोतीलाल जी ने उन्हें बुला भेजा और रोब से कहा—“ऐसा प्रस्ताव इस भवन में पास नहीं हो सकता। तिनका मुँह में उठाना मने नहीं सीखा।” वह होते तो शायद ही दिल्ली की अस्थायी सधि हो सकती। कितने ही नेताओं की यह सम्मति है। वह कभी महात्माजी को झुकने न देते। किसी के सामने झुकना उनके स्वभाव में ही नहीं था। कृष्णकान्त जी ने ठीक ही लिखा था—“उनके जीवन का सिद्धान्त था—‘की हसा मोती चुँगे की करि रहे उपास’—। करता तो सर्वश्रेष्ठ करना, नहीं तो न करना। कालत में, पेशो इशरत में, रहन सहन में साजोसामान में, अनन्तर राजनीति में, देश सेवा में, नेतृत्व में—सर्वत्र यही सिद्धान्त उनके जीवन का ध्रुवतारा था। या तो सर्वोपरि, सब के आगे, सर्व श्रेष्ठ या कहीं नहीं। अपने आगे वे किसी को कुछ नहीं समझते थे। किन्तु इसका यह मतलब नहा कि दूसरे को महत्ता का, उसके गुणों का, उसके त्याग का आदर उनके हृदय में कम था, या उसकी वे कद्र नहा करते थे। दूसरा प्रधान गुण पण्डितजी में 'नेहरू' शब्द और 'नेहरू'-परिवार का अभिमान था। जो काम हो,

उसमें 'नेहरू' सब से आगे हो, जो बात हो, उस पर 'नेहरू' की छाप हो और जो चीज हो वह 'नेहरू'-मैण्ड हो। X X X लगन, इठ, स्वभिमान, उत्तरदायित्व का पालन, शेरदिली, आन-यान-शान, विद्रोह और युद्ध प्रियता उनके चरित्र की विशेषताएँ थीं।"

जवाहरलाल ऐसे नहीं हैं। महात्माजी और साम्यवाद ने उनके त्याग को प्रेममय, विनम्र, पवित्र और शान्त बना दिया है। विद्रोह, तेजस्विता, युद्धप्रियता, दृढ़ता ता उनमें भी पिता की ही भौंति है—पैतृक है पर साथ ही कोमलता, मनुष्यता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति सहानुभूति से इनका हृदय भरा हुआ है। सादगी, त्याग और कष्ट सहन में यह बड़े हुए हैं—शायद महात्माजी को छोड़ वूसरा कोई सर्वभारतीय नेता इस बात में उनका मुकाबला नहीं कर सकता। शीघ्र निर्णय की शक्ति इनमें पिता से भी अधिक है पर इस निर्णय में पिता जहाँ कैपल उद्धि एवं निवेक का उपयोग करते थे वहाँ इनमें भावना का, भायुक्ता का रग भी है। इसीलिप कभी-कभी उनमें बड़ी आतुरता—जल्दराजी दिखाई देती है। झुँसला भी जाते हैं—चिढ़ भी जाते हैं।

मोतीलालजी एक महान् सेनापति, एक महान् राजनीतिज्ञ और एक महान् राष्ट्रपुरुष थे, जवाहरलाल एक महान् देन-सेवक, एक श्रेष्ठ नेता, एक भारतीय राजनीति को मानवता से, विश्व के सुख दुःख से जोड़ने वाले एक पथ प्रदर्शक हैं। मोतीलालजी एक व्यक्तित्व—'पतनैलिटी'—य, जवाहरलाल एक पारणा—एक 'आइडिया' हैं।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

दोनों में कौन बढ़ा है ? मोतीलाल जी को जवाहरलाल के पिता के नाम से पुकारा जाय या जवाहरलाल को मोतीलालजी के पुत्र के नाम से ?—इसका निणय करना कठिन है, व्यर्थ भी है। आधुनिक भारत के निर्माण में दोनों के अपने अप्रतिम स्थान है। 'न देन्य न पलायनम्',—मोतीलाल जी के क्षात्र हृदय का यह सिद्धान्त था—यदि उनके जीवन को किसी सिद्धान्त में बाँधा जा सकता हो। जहाँ रहना शेर बनकर रहना, सब से आगे रहना, अपनी जिम्मेदारी के पालन में अपना सब कुछ—अपन को, अपना को मिटा देना, इस राजर्षि का यह ढग था, यह करीना था। मृत्यु तक बही रहा। मृत्यु के चार पाँच दिन पूर्व जब पकिंग कमेटी—काँग्रेस कार्य-कारिणी—के कुछ सदस्य कमगोरी दिखा रहे थे, किसी प्रस्ताव में नम्रभाषा और नम्रभाव का प्रयोग करना चते वे तो खबर पाते ही मोतीलाल जी ने उन्हें बुला भेजा और रोब से कहा—“ऐसा प्रस्ताव इस भवन में पास नहीं हो सकता। तिनका मुँह में उठाना मने नहा सीखा।” वह होते तो शायद ही दिहो की अस्थायी सधि हो सकती। कितने ही नेताओं की यह सम्मति ह। वह कभी महात्माजी को झुकने न देते। किसी के सामने झुकना उनके स्वभाव में ही नहीं था। कृष्णकान्त जी ने ठीक ही लिखा था—“उनके जीवन का सिद्धान्त था—‘की हसा मोती चुँग की करि रहे उपास’—। करना ता सर्वश्रेष्ठ करना, नहीं तो न करना। कालत में, ऐशो इशरत में, रहन सहन में साजोसामान में, अनन्तर राजनीति में, देश सेवा में, नेतृत्व में—सर्वत्र यही सिद्धान्त उनके जीवन का ध्रुवतारा था। या तो सर्वोपरि, सब के आगे, सर्व श्रेष्ठ या कहीं नहीं। अपने आगे वे किसी को कुछ नहीं समझते थे। किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे की महत्ता का, उसके गुणों का, उसके त्याग का आदर उनके हृदय में कम था, या उसकी वे कद्र नहीं करते थे। दूसरा प्रधान गुण पण्डितजी में 'नेहरू' शब्द और 'नेहरू'-परिवार का अभिमान था। जो काम हो,

उसमें 'नेहरू' सय से आगे हो, जो यात हो, उस पर 'नेहरू' की छाप हो और जो चीज हो वह 'नेहरू'-बैण्ड है। X X X लगन, हठ, स्वभिमान, उत्तरदायित्व का पालन, शेरदिली, आन-दान-दान, विद्रोह और युद्ध प्रियता उनके चरित्र का विशेषताएँ थीं।”

जवाहरलाल ऐसे नहीं हैं। महात्माजी और साम्यवाद ने उनके त्याग को प्रेममय, विनम्र, पवित्र और शान्त बना दिया है। विद्रोह, तेजस्विता, युद्धप्रियता, दृढता तो उनमें भी पिता की ही भौति है—पैतृक है पर साथ ही कोमलता, मनुष्यता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति सहानुभूति से इनका हृदय भरा हुआ है। सादगी, त्याग और कष्ट सहन में यह बढ़े हुए हैं—शायद महात्माजी को छद्म वृत्तों कोइ सर्वभारतीय नेता इस बात में उनका मुकाबला नहीं कर सकता। शीघ्र निर्णय की शक्ति इनमें पिता से भी अधिक है पर इस निर्णय में पिता जहाँ केवल बुद्धि एवं निवेक का उपयोग करते थे वहाँ इनमें भावना का, भायुक्ता का रंग भी है। इसीलिए कभी-कभी उनमें बढ़ी आतुरता—जल्दबाजी दिखाई देती है। झुंझला भी जाते हैं—चिढ़ भी जाते हैं।

मोतीलालजी एक महान् सेनापति, एक महान् राजनीतिज्ञ और एक महान् राष्ट्रपुरष थे, जवाहरलाल एक महान् देश सेवक, एक श्रेष्ठ नेता, एवं भारतीय राजनीति को मानवता से, विश्व के सुख दुःख से जोड़ने वाले एक पथ प्रदर्शक हैं। मोतीलालजी एक व्यक्तित्व—'पतनैलिटी'—थे, जवाहरलाल एक धारणा—एक 'आइडिया' है।

जीवन-तालिका

- १८८९ १४ नवम्बर भीरगज (प्रयाग) म माता स्वरूप रानी के पेट से जन्म ।
घर पर पढ़ना लिखना, तेरना, अन्धा रोहण इत्यादि की शिक्षा । १२ वर्ष की अवस्था होने पर श्री गार्डन और श्री एफ० टी० बुक्स से विद्यो-लाम ।
- १९०४ सपरिवार इंग्लैण्ड यात्रा । शिक्षा के लिए हैरो स्कूल मे प्रवेश । यहाँ से इण्टेंस पास किया । फिर ट्रिनिटी कालेज में प्रवेश । यहाँ एम० ए० पास किया ।
- १९११ लन्दन के 'इनर टम्पुल' म बैरिस्टरी की शिक्षा के लिए प्रवेश ।
- १९१२ बैरिस्टरी पास कर ली ।
इलाहाबाद हाइकोर्ट म बकालत करने लग । पटना कांग्रेस में शामिल हुए तय से प्रायः प्रत्येक अधिवेशन में शामिल होते रहे ।
- १९१४ गोखले की अपील पर प्रवासी भारतायी के लिए ५० हजार रुपये एकत्र कर दक्षिण अफ्रीका भेजे ।

[जवाहरलाल • जीवन-तालिका]

१९१६	फरवरी	५० जवाहरलाल कौल की कन्या कुमारी कमला से विवाह । लहास यात्रा ।
१९१७		कन्या (कुमारी इन्दिरा) का जन्म ।
१९१८		होमरूल आन्दोलन में काम किया ।
१९१९ २०		अवध के किसानों में काम किया ।
१९२०		चरिस्टरी छोड़ी तथा असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित हुए ।
१९२१	६ दिसम्बर	छ महानों के लिए जल । कुछ हफ्ते बाद छुटकारा ।
१९२२	मई	पिकेटिंग के कारण गिरफ्तारी । १८ मास की कड़ी कैद और १००) जुमाने की सजा । प्रयाग म्युनिसिपलिटी के अध्यक्ष चुने गये ।
१९२३		वर्ष के आरंभ में—शायद फरवरी में—छोड़ दिये गये । नाभा के प्रश्न की जांच करने के लिए यात्रा । नाभा में प्रवेश निषेध । आज्ञा-भंग । १४३ एवं १८८ धाराओं के अनुसार मुकदमा चला । ढाई वर्ष (२वर्ष + ६ मास) की सजा । पीछे दोनों सजाएँ मुस्तवी कर दी गईं और अभी तक मुस्तवी हैं ।
१९२४		पुत्र-जन्म, पर तीन दिन बाद ही मृत्यु ।
१९२६		पत्नी की बीमारी के कारण स्वीजरलैण्ड की यात्रा ।
१९२७	फरवरी	भारतीय राष्ट्रीय महासभा के प्रतिनिधि की हैसियत से साम्राज्य विरोधी सभ

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

	नवम्बर	के जनेवा अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उसके एक अध्यक्ष भी चुने गये । सोवियट सरकार के निर्माण पर रूस गये । वहाँ देखा भाला और भारत छोड़ने पर 'सोवियट रशा' नामक एक सचित्र पुस्तक भी अंग्रेजी में लिखी ।
	दिसम्बर	हिंदुस्तानी सेवा-दल तथा प्रथम प्रजातंत्र पारपद् मद्रास के अध्यक्ष हुए । मद्रास-कांग्रेस में स्वतंत्रता का प्रस्ताव उपस्थित किया ।
१९२८	३१ अगस्त सितम्बर अक्तूबर	सर्वदल सम्मेलन में महत्वपूर्ण भाषण । 'भारतीय स्वाधीनता सघ' की स्थापना की । संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस के शोसी अधि-वेशन के अध्यक्ष ।
१९२९		सर्वभारतीय मजूर-कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के सभापति हुए ।
	३०-३१ दिसम्बर	लाहोर-कांग्रेस के अध्यक्ष ।
१९३०	१४ अप्रैल	गिरफ्तारी और सजा । सन्धि और छुटकारा ।
१९३१	दिसम्बर	युक्त प्रांतीय किसानों की समस्या पर सरकार से पत्र-व्यवहार । सरकार का हठ । गान्धीजी का आगमन । प्रयाग की सीमा न छोड़ने की निपेधाज्ञा । आत्मा भग । दार्जिलिंग की सजा ।
१९३३	३० अगस्त	माता की बीमारी के कारण जेल से मुक्ति ।

उपसंहार

- १ मुहम्मद अली
- २ विठ्ठलभाई पटेल ['प्रेसिडेण्ट']
३. वल्लभभाई पटेल ['सरदार']

y

m

l

हमारे राष्ट्रनिर्माता

मोलाना मुहम्मदअला

मुहम्मद अली

जन्म

दिसम्बर १८७८ ई०

मृत्यु

४ जनवरी १९३१ ई०

*His strength was the strength of ten
Because his heart was pure*

SIR GALAHAD

x

x

x

० - उसमें दस आदमियों की शक्ति थी क्योंकि उसका हृदय पवित्र था ।”

—सर गैलहैड ।

[१]

वह मुहम्मद अली !

सद साल दोरे चख था सागर का एक दोर,
निकले जो मकदे से ता दुनिया बदल गई ।

१९२० में देश में जो राष्ट्रीय आँधी उठी उसमें जनमत कहीं से कहीं पहुँच गया । भिक्षा का काल समाप्त हुआ और देश की मस्त आँखों ने किंचित् विश्वास से अपनी भुजाओं की ओर देखा । देखते देखते राष्ट्र में एक नशा चढ गया । वाणी का युग गया और कर्म का युग आया । प्लेटफार्म विनोद की जगह खतरे की चीज बन गये । यह समय था जब भारतीय आत्मा में मथन हो रहा था और इस मथन ने राष्ट्र का नक्शा बदल दिया ।

पर तूफान के चिह्न तो १९१९ की अमृतसर कांग्रेस में ही दिखाई पडने लगे थे और देखनेवालों ने उन्हें अच्छी तरह देखा । मौलाना मुहम्मदअली का विश्वास अंग्रेजी शासन से हट गया था पर जेल से छूटने के बाद जनमनोवृत्ति में जो परिवर्तन उन्होंने अमृतसर कांग्रेस में देखा, उससे वह भी बदल गये । यहाँ जो देखा उसे देखकर फाटक से निकलते निकलते उन्होंने यह शेर दोहराया—

सद साल दोरे चख था सागर का एक दोर,
निकले जो मकदे से ता दुनिया बदल गई ।

सचमुच दुनिया बदल गई थी और बहुत जल्द वह बदली हुई दुनिया सार्वजनिक जीवन में नाना जीवित-जाग्रत रूपों में प्रतिबिम्बित हुई ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उस तूफानी युग में अनेक बार मौलाना मुहम्मदअली को देखा। लम्बे, सुडोल—भरा हुआ शरीर और चमकती आँखें। तलवार की तरह काटनेवाली जिह्वा। जत्रबोलते तो कलेजा निकालकर रख देते। मानों भारत के दिल में जो व्यथा है वह, अत्यन्त स्वाभिमान के साथ, दिल से टपक रही है। जीते-जागते शब्द, काय के प्रवाहपूर्ण सौन्दर्य में लिपटे हुए। उनकी वह आकृति भूलती नहीं, वह भूलने की चीज भी नहीं और आज जब फिर वह आकृति दिखने की कोई सभावना नहा रही है तब उसकी याद रह रहकर चिन्तनी की तरह चमकती है।

राष्ट्र का दुर्भाग्य कि मुहम्मदअली १९२१ में अपने जिस सर्वोत्तम रूप में चमके थे, वह फिर दिखाई न पडा। नहा तो आज के इन तुच्छ साम्प्रदायिक क्षणों और रूप का होता। जो ज्वार उस समय उन्नमें आया था, उसने राष्ट्र को पागल कर दिया था। वे दिन याद करने की चीज—भर रह गये ह जब कराची में उनपर लगाये गये जुर्म को प्रत्येक स्थान पर सभा करके सारा राष्ट्र दोहरा रहा था। वह एक अद्भुत नशा था जिसमें राष्ट्र की साहसिकता, खतरे की परवा न करके, नाच उठी थी। कहों गये वे दिन। बी अम्मा के पुत्र में वीर माता की वह वीर वाणी—

‘याद रखो यदि जाति की सेवा से जरा भी हटकर तुमने गबन मेष्ट की बात मानी तो मैं तुम्हारा गला घोट दूँगी।’*

एक बार ही चमककर क्यों नष्ट हो गईं? और वह वीर माता, वह सच्ची राजपूतनी, जिसने पुत्र का गला घोट देने का वादा किया था, अन्त तक देखने को क्यों जीवित न रही?

×

×

×

पर जो हो, मैं तो सदा मानता रहा कि वह निर्भय और वीर, वह सिपाही और थोड़ा, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मुहम्मद

* तुका के भूगड में पहली नजरबंदी के समय बी अम्मा ने मुहम्मद अली से ये शब्द कहे थे।

[वह मुहम्मद अली ।

अली ही, जो असहयोग-काल में दिखाई पडा, सच्चा मुहम्मदअली था । वाद के मुहम्मदअली तो उसकी स्मृति के खडहर मात्र थे । यह उस जागृति की जीवित समाधि थी जिसे एक समय उन्होंने जगाया था और जो अन्तिम दिनों तक उनकी ओर हसरत से देखती रही और अन्त में ऐसी आर्कषक धनी और मुहम्मदअली के दिल में वह दर्द पैदा किया कि वह वतन के इस दर्द में, उस भूत जाग्रति का स्वप्न देखते देखते, और भविष्य के लिए लोग स उसी को फिर लाने की अपील करते-करते, निमग्न हो गये । और आज हम भी खुश होकर, किञ्चित् गौरव के साथ, वी अम्मा के इस वीर वचन को प्रणाम करते हैं और दिल मानो कहना चाहता है कि—“ऐ मुसाफिर, तूने अपने को खूब निग्राहा और जिस मजिल पर भी तू आज हो, ईश्वर तुझ शान्ति दे । तुझे, तेरी गौरव पूर्ण रक्त में भरी हुई जीवनमयी स्मृति को हम प्रणाम करते हैं । बीच में तू रास्ता भूल गया था, न भूलता तो आज हम तुझ दिल में भी जगह देते और आज जो इस कलम ने किञ्चित् निष्ठुरता के साथ तुझ ‘उपसहार’ में रखा वह शायद तुझे पहले रखती और अपने को धन्य समझती । पर अब तो जो है सो है ।”

[२]

जीवन कथा

मौलाना मुहम्मद अली के पितामह श्री अलीबरक्ष खॉं रामपुर राज्य (युक्तप्रान्त) के प्रतिष्ठित अधिकारियों में थे। वह नवाब के दाहिने जन्म और बचपन हाथ समझे जाते थे। उन्होंने गदर के समय जमैजों की बड़ी सहायता की थी। अलीबरक्ष खॉं के पुत्र मौ० अबदुल अली खॉं भी, पिता की तरह ही, रामपुर राज्य के एक उच्च पदाधिकारी थे। उनके घर प्रसिद्ध वी अम्मा के गर्भ से मुहम्मद अली का जन्म दिसम्बर १८७८ ई० में हुआ। जब यह गोद में थे तभी इनके पिता का देहान्त हो गया। उस समय इनके बड़े भाई शौकतअली सिर्फ दो वर्ष के थे। वीर माता ने इन दोनों बच्चों को अपने स्नेह से पाला और इस माता के जन्दर जो अच्छे सस्कार थे वे मुहम्मद अली में आरम्भ से ही प्रकट हुए।

मुहम्मद अली की प्रारम्भिक शिक्षा कुछ दिन तो घर पर हुई। बाद में यह रामपुर स्टेट स्कूल में भरती हुए। वहाँ से फिर बरेली भाये और बरेली हाई स्कूल में पढ़ते रहे। हाईस्कूल की शिक्षा समाप्त कर एम० ए० ओ० कालेज अलाहाबाद में शिक्षा पाई। यह अपन कालेज के अत्यन्त प्रतिभाशाली छात्रों में थे। इनकी प्रतिभा का परिचय पाकर कालेज के मंत्री नवाब मुहम्मद इसहाक खॉं ने, बी० ए० पास कर लेने के बाद, सिविल-सर्विस की परीक्षा के लिए इन्हें इंग्लैण्ड भेज दिया। १८९८ ई० में यह इंग्लैण्ड गये और आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी (लिंकन कालेज) में १८९८ से १९०२ तक अध्ययन करते रहे। आइ० सी० एस० की परीक्षा भी दी पर उसमें असफल रहे। बीच में कुछ दिनों के लिए भारत लौट पर पीछे फिर

वापस जाकर आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की बी० ए० की परीक्षा दी और उसमें सफल होने पर १९०२ में भारत लौटे। उन दिनों 'आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी युनियन' उनके भाषणों से चमक-सा उठा था।

१९०२ ई० में भारत लौटे। लौटते ही इन्होंने रामपुर राज्य के शिक्षा-विभाग के प्रधान अधिकारी का पद मिल गया। एक वर्ष तक इन्होंने यह काम किया। दूसरे साल बड़ोदा चले गये और वहाँ जीवन में प्रवेश गायकवाड़ की सिविल सर्विस में प्रवेश किया और वहाँ के अफ़ीम के महकम में काम किया। १९०४ से १९१० तक यह इस पद पर रहे और अपने विभाग में कई सुधार किये।

इन कामों को करते हुए भी यह अपनी जाति के हित के कार्यों में भाग लेते रहते थे। १९०६ ई० में जो मुस्लिम लीग कायम हुई उसके सार्वजनिक काम सस्थापकों में यह भी एक थे। उनके कलम में बड़ी ताकत थी, प्रायः पत्रों में यह लेख लिखा करते थे।

१९१० ई० में इन्होंने बड़ोदा की नौकरी छोड़ दी और १९११ ई० में कलकत्ता से अग्रेजी में 'कामरेड' नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला। इस पत्र ने आपकी सुदूर नज़रें खोलीं और विचार शैली के कारण बड़ा नाम पाया। इन्हीं दिनों जावरा (मध्यभारत) के नवाब तथा सर माइकेल ओडायर ने जावरा का प्रधान मंत्री-पद स्वीकार करने के लिए इनपर जोर डाला पर अब यह देश एक जाति की सेवा का निव्य कर चुके थे इसलिए इन्होंने यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

यह कभी-कभी 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' 'इण्डियन स्पेक्टेटर' इत्यादि पत्रों में भी अपने लेख छपाया करते थे जिनके कारण इनकी मुस्लिम विश्व-विद्यालय बड़ी ख्याति हुई। इसी समय इनके मन में मुसलमानों के लिए एक जातीय विश्वविद्यालय खोलने का विचार उत्पन्न हुआ और इन्होंने विश्वविद्यालय के भावी स्वरूप का एक ढाँचा भी तैयार किया पर कुछ समय के बाद

अलीगढ़ के मुस्लिम कॉलेज को ही मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिणत करने के अभिप्राय से दश के भिन्न-भिन्न स्थानों में घूमकर चन्दा इकट्ठा करने लगे ।

जब २ अगस्त सन् १९१३ इस्वी को मछलीजानार कानपुर की मस्जिद का कुठ हिस्सा गिरा दिया गया और इसके कारण सरकारी कानपुर का मस्जिद अफसरों और मुसलमानों में लड़ाई हो गई और गोलियों भी चलाई गईं, उस समय मौलाना साहब ने सरकारी पक्ष की कड़ी आलोचना करते हुए मुस्लिम जनता के यचाव का विशेष प्रयत्न किया था और जब इनको इसमें काफी सफलता होती न देख पड़ी तब यह विलायत चले गये और वहाँ विविध पत्रों द्वारा विलायत की जनता को कानपुर के मामले की जानकारी कराई । अन्त में इनका प्रयत्न सफल हुआ और उस मस्जिद का टूटा हिस्सा बनवा दिया गया और जो मुसलमान, इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये वे वे छोड़ दिये गये ।

१९१२ में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई । तब से 'कामरेड' भी कलकत्ता से दिल्ली आया । १९१३ ई० में यहाँ से उर्दू दैनिक 'हमदर्द' भी निकाला । इसके साथ ही, अपने बड़े भाई गिरफ्तारी, नजर-बंदी और रिहाई मौलाना शोक्त अली के सहयोग से, मुहम्मद अली ने 'सुहामे कावा' आन्दोलन भी चलाया था और १९१२ ई० में जब तुर्की-बाल्कन युद्ध हुआ तो उन्होंने चन्दा करके सेवा सहायता के लिए एक स्वयंसेवक मण्डल तुर्की भेजा था । १९१४ ई० में युरोपीय महायुद्ध आरम्भ हुआ । उस समय तुर्की और विटन में भी लड़ाई छिड़ने की संभावना हुई । तब भारत सरकार के अनुरोध से मौलाना मुहम्मद अली और डा० असारी ने तुर्की के प्रधान मंत्री श्री तल्लत पाशा को तार दिया कि 'तुर्की को इस युद्ध में निरपक्ष रहना चाहिए अन्यथा इस्लामी दुनिया पर मुसीबत आवेगी ।' पर घटना इस

क्रम से घट रही थीं कि तुर्की को युद्ध में जर्मनी के पक्ष से शामिल होना पड़ा। उस समय मौलाना मुहम्मद अली ने 'कामरेड' और 'हमदर्द' में, तुर्की के प्रति सहायुभूति प्रकट करते हुए, कई जयदस्त लेख लिखे। उनके कारण मई १९१५ ई० में, अपने बड़े भाई शौकत अली के साथ, ('डिफेंस ऑफ इण्डिया पेक्ट' अथवा 'भारत रक्षा कानून' के अनुसार) गिरफ्तार किये गये और महरौली, लेसडोन तथा उदवाड़ा में नजरबंद रखे गये। नजरबंदी की आधी अवधि समाप्त होने पर यह जेल में रखे गये पर इन कठिनाइयों से यह जरा भी विचलित नहीं हुए। इनकी जायदाद का अधिकांश नष्ट हो गया पर सरकार ने कोई परवाह नहीं की। इन धानों के कारण लोगों में असंतोष पैदा हुआ। स्थान स्थान पर, सभाएँ की गई और सरकार को तार दिये गये। भारतीय मुसलमानों ने वायसराय के पास एक 'मेमोरियल' भी भेजा पर सरकार ने कुछ ध्यान न दिया। हाँ, जब भारतमंत्री श्री माटगू भारत आये तब सरकार ने इस शक्त पर इन्हें छोड़ना चाहा कि लड़ाई खत्म होने तक वे राजनातिक मामलों में शामिल न हों। इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। जब इस ('डिफेंस ऑफ इण्डिया') कानून की अवधि समाप्त हो गई तो जून १९१९ से दिसम्बर १९१९ तक रेगुलेशन ३ के अनुसार बेतुल जेल में रखे गये। अन्त में जब लड़ाई की समाप्ति के बाद १९१९ में नवीन सुधारों की घोषणा हुई और बहुत-से कैदी मुक्त हुए तब यह भी छोड़ दिये गये।

छूटने के बाद ही यह अमृतसर कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। इस समय तक वातावरण बदल गया था। खिलाफत की समस्या को लेकर मुसलमानों में बड़ी चर्चा खिलाफत और अस-समस्या को लेकर मुसलमानों में बड़ी चर्चा हयोग अन्दोलन में फैली हुई थी। इस सम्बन्ध में एक डेपूटेशन लेकर मार्च १९२० में यह इंग्लैण्ड गये। वहाँ प्रधान मंत्री और बड़े-बड़े लोगों से भेंट की पर ऐसे आवेदनों से क्या

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

होना जाना था ? वहाँ तुर्की और अरब नेताओं से भी भेट हुई और उनसे बात चीत करने पर इनके मन में यह बात बैठ गई कि गुलाम देश के निवासियों की सुनवाई कहीं नही होती अतः सबसे पहले अपने मुल्क को आजाद करना चाहिए ।

इधर जब अक्टूबर १९२० में यह भारत लौट तबतक देश का नक्शा बदल गया था । उधर मुसलमानों ने हिजरत का आन्दोलन शुरू कर दिया था और देश छोड़कर कातुल जा रहे थे, इधर पंजाब की दुर्घटनाओं के कारण जनता में घोर असंतोष उत्पन्न हो चुका था । हिजरत का आदोलन तो असफल रहा पर गांधी जी का आन्दोलन बढ़ता गया । १९२० के सितम्बर में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ । और फिर दिसम्बर में नागपुर कांग्रेस हुई जिसमें राष्ट्र ने आत्मावलम्बन के नये पथ पर चलने का निश्चय किया और असहयोग का कार्यक्रम पास हुआ । तब मौलाना मुहम्मदअली, अपने बड़े भाई शौकतअली के साथ, गांधीजी के मुख्य सहायक नेताओं के रूप में, जनता के सामने आये ।

सितम्बर १९२१ में कराँची में खिलाफत काँग्रेस हुई । इसमें मौलाना मुहम्मदअली ने मुसलमान सेनिकों को सम्बोधन करते हुए कहा कि फिर गिरफ्तारी 'मुसलमान सैनिकों को इस्लाम के शत्रुओं की नीकरी छोड़ देनी चाहिए ।' इसी जुर्म पर १४ सितम्बर १९२१ को यह विजगापट्टम में गिरफ्तार किये गये । इसी सम्बन्ध में डा० किचलू, जगद्गुरु सकराचार्य इत्यादि भी गिरफ्तार किये गये । अक्टूबर में मुकदमा शुरू हुआ । इन लोगों पर सरकार के विरुद्ध पद्यत्र करने और सेना को राजभक्ति से हटाने का प्रयत्न करने का जुर्म लगाया गया । मौलाना मुहम्मदअली ने मुकदमे के समय वीरतापूर्वक कहा—“दरअस्ल खिलाफती नेताओं का पैसला नहीं हो रहा है वरन् सरकार की परीक्षा हो रही है जिसमें इधरीय कानूनों का उल्लंघन किया है ।” इस मुकदमे में अभियुक्तों पर पद्यत्र का जुर्म तो सिद्ध नहीं हुआ । दूसरा

जुर्म में २ नवम्बर १९२१ को इन दोनों भाइयों को दो-दो वर्ष कड़ी कैद की सजा हुई ।

पूरी सजा भुगतने के बाद मौ० मुहम्मदअली, अपने बड़े भाई के साथ, ३ सितम्बर १९२३ को घानापुर जल से छूटे । छूटने पर देश में रिहाई और सम्मान उनका बड़ा न्यागत हुआ । इस समय गांधी जी जेल में थे । स्वराजियों और गांधीवादियों का झगड़ा जोरों पर था । इस सम्बन्ध में ११ सितम्बर १९२३ को दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और मौ० मुहम्मद अली के विशेष प्रयत्न से दोनों दलों में समझौता हो गया । इसी साल (२८ दिसम्बर १९२३) कोकोनाडा (या कोकनद) कांग्रेस के अध्यक्ष हुए । इस प्रकार राष्ट्र ने उनका सेवा के बदले उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया ।

१९२४-२५ में देश में हिन्दू मुसलमानों में जो कलह और दलदली शुरू हुई उसमें मौलाना मुहम्मदअली दब रहे और सदा दोनों जातियों में मेल कराने की कोशिश करते रहे । उन्हीं के विचार प्रयत्न से, गांधी जी के २१ दिन के उपवास के बाद, सर्व धर्म सम्मेलन की बैठक दिल्ली में हुई थी । पर १९२६ से धीरे धीरे वह शिथिल पडने लगे और १९२७ की मद्रास कांग्रेस में मुसलमानों के अधिकारों के विषय में मतभेद होने के कारण कांग्रेस से अलग हट गये । तब से प्रायः अलग ही रहे । पर अन्तिम दिनों में देश की दुर्दशा देखकर वह बहुत दुखी थे और हृदय रोग में स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होने पर भी वह गोलमेज-सम्मेलन में शरीक होने के लिए इस आशा से इंग्लैण्ड गये कि संभव है देश की समस्या कुछ सुलझ जाय । इस कांग्रेस में भाषण देते समय उन्होंने कहा था कि 'यदि आप हम स्वतंत्रता न देंगे तो संभव है कि यही हमारी कब्र का प्रबंध आपको करना पड़े ।' उस समय कौन जानता था कि उनकी वाणी में भावी बोल रही है और ये शब्द इतनी जल्द सत्य होंगे ।

स्वास्थ्य तो पटले से ही खराब था फिर हजारों मील की लम्बी यात्रा और उसपर रात दिन का परिश्रम । दिन दिन स्वास्थ्य गिरता गया ।

देहावसान ३ जनवरी की आधी रात तक वह हिन्दू मुसलमानों के नाम इस आशय की एक अपील लिखते और उसे दोहराते रहे कि 'परस्पर के सारे मत भेदों को भुलाकर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए मिलकर काम करना ही इस समय वाछनीय है ।' सुबह ४ बज उनकी तबियत बहुत खराब हो गई । ५ बज से तो बेहोश ही हो गये और रक्तवाहिनी नली के फट जाने से ४ तारीखको ९ बजकर ३० मिनट पर, देश के लिए लडते लडते, मोलाना मुहम्मद अली, शहीद हो गये ।

उनके देहावसान पर सारे भारत में हडताल हुई, शोक मनाया गया । पर उनके देहावसान से जो स्थान खाली हो गया वह तो आजतक खाली ही है । आज उनकी मृत देह जरसलम में गठी हुई पडी है और उनकी आत्मा भारतीय स्वतन्त्रता के लिए हमसे अपील कर रही है ।

[३]

व्यक्तित्व का विश्लेषण

एक मुसलमान, इस्लाम की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों के साथ, एक देशभक्त धर्मान्ध की सारी कट्टरता के साथ, एक उपदेशक (प्रोस्ट) भाव प्रवाह एक निगाह में की सारी भयानकता के साथ । उदारता के सामने उदार, कट्टरता के सामने कट्टर । —जिसकी विद्वान्ता में शक्ति है और जिसकी कलम में ताकत पर जो उनसे विष उगलना जानता है, उसे चुपचाप पीना नहाना । राजपूत का तरह वीर और कट्टर, एक का जवाब दो से देने वाला, —यह मुहम्मदअली थे ।

भारतीय राजनीति में मुहम्मदअली का उदय और विकास, अध्ययन का एक मनोरञ्जक विषय है । यह मानो सम्पूर्ण उत्साह के साथ कहना चाहता है कि स्वतंत्रता के युद्ध में धर्म को लाकर हमने गलती की है, — धर्म सदाचार और पवित्रता का आकर नहीं, धर्म कट्टरता, जोश और भाव प्रवाह का उच्छेजक । समूह ने सदा धर्म को इसी रूप में ग्रहण किया है और इसीलिए उसके धर्म के सामने देश, समाज, व्यक्ति सब धम बनाम राजनीति तुच्छ हैं । गांधी ने धर्म को उसके समन्वयात्मक रूप में ग्रहण किया है पर अधिक्षित जनता उसे सदा विभागात्मक रूप में ग्रहण करती है । तुम्हारा आन्दोलन यदि हमारी चिर-पोषित रिजलाफ्त की समस्या हल कर देता है तो वह अच्छा है, उसका स्वागत । तुम्हारा आन्दोलन यदि अस्पृश्यता की समस्या उठा ले और हमारे धर्म में हाथ डालने लगे तो बुरा है, उसका सत्यानाश ! — रास्ते पर चलनेवाला साधारण आदमी इसे यों ग्रहण करता है । उसका धर्म उसकी परम्परा है, जिसे वह बाप-दादों से सुनता आया है, जो उसकी

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

रीति नीति में बैठ गया है, वह नहीं, जिसका एक नवीन अर्थ भाज किया जा रहा है ।

इस तरह इस प्रयोग में जहाँ असीम सभावनाएँ हैं तहाँ उसमें असीम खतरा भी । गाँधी इस प्रयोग का एक पक्ष है और मुहम्मदअली दूसरी वाजू ।

यों ले । पहली बात मुहम्मदअली के बारे में यह कि वह मुसलमान थे ।—मुसलमान शब्द से जा समझा जाता है और जो समझना चाहिए,

मुसलमान की
श्रद्धा

दोनों अर्थों में, सारी बुराई भलाइ के साथ । मुसलमान के साथ पहली बात यह है कि वह प्रथम श्रेणी का श्रद्धालु है । उसकी श्रद्धा अन्धविश्वास तक

बढ़ी हुई है । इस श्रद्धा का जो अपमान करे, जो उससे हटे, काफिर है, त्याज्य है । यह श्रद्धा हिन्दू की श्रद्धा की तरह नम्र, अवगुठनवती हिन्दू नारी की तरह अपने ही अन्दर सिजुड़ी सिमटी हुई, हलकी हलकी शर्म और मुलायम मुलायम शील को लेकर चलनेवाली नहीं । यह वह श्रद्धा नहीं जो क्रोध को पी जाती है, जो अपमान के प्रति उदासीन है और हँसी उड़ाने एवं चोट करने पर, नवोढा की लज्जा के साथ, बहुत हुआ तो, एकबार ओख उठाकर सहमी सहमी सी देख लेती है, थप थप दो वूँद आँसू पृथ्वी पर गिरा देती है और दुनिया के अनन्त मार्ग पर फिर शान्ति के साथ चलना आरम्भ कर देती है । यह वह श्रद्धा है जो कल-गान नहीं गाती, विजली की तरह कड़कती है । जो लक्ष्मी नहीं, दुर्गा है । जो अपमान करनेवाले को क्रुद्ध, लाल, ज्वालामयी आँखों से देखती है और बस चले तो उसका खून पी जाना चाहती है । जो फास्फोरस की तरह जलकर आग लगा देनेवाली है और जिसमें चन्द्रिका की मन्द प्रभा नहीं, मार्तण्ड का प्रखर—असह—प्रकाश है ।

सुनते हैं, अपने प्रारम्भिक जीवन में मुहम्मदअली धर्म के बसे कट्टर न थे । शायरी का रंग चढ़ा हुआ था और जीवन के लचीलपन

तथा काव्य का धर्म-बन्धन को काट देनेवाला प्रवृत्ति में वह ओत प्रोत हो रह थे। यह एक धर्म से मुसलमान पर हृदय से हिन्दू, सामर और सिन्धु, मित्र का राय है जिन्होंने मुहम्मदअली को नजदीक से देखा था। पर इन इससे सहमत नहीं। हम इतना मानते हैं कि यह कहरता, यह 'इमान' कैशोर पूव यौवन के अस्हड प्रवाह में जल क्रीड़ा करते समय अपने को नूल गया पर ज्यों-ज्यों धारा बहती गई, मौवन दूर हटने लगा, परदा उठा और उम्र आइ, जनता के नजदीक आना पड़ा स्यों-स्यों यह मुसलमान का इमान निखरता गया।

मुहम्मद अली के जीवन में यह ईमान और धरदा, राजपूत को युद्ध में नज्रा लेने वाली मनोवृत्ति के साथ, व्यक्त हुई। यह उसी धरदा का यह धरदा कैसे करिदमा था कि तुर्की का ध्यान भारत के पहले चलती है ? आता था। तुर्की का ध्यान केवल इसलिये नहीं कि वह एक स्वतंत्र मुसलमान राष्ट्र है; इसलिये कि

उसमें धर्म की परम्परा—खिलाफत की गद्दी चली आई है। उस पर चोट न पड़े, इसलिये अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का विरोध भी करा पड़े तो हर्ज नहीं। फल क्या होगा, इसकी इस धरदा को परया नहीं। धर्म का झतरा उसे उच्चैजित कर देने के लिये काफी है। उसके लिये कुरान का प्रत्येक शब्द इश्वराज्ञा का अन्तिम शब्द है और हजरत मुहम्मद उसके एक-मात्र प्रवक्ता। १३०० वर्ष पूर्व उ होंगे जो कहा था यह मुहम्मद अली के कानों में गूँजता है। वह क्षण्डा गिर जायगा, यह खयाल उन्हें पागल कर देने के लिये काफी है। 'कामरेड' के अग्रलेख पढ़ जाइए, 'हमदर्द' की टिप्पणिया देखिए, उनके व्याख्याता को पविष्ट, स्वतंत्र आपको इस्लाम के प्रति उनकी बाधा-बध विहीन वेदना, धरदा घूट कर निकलती दिखाई देगी। इस धरदा के आग महार से महान् पुरुष तुच्छ ह, यदि वह इस्लाम पर इमान नहीं लाता। इसके आग 'महात्मा गांधी से पुरु अत्यन्त पतित मुसलमान अच्छा है।' यह महात्मा है तो

क्या, मुसलमान तो नहीं ? सच पूछें तो इस श्रद्धा, इस धर्म भक्ति की समझ के बाहर, यह बात, है कि एक अ मुस्लिम—काफिर—एक मुसलमान से बढ़कर कैसे हो सकता है ? मुसलमान के लिए इस श्रद्धा में द्विलाइ नहीं, डूट नहीं। सच तो यह कि वह इसी नाप से मनुष्य के बडप्पन को नापता है। हिन्दू अनीधरगदी होकर भी हिन्दू रह सकता है पर मुसलमान कुरान के, अह्लाह के और उसके प्रबन्धा के एक शब्द पर भी आपत्ति करके मुसलमान नहीं रह सकता। यह उसी प्रकार इस्लाम का गुण दोष दोनों है जैसे सब प्रकार की छूट, सय प्रकार की उदारता और न्यतत्रता हिन्दूधम का गुण दोष दोनों है। इस कट्टरता ने, इन कठोर बधन और अनुशासन ने मुसलमान को मुसलमान रखा है। इसी से मुसलमान जीवित है। जहाँ उसने इमे छोडा, गया। कमालपाशा (जो अन्तराष्ट्रीय राजनीति में देखते देखते सूर्य की भौति उदय हुआ और निसके कारण इस्लाम का सिर बस्तुत इतना ऊँचा उठा जितना सैकड़ों मुहम्मद अली नहीं उठा सकते थे) इसके सामने आदश नहीं रख सकता, इन्सजुद इसके आगे हेच है।

इसी को लेकर मुहम्मद अली इंग्लैण्ड गये, इसी को लेकर उन्होंने तुर्क का समर्थन किया और इसी के कारण सरकार का विरोध भी

निभयता

किया। निर्भयता इस प्रवृत्ति की विशेषता है और, इसीलिए, मोलाना मोहम्मद अली अपने समय के अत्यन्त निर्भीक नेताओं में से एक थे। यह निर्भीकता प्रायः अत्यन्त स्वच्छन्द रूप में प्रकट होती रही है। वह इस व्यक्ति के जीवन के साथ खेलती है और चूकि यह व्यक्ति जीवन को गेंद की तरह उछालता चलता है इसलिए वह समाज के, देश के साथ भी खेलती चलती है। वह प्रजातंत्र को नहीं जानती, शायद राष्ट्रीयता को भी कम ही जानती है। दरअस्त वह शहादत की मिट्टी में फूटती है। मुहम्मद अली में भी शहीद का उत्थाप है।

पर इस भावना के साथ, वी अम्ना की विशेष ममता के साथ पले हुए मुहम्मद अली म, स्वतंत्रता की गहरी लगन भी हम देखते हैं ।

स्वतंत्रता की लगन स्वतंत्रता व्यक्तिगत भी, धार्मिक भी और दैशिक भी,—हर क्षेत्र में स्वतंत्रता । पर यह स्वतंत्रता उच्छृंखल है और बिना किसी उद्देश्य के, एक चिरअस्थिर शक्ति की तरह सदा चलती रहती है । यह उस मुसाफिर के समान है जिसकी कोई मजिल नहीं और जो कभी सेहरा में, कभी शाह-राह पर और कभी कूचों में जा निकलता है । एक ओर इस स्वतंत्रता और दूसरी ओर धार्मिक कट्टरता का इस व्यक्ति में अद्भुत और आश्चर्यजनक समिश्रण दिखाई देता है और इसी कारण भारतीय सार्वजनिक जीवन में, और विशेष रूप से राजनीतिक जीवन में, मुहम्मद अली से अधिक समझ में न आ सकने वाला व्यक्तित्व दूसरा नहीं ।

पारस्परिक
विरद्धताएँ

लेंगे, यह जानकर भी मैं ऐसा कह रहा हूँ । गाँधी को म व्यक्तित्व नहीं, 'आइडिया' मानता हूँ, वह हमारी सस्कृति का प्रतीक है । जिन नेताओं का रहस्य समझना, विश्लेषण करना अत्यन्त कठिन है, मुहम्मद अली उनमें अन्यतम थे । इस व्यक्ति की पारस्परिक विरद्धताओं और परिवर्तनों को देखकर आदमी घबडा जाता है और प्रायः उसके विषय में गलत धारणाएँ बना लेता है । एक लखन न ठाक हाँ लिखा था कि 'मुहम्मद अली से अधिक सफलता के साथ शायद ही कोई व्यक्ति अपने सम्बन्ध में गलतफहमी पैदा कर सका हो ।'*

* No living man, perhaps has succeeded in casting such a multi coloured halo of mis understanding about himself as Maulana Mohamad Ali: इस वाक्य में 'लिविंग मैन' शब्द इसलिए आया है कि यह उनके जीवन काल में ही लिखा गया था ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं अपने अन्दर, अपने तारे में स्पष्ट नहीं होते। वे सीधे सीधे साफ साफ अपने को भी नहा समझ पाते। बहुत-कुछ मुहम्मद अली इन्हीं में से एक थे। इसीलिए उनके व्यवहार से, उनकी जीवन-शैली से उनके बारे में गलतफहमी फैलती थी। आज तो मौलाना स्वर्ग में सुरक्षित हैं पर जब वह जीवित थे तब भी बहुत-से लोगों को उनकी विशेषता,—उनके बड़प्पन में सदेह था। उनके सहधर्मों स्व० 'अकरर' इलाहावादी की ये लाइन, कितनी निर्दयता के साथ, प्रसिद्ध हो गई है—

बुद्धू मियाँ भी हजरते गाँधी के साथ हैं।

यक़ मुश्त ख़ाक़ ह मार आँधी के साथ हैं।

फिर हिन्दुओं में तो अधिकांश लोग उनको इतना महत्त्व देने के विरुद्ध थे। स्वयं मैं अपने बारे में यही कह सकता हूँ। १९२४ या २५ में मैंने गांधीजी को एक लम्बा पत्र इस सम्बन्ध में लिखा था और यह भी लिख दिया था कि विपरीत उदाहरण इतने ज्यादा हैं कि मैं समझता हूँ, आप धोखा खा रहे हैं। पर अध्ययन, मनन और विश्लेषण ने इस गांधी का निर्णय सम्मति में परिवर्तन करने को मुझे बाध्य किया है। ठीक है धोका तो गाँधीजी ने खाया पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मुहम्मद अली नगण्य थे। एक सीमा तक ऐसा कहना गांधी के निर्णय के विरुद्ध होगा, जिससे बढ़कर मनुष्यों का पारखी हमारे समय में दूसरा नहीं। उसने मुहम्मद अली की शक्ति को पहचाना था; हाँ, मुहम्मद अली को न पहचान सके। पर यों तो स्वयं मुहम्मद अली भी स्पष्टता के साथ कभी अपने को पहचान न पाये— देख न सके। उनमें धर्म की सेवा का एक नशा आया था। और जब गांधी ने राजनीति में धर्म का एक प्रयोग शुरू किया तो उनके हृदय में यह नशा, अपनी परिपूर्णता पर पहुँच गया और एक तुफान की तरह सार्वजनिक जीवन में फट पड़ा।

इसी दृष्टि से यदि विश्लेषण कर तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहेंगे कि वह भारत की स्वतंत्रता के भक्त थे और बाह्यदृष्टया इसी के भारतीय स्वतंत्रता के प्रेमी

लिए उन्होंने प्राण दिये पर यह स्वतंत्रता की भक्ति स्वतंत्रता के लिए न थी, इसके मूल में उनका उद्देश्य इस्लाम की सेवा—उसका सुरक्षा,—‘सिक्योरिटी’—थी। वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इसलिए उठने नहीं थे कि वह प्रजातंत्र की पद्धति को श्रेष्ठ समझते थे, इसलिए अधिक थे कि अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता में ब्रिटेन, संयोग-वश, मुसलमान राष्ट्रों के विरुद्ध पड़ता था। अफगानिस्तान, फारस, अरब, मिस्र और तुर्की इत्यादि मुसलमान राष्ट्रों में अंग्रेजों ने विशेषाधिकार प्राप्त करके अपना प्रभुत्व जमा लिया था। इसलिए अंग्रेजों की साम्राज्य लिप्सा के वह कट्टर दुश्मन हो गये थे। गांधी ने जब ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शस्त्र फूँका तो स्वभावतः उनका दिल त्राव उठा और उसके साथ हो गये। जब बीच में गांधी ने आन्दोलन स्थगित कर दिया तो धीरे धीरे उनका यह उत्साह मरने लगा और अन्दर इस्लाम की जा भक्ति थी उसको प्रत्यक्ष रूप ग्रहण करने और ऊपर आने का मौका मिला।

इस तरह मुहम्मदअली के अन्दर पेटकर देखें तो मालूम होगा कि मुरयतया वह इस्लाम की सेवा और मुसलमानों के उत्थान को लेकर चले थे। भारतीय स्वतंत्रता इस उद्देश्य का साधन था। ठीक वैसे जैसे वह गांधी के लिए विश्व-कल्याण का साधन है। यह बात अगर हम समझ लें तो उनके साथ शायद कम अन्याय कर सकेंगे और इसे समझ लेने पर यह समझते भी शायद देर न लगेगी कि मौलाना मुहम्मदअली सम्प्रदायवादी (कम्प्यूनलिस्ट) न थे,—यद्यपि एक बहुत बड़ी संख्या उनको ऐसा ही समझती रही।

और इससे यह भी कहा जा सकता है कि सर सैयद अहमद के बाद मुसलमानों को जगाने वाला मुहम्मदअली से बड़ा दूसरा नेता नहीं हुआ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

पर जब हम मुसलमानों की दृष्टि से उन्हें सर सैयद की पक्ति में बैठते हैं सर सैयद और तब भी हमें यह खयाल है कि वह सर सैयद न थे। मुहम्मद अली दोनों के व्यक्तित्व, जीवन निमाण और जीवन-यात्रा के प्रकार में अन्तर है और शायद बड़ा अन्तर है।

सर सैयद कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने मुसलमानों को जगाया पर भारत का भला नहीं किया। वह जिस रास्ते से गये वह राष्ट्रीय व्यक्तित्व के विलकुल विरुद्ध जाता था। आज मुसलमान में जो जहर है और राष्ट्रीय आकांक्षाओं के प्रति जो उपद्रव है वह बहुत-कुछ सर सैयद की ही देन है। मुहम्मदअली ने इस जहर को निकालने के खयाल से दूसरा रास्ता इच्छित्यार किया था। मुहम्मद अली सर सैयद की भाँति कूटनीतिज्ञ न थे। वह शहीद का हृदय लेकर जीवन की चौमुहानी पर खड़े हुए और उन्होंने मुसलमान में जो वीर भाव था, जो शहादत के सस्कार थे, उन्हें पुकारा। इतनी निर्भयता से मुसलमान को सम्बोधन करने वाले दूसरे व्यक्ति को फिर हमने नहीं देखा। यह निर्भयता सब तरफ से व्यापक थी। एक ओर वह सरकार की ओर भवें तान कर खड़ी हुई और दूसरी ओर हिन्दुओं से निर्भय रहना उसने सिखाया।

निर्मिकता का
शिक्षक

इतनी सीटें वहाँ मिलें, इतनी वहाँ—यह बात मुहम्मदअली के नज़दीक हेच थी। वह पुकार कर कहते—जबतक तुममें ताकत है तबतक इतने उतने की व्यवस्था हो या न हो, तुम्हें वह मिलकर रहेगी और जब तुम कमजोर हो जाओगे तो यह सब लिखा पढ़ा धरा रह जायगा। सर सैयद ने जहाँ कूटनीति से मुसलमानों को बढ़ाना चाहा वहाँ मुहम्मदअली ने वीरता और शक्ति जाग्रत करके उनको शक्तिमान बना देने का बीड़ा उठाया। उनका मुसलमान सरकार के इशारों पर नाचनेवाला, टुकड़ों पर बिका हुआ, निस्सार बातों के लिए तूफान मचा देनेवाला प्राणी नहीं, वह वीर, विद्रोही अपनी ताकत में विश्वास रखनेवाला है। अपनी रक्षा के लिए। यह

अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है। सरकार उसे आज़ा दिखाने तो उससे लड़ने को तैयार, हिन्दू दिखाने तो उससे लोहा लेने पर कमर बन्दा। मुहम्मदअली ने जो लिखा, जो कहा वैसा मुसलमानों में किसी ने न लिखा था, न कहा था। यह मुहम्मदअली का ही प्रताप था कि उसने मुसलमान को, जो सरकार के प्रति वफादार रहने में अपना लाभ देखता था और सुविधा के स्वाद का अनुभव करता था, झटका मारकर जगा दिया और यद्यपि सर सैयद का सस्कार अन्दर-अन्दर पैदा गया था और जो कुछ नहीं बैठा था उसे सरकार न हिमायत के छोट दे देकर इसलिये बैठा दिया कि विद्रोही हिन्दू को दबाने का यही एक उपाय रह गया था, पर यह भारतीय मुसलमान पर अपनी एक विशेषता की छाप तो सदा के लिये छोड़ गया है।

×

×

×

यदि देश को छोड़ दें और व्यक्ति को लेकर चलें तो गाँधी की धुन, उसकी व्यर्थता के आडम्बर को तोड़कर बातों को साफ-साफ सब के सामने रख देने की वृत्ति, कुछ-कुछ मुहम्मदअली में श्रनावृत स्पष्टता थी। पर इसके साथ ही मालवीय जी का भाव-और स्वच्छन्दता प्रवाह, भावावेश एव, थोड़ा ही बहुत सही, मोतीलाल जी की निष्ठुरता भी उनमें विकीर्ण हुई थी। इसीलिये उनका जीवन, उस नौका की भोंति जो लहरों पर थपड़े खाती इधर-उधर बढ़ती है और अपना निश्चित मार्ग बना नहीं पाती, जिसका कोई बन्दर नहीं, बाधा-यथ विहीन-सा बहता चला जाता है। जिधर बोल पड़ा, झुक जाता है। जहाँ दिल मिल गया, अठखेलियाँ करने लगता है। वाणी का वही उन्मुक्त प्रवाह, वही विस्तार यहाँ है जो मालवीय जी में है। गुणों की भिन्नता है पर हम तो यहाँ केवल विस्तार और प्रवाह की बात ही लिख रहे हैं। लेखनी का भी वही हाल। वाणी और लेखनी, आत्म-प्रकाश के दोनों साधनों में, भावप्रवाह करने की तरफ, बढ़ता है।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

टिप्पणियाँ ऐसों का रूप धारण करती हैं। व्यक्तिगत पत्र म भी जरा-सी घात लिखने बँडे तो सफे के सफे रँग गये। मानो उर्दू के उस आचार्य और महाकवि 'मीर' का शेर उन्हीं के लिए लिखा गया हो—

लिखत रखा लिख गय दफ्तर,
शौक न बात क्या बढ़ाई है।

कोंग्रेस के जितने अध्यक्ष हुए उनमें उनका भाषण सब से लम्बा—पूरी एक किताब—है। और उसका सार निकालने बैठिए तो दो चार पेज काफी होंगे क्योंकि उनमें तथ्य उतना नहीं जितना भावों का एक तूफान है। जो कुछ उनके दिल में है, वह बाहर आने के लिए बेकरार है और ऐसे समय वह इस बेकरारी, इस प्रवाह की दया पर निर्भर करते हैं। वह उह जिधर ले जाय। जिह्वा पर या कलम पर उनका वह कावू नहीं जो महात्मा गांधी की विशेषता है।

पर इतना ही नहीं, जैसे गांधी की लगन लेकर भी वह गांधी से मजिलों दूर हैं वैसे मालवीय जी का भाव प्रवाह पाकर भी वह मालवीय गांधी भी नहीं, जी से विलकुल अलग—दूसरी चीज हैं। मालवीय मालवीय भी नहीं। जी म दया है, करुणा है, नम्रता है, वह व्यग करना, चोट पहुँचाना नहीं जानते। मुहम्मदअली की वाणी व्यगमयी है, उनकी जीभ चोट करना जानती है,—उसम कोयरा का प्राण घातक विष है। उनके व्यग विच्छू के तीव्र दश हैं। अपने विरोधी पर घापी और लेखनी द्वारा वह जबरदस्त आक्रमण करते हैं। विरोधी के लिए, प्रतिद्वंद्वी के लिए उनकी जबान बड़ी विपैली है। और फिर इस ज़ुबान के उपयोग में समय नहीं—वह स्वच्छन्दतापूर्वक चलती है।* उनकी जिह्वा, उनकी कलम से भी अधिक स्वच्छन्द है। जैसे उस पर उनका

* एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा था—

No one in the country has a rougher tongue or a more deadly
of his opponents or uses it more freely

कानू नहीं। यहाँ तक कि विरोध करते समय वह विषय से बहुत दूर चले जाते हैं। अप्रासंगिक होकर भी आक्रमण तो करना ही है। अप्रासंगिक तो कभी कभी मालवीय जी भी हो जाते हैं पर उनमें और मालवीय जी में इस विषय में भी पड़ा अन्तर है। मालवीय जी कभी किसी व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करते, उनकी याणा में व्यक्तिगत निन्दा खोजने से भी न मिलेगी। फिर वह अप्रासंगिक होते हैं विषय को चारों तरफ से स्पष्ट कर देने के लिए। पर मुहम्मदअली तो बोलते-बोलते केवल विरोधी पर आक्रमण करने के लिए रास्ते से दूर चल जाते हैं और व्यक्तिगत उदाहरणों एवं घटनाओं के उल्लेख—द्वारा विरोधी पर चोट करने से नहीं चूकते। ये उदाहरण सुनते हैं, चोट करते हैं। मुहम्मदअली एक के लिए दो घूँसे देन वाला सैनिक योद्धा की तरह राजनीति में दिखाई पड़ते हैं। राजनीति क्या, हर जगह यही बात है। अनेक बार उनके विशेषण भयानक और अधिचार पूर्ण होते हैं। उनमें महात्मा गांधी का वह विवेक नहीं जो मनुष्य को उसके कार्यों से, उसकी राजनीति से अलग करके देख सकता और इसीलिए सार्वजनिक विषयों में मत भेद रखते हुए भी व्यक्ति को स्नेह कर सकता है, सम्मान कर सकता है। मुहम्मदअली के लिए यह बात नहीं। मनुष्य और उसके विचार या कार्य सत्र को वह मिला देते हैं। यदि कोई माडरेट, नरम, है तो बुरा है। इसपर जब वह बोलने उठेंगे तो इतना ही कहकर चुप नहा होंगे कि माडरेट ऐसे हैं जैसे हैं, बल्कि दो चार के नाम लेकर, उनके व्यक्तिगत उदाहरण देकर, तब बेंदेंगे।

पर यह विषय, विरोध की यह कठुता भी बहुत-कुछ भावावेश के कारण ही पदा होती है। इसलिए वह दिल में छिपाकर उसे नहा रखते, साफ साफ सामने रख देते हैं। ससार के अनुभव उनके इस लडकपन की मनोवृत्ति को बदल न सके। हर उम्र में वह यकसों हैं। वही साफ-भोड़—स्पष्टवादिता—और वह भी उच्चृखलता की सीमा तक बढ़ी हुई !

इस स्पष्टवादिता को खोलकर भीतर-बाहर से देखें तो कह सकेंगे कि वह गुण भी है, दोष भी है। वह जहाँ गभीरता और विवेक की कमी गुण भी, दाप भी सूचित करती है, वहाँ मनुष्य को इर्ष्या द्वेष और धोके से, दिल ही दिल में धातें रखकर पिशाच होने से उसे बचा लेती है। तूफान आता है और चला जाता है,—दिल का मंगल उसके साथ निकल जाता है, दिल में ही रहकर कीचड़, काई और सदान नहीं पैदा करता। इसीलिए एक ओर जहाँ मुहम्मदअली को चोट और आक्रमण करते देखते हैं वहाँ बहुत जल्द शत्रुता और विरोध को भूलते भी देखते हैं। जहाँ वह तीव्र आक्रमण और चोट करनेवाले हैं वहाँ स्नेही भी हैं। भाव प्रवाह जिधर लुडक जाय। जब महात्माजी के साथ थे तो उनके त्रिबुल अन्तरंग हो गये थे। दिल का दरिया उधर ही उमड़ पड़ा था और उन्हें बहा ले गया। सागर और नहर एक हो रहे थे। पर जब तूफान खतम हो गया, चाड़ कम हुई, बीच की जमीन सूख गई,—दोनों अलग दिखाई पड़े। इसमें मुहम्मद अली का कोई दोष नहीं, यह उनकी प्रकृति का ही दोष है।

X

X

X

ऊपर जिस भावावेश का जिक्र किया गया है वह मौलाना मुहम्मद अली में कभी-कभी बड़े विचित्र रूप में प्रकट होता था। इस सम्बन्ध में उनका जीवन मनोविज्ञान के विद्यार्थी के लिए अध्ययन की एक चीज है। उसमें परस्पर विरुद्ध धारणाएँ चमकती हैं। उनका मन कुछ और है पर विरोध भ्रं, विवाद में उचेजित करके आप उनसे कुछ कहला लेते हैं। ऐसे उत्तेजना के समय तो वह अपने विरोधी की सही या गलत हर बात का विरोध करते हैं। यदि कोई विरोधी उनसे कुछ कराना चाहे तो उसे उस काम के विरुद्ध राय प्रकट करनी चाहिए।

सच बात तो यह कि मुहम्मद अली उन उपकरणों से बने ही न थे, जिनसे राजनीतिज्ञ बनता है। उनमें कलाविद् का, कवि का भाववेश

है। यह भाव प्रवाह और धारणाओं के प्राणी है और यह भाव प्रवाह स्थायी नहीं होता। उसमें ज्वार भी है, भाटा भी है। राजनीतिज्ञ नहीं, इसीलिए कभी हम, कवि की भांति, उन्हें बहुत ऊँचा भावुक उठते देखते हैं और कभी साधारण प्राणी के रूप में। राजनीतिज्ञ जरा ठोस उपकरणों से बनता है, यह विरोधी के आक्षेप पर उबल नहीं पड़ता। जरूरत होती है तो उसे पी जाता है और मौका आने पर उसका उपयोग करता है। यह अपने दिल पर काबू रखता है और शान्त, ठण्डा, निष्ठुर होकर चलता है। इसीलिए मौलाना राजनीति की चीज न थे और राजनीति में इस रूप में उनका आना विशेष वाङ्मय नहीं कहा जा सकता। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि धर्म को राजनीति में लाना ठीक नहीं। यहाँ धर्म से मतलब उसके उस बाह्याचार से है जिसे लेकर मुख्यतया जन-समूह चलता है। मुहम्मद अली सबसे पहले मुसलमान थे, फिर भारतीय थे। राष्ट्रीयता जब उठती है तो इस भाव को चूर-चूर करके ही उठ सकता है। स्वतंत्रता का युद्ध लम्बे समय तक तभी चल सकता है जब हिन्दू या मुसलमान सबसे पहले अपने को भारतीय समझे। जहाँ धर्म का बाह्याचार प्रबल हो उठता है वहाँ देश हित का क्रय विक्रय होने लगता है, मानव हृदय में युग-युग से संचित सस्कार देश की, अधिक के हित की, भावना को दबा देते हैं। धर्म वहाँ तक तो ठीक है जहाँ तक वह मानव में सदाचार का पोषण करता है पर ऐसा धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए एक हो हो जाता है। उसमें दलयदियाँ हो नहीं सकतीं।

असंयमित, उच्छृंखल भावावेश हमारे सार्वजनिक जीवन, को सार्वजनिक जीवन मौलाना मुहम्मद अली की भेंट है। इसमें वह को उनकी देन गलती कर जाते रहे हों, बह जाते रहे हों, पर वह सदा सच्चे—'सिसियर'—रहते थे। और जो कहते उसके लिए आवश्यकता होने पर फाँसी पर चढ़ सकते थे। अपने

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

विश्वास को, सही हो या गलत, वह बेंच न सकते थे। इसके लिए निन्दा-शरीर यातना, उपेक्षा सब कुछ सह सकते थे। किसी कीमत में उनका विश्वास खरीदा न जा सकता था। वह दिल की उमंग लेकर चलते थे, जिसका कोई मूल्य आँकना, जिसे किसी भी कीमत में खरीदना संभव नहीं। बहुत करके समझौता उनकी प्रकृति में न था,—या था तो नगण्य मात्रा में। वह एक कट्टर धर्म पुरोहित—‘प्रीस्ट’—की भाँति थे, वह एक उपदेशक थे। उनकी वाणी के प्रवाह में, दिल की आग धूँ धूँ करके जलती थी। इस भाव राशि में कोई क्रम न होता था, कोई व्यवस्था, तरतीब न होती थी। वह बरसाती नदी की उमंग लेकर उछलती-फूटती, उमड़ती धुमड़ती, अठखेलियाँ करती, गरजती, कहा सींचती, कहीं उजाड़ती चलती थी।

—और इतना कह लेने के बाद इससे निष्कर्ष तो यही निकलता है कि उनमें एक शहीद का ‘स्टफ’ था, वह कलावन्त के उपकरणों से बने थे, जो सीधे उपयोगितावाद को लेकर नहीं चलता, हृदय की भाव राशि को, अनुभूति को लेकर चलता है।

इसीलिए जब गांधी से अलग हुए तब भी मुसलमानों के नेता होकर भी, वह अन्य सम्प्रदायवादी मुसलमानों के बीच अपने ढंग के एक अलग ही आदमी की तरह खड़े दिखाई दिये। वह कौंसिल-क्रीडा से दूर फजली हुसेन और सर शफात अहमद की पंक्ति से अलग रहे। उनको आफिसों का, नौकरियों का, सीटों का मोह कभी छींच न सका। कौंसिलों को वह उस समय भी, असहयोगी की नाई, खेल की चीज समझते रहे। इस विषय में वह अन्त तक असहयोगी की तरह रहे। स्वराज-दल के जमाने में भी मोतीलाल जी और दशरथु की जग-मगाहट उन्हें इधर सींच न सकी। कभी-कभी वह असेम्बली का दृश्य देखने के लिए ऊपर दरकों की गैलरी में जा बैठते थे। एक बार मोतीलाल जी ने नीचे से आवाज़ दी—“मौलाना, अब यहाँ तक तो आ ही गये हैं,

फिर इधर ही आ जाओ न !”

मुहम्मदअली इत बोले—“मैं तो यहाँ से—ऊँचाइ से आप लोगों को नीचे की तरफ देखने आया हूँ ।”*

इस वाक्य में उनकी हाजिर-जवाबी और व्यंग ही प्रस्तुति नहीं हुए हैं वरन् उनका विश्वास भी प्रकट हुआ है । वह सचमुच इन कैसिलों (इत्यादि) को तुच्छ दृष्टि से दरते थे ।

×

×

×

इतना कह चुकने के बाद समय आया है कि हम सब को थोड़े में संक्षेप कर लें । पहली बात तो यह कि मुहम्मदअली मुसलमान थे । इश्वर ने, अपने धर्म में, कुरान में और इश्वर के प्रवक्ता मुसलमान हजरत मुहम्मद में उनका दृढ़ एवं अटल विश्वास था । इसलिए जब वह राजनीति में जायें तब भी अपना यह विश्वास और अपनी यह प्रकृति साथ लाये ।

दूसरी बात यह कि धर्म की इस भावना ने उन्हें अदृष्ट निर्भीकता का दान किया था । इसलिए अपनी बातों को वह साफ साफ निभय निमात्रता होकर कह सकते थे । वह मुसलमानों की रक्षा के लिए अंग्रेजों की सहायता लेना हर्ष समझते थे । उनका घोर भाव इसे वर्दाश्त न कर सकता था । मुसलमानों में उन्होंने कभी अ राष्ट्रीय भावनाएँ जगाने की कोशिश न की । ब्रिटन की गुलामी की बात भी उनके लिए असह्य थी ।

ॐ असल में अंग्रेजी में I have come to look down upon you” शब्द उन्होंने कहे थे । इसका ठीक अनुवाद करना कठिन है । ‘लुक डाउन’ शब्द में श्लेषात्मक व्यंग है । इसका एक अर्थ तो ‘यहाँ से तुम लोगों का देखने आया हूँ’ होता है और दूसरा—“यहाँ से तुम लोगों को नीची—हिकारत की निगाह से देखने आया हूँ” यह है ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

तीसरी बात, जिसे मैं, अपनी सारी हिम्मत बटोर कर, कह दना चाहता हूँ, यह है कि वह राजनीतिज्ञ न थे, उनमें कलावन्त और शहीद राजनीतिज्ञ नहीं की वृत्तियाँ विकसित हुई थी। उनमें भावावेश का शहीद और कलावन्त असयमित प्रवाह था, जो जब उमड़ता तो बाँध तोड़कर सब कुछ जलमय कर देता था। असफलताएँ इस भावावेश का जोर तोड़ नहीं सकती, कठिनाइयों की चर्चा उसके सामने व्यर्थ है। यह देखने की बात है कि मुहम्मदअली का जीवन, प्रत्यक्ष परिणाम की दृष्टि से, असफलताओं का आकर है। जिस खिलाफत के लिए इतना किया, इतना तूफान खड़ा किया, हजारों को कष्ट सहने को निमंत्रित किया उस बाँध को कमालपाशा नामक उठती हुई जोर की लहर ने धक्का मारकर रास्ता काट दिया। पर यही क्या, जिस काम को ल लीजिए, यही बात दिखाई देगी। सफलताएँ उनके जीवन में बहुत कम हैं—प्रायः हैं ही नहा और हों भी तो रेगिस्तान में 'ओसिस'—हरियाली की तरह होंगी फिर भी जहाँ तक इस भावावेश का सम्बन्ध है, असफलताएँ कभी उसका गला न घोट सकीं क्योंकि परिणाम की उसे कभी उतनी चिन्ता न रही। यह भावावेश तो बस उमड़ना जानता है, वह तो जीना चाहता है। वह सब पर छा जाता, सबको भिगो देने को उत्सुक है। यही भावावेश १९२१ से १९२५ तक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी असीम विस्तृति के साथ उमड़ा था। उस समय गाँधीजी के बाद मुहम्मदअली शायद सब से लोकप्रिय नेता थे। उनका दिल इस आन्दोलन में उमड़ पड़ा था, वह अपने को भूल गये थे। जैसे कवि या कलावन्त भावावेश में अपने को भूल जाता है, अपने से ऊँचा उठ जाता है, अपने को बहुत पीछे छोड़ जाता है और इस विस्मृति में, इस उडान में अब्धुत सृष्टि एवं निर्माण कर जाता है।

शहादत की इस भावना ने ही उनमें स्वतन्त्रता की प्यास और आकांक्षा उत्पन्न की थी। यह प्रकृति से ही स्वतन्त्रता प्रिय थी। जैसे एक

अफगान स्वतंत्रता का दीवाना होता है, वह स्वभाव से ही स्वतन्त्र होता है, वैसे ही मुहम्मद अली स्वतंत्रता प्रेमी और बिल्कुल शहादत की भावना प्रजावादी—डेमोक्रेटिक—स्वभाव के थे । जहाँ गरीब पिस रहे हों, दुर्बल सताये जा रहे हों वहाँ उनको पीर भावना उमड़ती थी । युद्ध में, जहाँ वीरता है, वहाँ, उनका दिल है । इसीलिए १९३० में जब फिर १९२१ के उत्साह की पुनरावृत्ति शुरू हुई, जब फिर राष्ट्र ने त्याग एवं कष्ट-सहिष्णुता की प्रभा से वातावरण को घकाचाध कर दिया, जब स्त्रियों ओघा की छाफि की तरह भारतीय राजनीति में आई तब मौलाना मुहम्मदअली का दिल फिर उधर खिचने, उमड़ने लगा था । लन्दन में दिये गये उनके व्याख्यानों, उनके निजी पत्रों तथा घात चीत में यह बात स्पष्ट हो गई थी । इसीलिए हमने उन्हें अन्तिम दिनों में भारतीय स्वतन्त्रता के लिए अद्भुत भावावेश के साथ अपील करते दखा और मेरा ऐसा ग्याल है कि यदि वह जीवित रहते तो शक्य आज राष्ट्र के कर्णधारों में एक होते । पर जिस रूप में वह मरे, उसमें वह मरकर भी अमर रहे । वह सचमुच ही शहीद हुए ।

चौथी और शायद सबसे जरूरी बात यह कि वह सम्प्रदायवादी—कम्यूनलिस्ट—न थे । इस विषय में उनका व्यवहार बहुत-कुछ मालगीय जी की भाँति रहा । मालगीयजी की भाँति ही मौलाना मुहम्मद अली ने भी कभी कांग्रेस का विरोध नहीं किया । अन्तिम समय तक स्वतंत्रता की आग उनके दिल में जल रही थी और मुझे मालूम है कि उन्होंने मरते समय तक कांग्रेस का विरोध न करने की, साम्प्रदायिक विवाद न बढ़ाकर राष्ट्रीय पक्ष को प्रबल करने की सलाह मुसलमानों को दी थी ।

×

×

×

१९२५ से १९२९ तक उनके सर्वभङ्गी भावावेश के सावजनिक जीवन में एक अन्तर—एक 'गेप' आता है । बिल्कुल अन्तर—'गेप'—ही

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

तो नद्दा कह सकते पर उनके १९२१ से २५ तक के जीवन के मुकाबले यह 'मैप' ही है। उन दिना साधारण—औसत हिन्दू की जगान पर यही रहता था—“देखो, असली रग निकल आया न !”—“आखिर तो मियाँ भाइ ही टहरे !” इस समय जो कुठ कहा जाता उसका कोई जगय न हो सकता था। या यों कहें कि जगय तो हो सकता था पर प्रश्नकर्ता उसे जगय मानने के लिए तैयार न होता। उस समय की हवा में वह भी ठीक ही था। पर उस समय भी गाँधी जी अपने निर्णय में अटल रह और मौलाना की अ साधारणता में उनका विश्वास बना रहा। पर जो कुछ कहा जा चुका है और जो कुछ नहीं या जो कुछ आगे कहा जा सकता है, उन सयके रहते या न रहते हुण भी इतना तो कहना ही पड़ेगा कि मुसलमानों में उनके स्थान की पूति नहीं हो सकी—शायद नद्दा हो सकती। जैसे १९२१ से २५ तक उनका स्थान उन्हा का था, वेसे ही सार्वजनिक जीवन से अलग-से दीख रहे परवर्तकाल (१९२६-३०) में भी उनका स्थान उहीं के लिए खाली रहा। दोन अवस्थाओं में उनके स्थान को, उनकी मय दा को चेलेंज नहीं किया जा सकता। वह खाल उनकी ही सृष्टि थी,—किसी की दी हुई न थी कि दूसरे को दी जा सके।

×

×

×

यह ठीक है कि सब बातों पर विचार करके देखें तो मुहम्मदअली को पूरा का पूरा—अपने म परिपूर्ण राष्ट्रनिर्माता नहीं कह सकते। पर राष्ट्र निर्माता नहीं, इसमें भी कोई सन्देह नद्दा कि हमारे राष्ट्र निमाण के इतिहास में उनका जिक्र आये बिना नहीं रह सकता। फिर चाहे वह किसी रूप में आये। उनके जिक्र बिना वह अधूरा रहेगा। हमारे निमाण के इतिहास में उनका एक विशेष स्थान है। उन्होंने राष्ट्र के—शरीर के एक ऐसे भाग में, अग में,

जो सूत्र पढ़ा था, जो राष्ट्रीयता के प्रवाह के प्रति बिल्कुल मुदा, उदासीन और निष्पूर था, एक आँधी की गति और उत्साह पैदा किया। मुसलमान जो अभी तक तमाशाबीन था, उनके प्रभाव से उनके भावावेश में झूमकर स्वयं नर्तक, नट बन गया और, थोड़ी अपधि के लिए ही सही, उसने भी राष्ट्रीयता के युद्ध में हिंदू के साथ, सच्चे भारतीय की नाई, कथा मिलाकर काम किया।

—और बाद में जो प्रतिक्रिया हुई उसमें भी मुहम्मदअली के शक्तिमान व्यक्तित्व का पता चलता है। भारत के मुस्लिम सार्वजनिक जीवन में उनसे शक्तिमान व्यक्तित्व दूसरा पैदा न हुआ। उन्होंने मुसलमानों में जो भावावेश, त्याग की जो प्यास असहयोग-काल में पैदा की, वह बहुत करके उनकी निज की देन थी और इसीलिए उनके हटते ही, अलग होते ही, सम्पूर्ण मुस्लिम जनता का सामूहिक भावावेश भी शिथिल होकर, टुकड़े टुकड़े हो गया। यह उनकी निजी और सार्वजनिक शक्ति का एक प्रमाण है।

वस्तुतः यह हमारी राजनीति में एक तूफानी व्यक्तित्व लेकर आये और जैसे आये वैसे ही चले गये।

जीवन-तालिका

१८७८	दिसम्बर	रामपुर (युक्त.प्रात) में जन्म ।
१८७९		पिता का दहान्त ।
		रामपुर स्टेट स्कूल, बरेली हाई स्कूल और एम० ए० ओ० कालेज अलीगढ़ में शिक्षा ।
१८९८		शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड-यात्रा ।
१८९८-१९०२		लिनकन कालेज (आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी) में अध्ययन । आइ० सी० एस० की परीक्षा दी पर अनुत्तीर्ण रहे । भारत लौटे ।
१९०३-०४		रामपुर स्टेट के शिक्षाध्यक्ष ।
१९०४-१०		यदौदा स्टेट की नौकरी ।
१९११		कलकत्ता से अंग्रेजी साप्ताहिक 'कामरुद्' निकला ।
१९१३		दिल्ली से उर्दू दैनिक 'हमदर्द' का प्रकाशन । कानपुर मस्जिद-काण्ड पर आंदोलन ।
१९१५	मई	नजरबंद किये गये ।
१९१९	दिसम्बर	जल से मुक्ति ।
१९२०	मार्च	खिलाफत डेपुटेसन लेकर इंग्लैण्ड गये । असहयोग आंदोलन ।
१९२१	१४ सितम्बर	गिरफ्तारी ।
	२ नवम्बर	दो वर्ष की सज़ा ।
१९२३	३ सितम्बर	जल से मुक्ति ।
	२८ दिसम्बर	कोकनट-कांग्रेस के अध्यक्ष । १९२० में मद्रास-कांग्रेस में मतभेद ।
१९३१	४ जनवरी	लन्दन में देहावसान ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता

बिठल भाइ पटल

विठ्ठलभाई पटेल
['प्रेसीडेण्ट' : राजनीतिज्ञ]

He is the rock the oak not to be wind shaken"

— SHAKESPEARE

विठ्ठलभाई पटेल

[एक अध्ययन]

"Hats off to V. J. Patel! Hats off to the first elected President of the Legislative Assembly! Hats off to the doughty herald of Swaraj, to the valiant knight of the Rueful Countenance, to the Swarajist Abhimanyu in the British Chakravayuh, the first living exemplar within the bureaucratic citadel for all who would serve the country!"

—AL KAFIR

गठ हुआ शरीर, लम्बी दाढ़ी, घनी भोंह, जिनके नीचे से अँखिँ इस तरह देखती ह मानो कलेजे में घुस जायँगी और भीतर जो-कुछ है कूट पुरुष उसे देखकर, समझकर, और उसे पहचानकर छोड़ दगा। वह वह मनुष्य है जिसने ससार को देखा है, जो दुनिया को पहचानता है और पहचानकर, जरूरत के मुताबिक, अपने मनोरंजन के लिए, उससे काम लेलेना—खेलना चाहता है। इस खेल में भावावेश नहीं है, इसमें कूट बुद्धि के पैतरे हैं। एक कलाकृत, एक नट की भौँति वह राजनीति के क्षेत्र में विचरता है।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

—और निश्चय ही विठ्ठलभाई! हमारे राष्ट्रीय सप्ताह में एक अद्भुत व्यक्तित्व है। सरकार के वैभव एवं अपार शक्ति से अपनी बुद्धि के बल पर यों खेलनेवाला, जैसे निरख चाणक्य महाप्रतापी चन्द्रगुप्त को अपने कौशल प्रयोग से खिझाता था। सचमुच, वह हमारा, वर्तमान समय का, चाणक्य है। उसके चेहरे पर ही कूटनीतिज्ञता की छाप है।

—और चाहे उसके काम को सीधा आन्दोलन करने वाला सैनिक जो समझे, चाहे जन समूह उसकी असेम्बली की गद्दी पर बैठकर दी गई

अपने ढंग का 'रुलिंगों' की समीक्षा न कर सके पर जो राजनीति श्रकेला को समझता है वह मानेगा कि वह तो वही है।

उस जैसा हमारी टोली में दूसरा नहीं। उसने असेम्बली में बैठकर जो किया उसे वही कर सकता था, दूसरा नहीं। वह उसकी एक सृष्टि थी,—जैसे कोई बाजीगर अपनी खाली शोली से अगणित चीजें पैदा करके सामने रख देता है। वह कौंसिलों के धार, अन्धकार में एक चिनगारी, एक प्रकाश था। उसने रास्ता दिखाया और, रास्ता दिखाने के साथ जो वैध कार्यक्रम को लेकर ही चलना चाहे उसे यह यत्ना दिया कि अगणित! बन्धनों में भी करनेवाला कुछ कर ही सकता है!

पर यह तो हमारी राजनीति में उसकी देन का एक डुकड़ा ही इतना ही होता तो हम उसके नाम पर ये पन्ने काल करने न बैठते। समालोचक की छेड़नों दया नहीं जानती वह निष्ठुरता पूरेक म्यक्तित्व की कतर र्थांत करके व्यक्ति को दखती है। विठ्ठलभाई उसकी कसौटी पर उतरत हैं और इर्सीलिपू उसे उनके सम्यग्ध में जरा और बढ़ाकर लिखने की आवश्यकता आ पड़ी है।

×

×

×

यों तो बहुत पहल से लोगों ने विठ्ठलभाई का दशमक के रूप में देखा है और सप्ताहिक प्रान्तिकारों के रूप में तो यह बहुत पहल से

विख्यात रहे हैं पर तिस दिन से बड़ी कौंसिल (असेम्बली) के
प्रति इच्छा अध्यक्ष के आसन पर बैठ उसी दिन से उनके जौहर
के योग्य सुलने शुरू हुए । उनसे अधिक उपयुक्त आदमी इस
पद के लिए दूसरा न हो सकता था । उनसे अधिक

सुसंस्कृत और कोमल हृदय व्यक्ति घबड़ाकर इस पद को छोड़ देता ।
जहाँ विरोध की, पड़्यत्र की, व्यग की सभायना हो वहाँ जरा ठोस, कड़े
दिल का आदमी चाहिए और निश्चित है कि विठ्ठलभाई इस पद के
सर्वथा योग्य थे । उनके अध्यक्षकाल को देखकर तो यह मालूम होता है
मानो यही उनका स्वाभाविक स्थान था । दूसरे स्थान पर शायद वह
इतना न चमक सकते । रद्द, कठोर, मर्यादा का ध्यान रखनेवाला यह
व्यक्ति असेम्बली के अधिकार, उसकी शक्ति और मर्यादा का संरक्षक—
ज्ञाता बन गया था । और इसका परिणाम हम यह देखते हैं कि वह
भरी हुई सी, सूनी, रक्त हीन ककालोपमा असेम्बली, जो पहले एक ओर
आरामतलव्य सदस्यों के वाणी विलास की और दूसरी ओर कानून और
विधान के नाम पर होनेवाली सरकारी उच्छृंखलता की क्रीड़ा भूमि थी,
उसके व्यक्तित्व से चमक उठा । उन्हीं नियमों और कानूनों के बीच

वह असेम्बली चलनेवाली आज की असेम्बली को देखिए । जैसे
ओर यह ! बोते गौरव का शमशान अपनी भयानक शून्यता
में लिपटा हुआ शिथिल एवं निर्जन हो रहा हो ।

तब जहाँ शिक्षित वर्ग का ध्यान उसमें केन्द्रित था, जहाँ लोग अखबार
खालते ही असेम्बली के समाचारों पर नजर दौड़ाते थे वहाँ आज उसके
समाचार देखकर उपेक्षा से ओंठें फेर लेते हैं । यह ठीक कि उस समय
असेम्बली भाँ और थी,—सरकार का ओर से भी गौरव जन पक्ष के भी
जैसे लोग थे, जैसे फिर दिखाई न पड पर उसकी छूट देकर भी, जब
अत्यन्त निष्ठुर कसोटिया पर उसे कसते हैं तो प्रेसीडेण्ट पटल के सामने
आदर से सिर झुकाना पड़ता है । उन्होंने अपने शक्तिमान व्यक्तित्व की,

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

छाप असेम्बली पर छोड़ दी है। अपनी सफ़लताओं से उन्होंने भावी भारतीय पार्लेमेण्टरी पद्धति का मार्ग प्रदस्त कर दिया है और वैध राजनीति के किले से स्वतंत्रता का क्षण फहराकर हमारे सामने एक अपूर्व दृश्य रचवा कर दिया है।

और जरा देखिए,—प्रेसीडेंट की गद्दी पर बैठकर कैसी निस्पृहता से वह अपनी निष्पक्षता और असेम्बली की मयादा के लिए सचेष्ट है। परि
यह दृश्य !

गाम की चिन्ता नहीं, परिस्थिति की परवा नहीं। यह वह स्थान था जहाँ से वायसराय की कौंसिल में सहज ही एक स्थान वह पा सकता था। के० सी० ए० आई का रिबन अपने सारे भाकर्षण के साथ मानों उसके सामने ही झूल रहा था और 'कौन जाने किसी रतरे के समय, किसी प्रान्त की गवर्नरी भी उसके लिए सम्भवनीय और सुलभ होती।' * पर यह सब सुख-सुविधा और शक्ति के प्रलोभन अपने सामने विछाकर भी वह उनपर व्यग की हँसी हँसता है। जैसे वे उसके लिए विलकुल ही तुच्छ—नगण्य—हैं। उन्हें उपक्षा से देखता है। आश्चर्यजनक गूढ़ता और कूट शान्ति के साथ हम उसे हिज एक्सेलेंसी कमाण्डर इन चीफ (प्रधान सेनापति) को फटकारते देखते हैं। यह उसके साहस का नमूना है। जिस दिन यह घटना हुई भारत से लेकर इंग्लैण्ड तक अग्रेजों में एक सिहर पैदा हो गई। अग्रेज के लिए यह एक अविश्वसनीय दृश्य था, मानो उसकी आत्मा चकित होकर पृथ्वी हो—'यह भी सम्भव था?' क्षुद्र एग्लो इण्डियन पत्रों का क्रोध समझा जा सकता है। अग्रेज ने इतने दिनों से शासन करना ही सीखा है, गुलाम भारत में

* There he was on the royal road to greatness and prosperity with a seat on the Viceroy's Council dangling within his grasp, the ribbon of the K C S. I before him to clutch at and may be (who knows?) the governorship of some province after or during the next catastrophe a great war or something equally terrible.

आकर बहुत दिनों से शासित होना यह भूल गया है। फिर एक भारतीय, जिस पर अंग्रेज शासन करता रहा है और आज भी कर रहा है, आज उस शासक अंग्रेज पर हुकूम चलाये, उसे जेर और जलील करे, यह कल्पना भी अंग्रेज पदाधिकारी की सहन शक्ति के बाहर की बात है। फिर कमाण्डर इन-चीफ को फटकारना!—उस कमाण्डर इन-चीफ को जो लगभग वायसराय के बराबर है? पर सहन शक्ति के बाहर हो या भीतर, यहाँ एक ऐसा स्वतंत्रत्व है, जो जबतक गद्दी पर है, किसी को छोड़ना नहीं। वह बड़े या छोटे सजको एक सतह पर लाकर देखता है और एक सतह पर लाकर छोड़ देना चाहता है।

उसकी निर्भीकता तो देखिए! अध्यक्ष के आसन पर बेटा हुआ वह कभी प्रधान सेनापति को फटकारता है, कभी वारडोली सत्याग्रह फड में घड़ा देता है, कभी राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में उपस्थित है। और इसके साथ हर रायेल हाईनेस रानी मेरी से हाथ भी मिला रहा है! अंग्रेज स्तब्ध है, भारतीय आश्चर्य-चकित है।

इस प्रलीभन की आग से वह चरे सोने की तरह निकला। जब और लोग ऐसी जगहों पर पहुँचकर अपना आरम्भिक स्वप्न भूल जाते हैं, उसकी आत्मा दृढ़ और निर्लिप्त रही। एक लेखक के शब्दों में उस समय 'विठ्ठलभाई स्वराजी न रहकर भी देशभक्त बने रहे, दल-बंदी म न पडकर भी भारतीय बने रहे।'*

हमारे वैध प्रयत्नों के—हमारी पार्लेमेण्टरी पद्धति के अधिकार के बीच 'विठ्ठलभाई धुवतारा की भाँति चमकते हैं। वह अभिमन्यु की भाँति शत्रु क किले से नौकरशाही के चक्रव्यूह में घुसकर, उसके अगणित दौब पेंच को व्यर्थ करते, बंधनों को तोड़ते और माया-

⊗ Vithal Bhai ceased to be a Swarajist without ceasing to be a patriot. He ceased to be a partisan without ceasing to be an Indian."

हो गया है। ससार के वाह्य परिवर्तनों के बीच रहकर उसने बहुत-कुछ आते जाते, गिरते-उठते देखा है। इसलिए उसके इस व्यक्तित्व के साथ एक तरह की जीवन की 'फिलासफी' लग गई है। यह एक ट्रेजिक—दुःख रमक—फिलासफी है। और इसने उसे एक तरह की स्थिरता, एक तरह की अतलस्पर्शा गभीरता—जो ऊपर से मौन है और भीतर कढ़ाई में जलते तेल की तरह उबल रही है—प्रदान की है। यह मनुष्य दुनिया के चक्र में इतनी बार घूमा है और इतनी बार लोगों को चक्कर द्याते देख चुका है कि अघट घटनाएँ भी उसे आकपित नहीं करतीं। जिस बात को लेकर लोग आश्चर्य कर रहे हों, उसकी ओर वह याँ देखता है जैसे वह जीवन की साधारण बात है। तूफानों घटनाओं की ओर वह विनोदपूर्ण नेत्रों से देखता है और विचलित हुए बिना निरपेक्ष दर्शक का आनन्द ले

यह प्रवृत्ति। सकता है। यह प्रवृत्ति वाह्य प्रसासों की भूखी नहीं और निन्दाएँ उसे क्षुब्ध नहीं कर सकतीं।

व्यग उसे चोट नहीं पहुँचा सकते, चापलूसी उसे उभार नहीं सकती। यह अपने आप में ही निमग्न, अपने में ही रमने वाली, आत्म भक्ति और आत्मोपासना को लेकर चलने वाली चीज है। उसके अन्तर में जो एक दुःखात्मक निश्चय है, उसकी आत्मा में जो लोहा है, उसके दिल में जो आग है, उसकी एपटों में तपकर इस प्रवृत्ति का जन्म हुआ है। यह अन्त मुखी है और अपने में, अपने तज में स्वयं प्रकाशित और सुखी है।

यह उसके अन्तर का एक पक्ष। पर इसके साथ ही, इस प्रवृत्ति से लगा हुआ एक दृढ़ निश्चय भी उसमें है। इस दृढ़ निश्चय के कारण ही

दृढ़ निश्चय वह जीवन युद्ध में प्रवृत्ता के साथ व्यक्त होना चाहता है। इस दृढ़ निश्चय के कारण ही एक विचार

को जब वह ग्रहण कर लेता है तो और सब विचारों को निर्दय की भाँति टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। ऊपर से मौन, वाह्य प्रभावों से उदासीन, वह अपने विचार, को, अपने निश्चय को अपनी ही खीस और भीतर की

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

उदासीनता के साथ सींचता है ।

और यह भी नहीं कि उसके हृदय में भाव नहीं, प्रवाह नहीं । पर यह भाव बहुत-कुछ व्यक्तिगत जीवन की सीमा के बाहर खड़ा है । उसे ध्येय और भाव प्रवाह इस विदेशी जाति को बाहर निकालने की, उसे नीचा दिखाने की, अपने व्यक्तित्व की उँचाई से उसे नापने और उस नाप में उसे छोटा सिद्ध करने की धुन है । इस राष्ट्रीय ध्येय को उसने व्यक्तिगत ध्येय बना लिया है । इस ध्येय के लिए उसके हृदय में भावावेदना है—प्रवाह भी है, पीड़ा तो है ही पर वह इन सबको सदा अपने अनुशासन में रखता है और एक सच्चे राजनीतिज्ञ की तरह, मौका आने पर, उसका उपयोग कर लेता है । यह भावना जवाहरलाल की तरह उसमें सदा जलती हुई दिखाई नहीं पड़ती, उसमें दीपक की सदा एक रस जलने वाली लौ नहा है, वह रह रह कर विजली की भौंति चमक उठती है । अन्यथा उसके दृढ़ विश्वास के साथ लिपटी हुई, हृदय के गर्भ में पड़ी रहती है और चुपचाप अपना काम किया करती है ।

इस जटिल समिश्रण ने ही उसे दुर्बोध बना दिया है । इसके कारण ही चाणक्य की कूट बुद्धि लेकर वह हमारी दुनिया में अवतीर्ण हुआ है ।

दुबाध

इसके कारण ही वह शत्रु पर सामने से आक्रमण नहीं करता उसके किले की दीवार में, जिसकी मजबूती पर शत्रु को सदेह नहीं—छेद कर देता है और उसे चेन से बंधने नहीं देता । इसीलिए जो समझते हैं वे जानते हैं कि विठ्ठलभाई हमारी राजनीति की, ऊपर से जटिल पर भीतर ही भीतर रास्ता बनाने वाली, एक शक्ति है ।

×

×

×

कूटनीतिज्ञ का सबसे बड़ा अस्त्र उसकी दूरदर्शिता है । विठ्ठलभाई को मानव चरित्र का, मानवी स्वभाव का जो गूढ़ ज्ञान है, उसी ने उनको

इतना शक्तिमान बनाया। उनके पास केवल ऊपर ही ऊपर देखनेवाली मानवी स्वभाव का अँखें नहीं है, बल्कि भीतर घुसकर देखनेवाली अँखें हैं। उपरी सन्नायनाएँ उसके निर्णय का साधन नहीं, इसीलिए दूसरों की दृष्टि में 'सज्जन और नैतिक प्रतिभावान' लार्ड हरबिन उसके चुभने वाले व्यंग में 'ग्यारह आर्डिनसों का पिता, वह साधु आकृति वाला ईसाई'* है। उसकी जिह्वा जानती है कि कब बोलने से काम चलेगा और कब न बोलना, बोलने से ज्यादा होगा। मौनावलम्बन की इस वृत्ति ने उसे अद्भुत शक्ति प्रदान की है। असेम्बली के दिना में देखते थे कि जरूरत पडने पर वह जोशीली से जोशीली स्पीचों के सामने ऐसा बत जाता जैसे कान के भीतर शब्द पहुँचते ही न हों। भावनाओं का यह समय और यथावसर भ्रम की भाँति उनका उपयोग करने की कला उसमें ऐसी परिपूर्णता तक पहुँची है कि आश्चर्य की जगह भय होता है। यह वह मनुष्य है जो एक दृष्टि में हमारे अन्दर के स्वप्नों को, पाखण्डों को देख सकता है और इसीलिए चाहने पर अत्यन्त निर्दयता से उनके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। पर मन पर उसका जो अधिकार है वह उसे डिगने नहीं देता और वह सूनी आँखों से ऐसे दृश्यों को देखता है। इस शक्ति के कारण ही हम उसे वायमराय से लेकर एक चपरासी तक सबसे एक ही स्वर में बात करते देखते हैं।

×

×

×

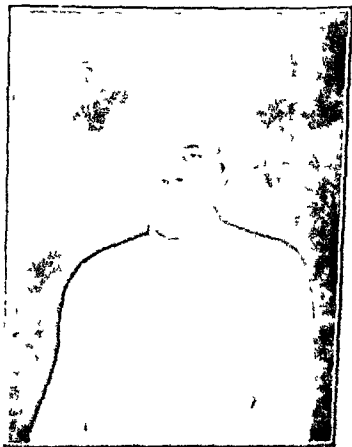
असेम्बली के बाद उसने जो कुछ किया हो, वह हमारी आँखों के सामने नहीं है पर इतना हम जानते हैं कि उसके दिल में जो कुछ है वह भावावेश का भूखा नहीं—इसलिए वह कभी मरनेवाला नहीं है। अमे-

⊗ that saintly faced Christian, the father of eleven Ordinances ..

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

रिका में, आयरलैंड में, वियना में सर्वत्र उसकी वही गति—वही भीतर भीतर छेद करनेवाली कूटनीति चल रही है और कौन जानता है कि एक दिन जब ऊपर का परदा हट जाय तो उसके दिल की यह आग भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में, एकाएक, ज्वालामुखी की भाँति धधक पड !

हमारे राष्ट्रनिर्माता

वल्लभभाई पटेल

['सरदार']

३.०५५ [२६७१ २६ ३३३ - १ ३५५१ ६१०]

- १२६७५५१

[१]

जीवन-कथा

वल्लभ भाई का नाम आज किससे ठिपा है ? नागपुर, चारसद, बार-बोली उनकी दृढ़ सैनिकता और प्रबल शक्ति का गान गात हैं । गुजरात पर उनकी अमिट छाप है । १९२० में राजनीति को स्वच्छ, पवित्र और शक्तिमान बनाने का जो प्रयाग गांधी ने आरंभ किया, और उसके फल-स्वरूप सार्वजनिक जीवन के मथन से जो रत्न निकले उनमें वल्लभभाई भी एक हैं । १९२१ ई० में जनता को अपना परिचय देते हुए उन्होंने स्वयं कहा था—

“मैं छैल-छधोला रसिया था । राजनीति में भाग लने से ताश खेलना हजार गुना अच्छा समझता था । मुझे इस मकहारी और मसखरापन के व्यापार से घृणा थी । सहसा इस क्षेत्र में गाँधी जी प्रकट हुए । उन्होंने चमत्कार ही तो किया । मेरी काया फलट गई ।”

और आज १२ वर्ष के बाद हम उन्हें राष्ट्रनायक के रूप में स्तुत्याग्रह सेना का नेतृत्व करते देखते हैं । आज तो जल ही इस वीर पुरुष का घर बना हुआ है । और आज देश उसे 'सरदार' के नाम पुकारता है ।

बालजीवन और शिक्षण

गुजरात में लवा और कदवा नाम की, कुरमी जाति की, दो उपजातियाँ हैं । जैसा कि इनके नाम से प्रकट है ये अपने को क्रमशः लव वंश परिचय और कुश के वंशज बताती हैं । वल्लभभाई लवा उपजाति के हैं । इनका जन्मभूमि गुजरात के पटलाद तालुका का करमसद गाँव है । वल्लभभाई के पिता जवेर भाई की आर्थिक

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

स्थिति साधारण थी। उनके यहाँ खेती होती थी और कुछ निजी जमीन भी थी। पर जहाँ उनकी आर्थिक स्थिति साधारण थी, वहाँ वह वीरता और साहस में बहुत बड़े चढ़े थे। १८५७ में जब देश में, निराशा की बॉध को तोड़कर, हृदय के समस्त क्षोभ को लेकर, विद्रोह का ताण्डव आरंभ

पिता

हुआ तो जवेर भाई खेतों की हरियाली और कृपक-जीवन की मस्ती को भूलने लगे। कुदाल, पावड़

और हल बेजान से मालूम हुए। फलतः ३ साल तक उनका पता न चला। पीछे मालूम हुआ कि भारतीय इतिहास की उस वीरांगना, - झाँसीवाली, महारानी लक्ष्मीबाई के पुँदेलों के साथ शामिल होकर उस विद्रोह में वह भी अपना हिस्सा अदा करते रहे हैं। और इतनी ही बात नहीं। उनकी निर्भक्ता और बुद्धि गदर की अगणित कठिनाइयों के बीच भी स्थिर रही और इन्हीं दिनों की एक घटना में वहाँ प्रकाशित हुईं। जवेर भाई महारारव के कैदी हो गये थे। एक दिन की बात है, कैदखाने के सामने बैठकर महारारव महारारव शतरज खेल रहे थे। जवेर भाई सीकचों से तमाशा देख रहे थे। जब महारारव गलत चाल चलने लगे तो जवेर भाई ने कैदखाने के सीकचों के बीच से तड़पकर कहा—“राजा खोटी चाल मत चल, अपने अमुक अमुक मोहरे को अमुक-अमुक चाल चला।” महारारव कैदी की सलाह से शतरज में विजयी हुए। ऐसे बुद्धिमान आदमी को जल में रखना उन्हें उचित न मालूम हुआ। जवेर भाई छोड़ दिये गये। जवेर भाई का जीवन १८५७ के भारत के प्रतिनिधि के रूप में व्यक्त हुआ था। इस वीरता और साहस के साथ उनमें इधर भक्ति और श्रद्धा भी बहुत थी और सयमपूर्ण जीवन के कारण उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था। ९२ वर्ष की आयु में उनका देहान्त हुआ। वल्लभभाई में जो साहस है, खतरे के बीच चमक उठनेवाली जो सैनिक प्रतिभा है, जो असीम कष्ट सहिष्णुता है वह सब उनके पिता से ही विरासत में मिली है।

प्रभु को वल्लभभाई से आगे चलकर जो काम लेना था, उसके चिन्ह बालजीवन की पागड़डियों पर भी हम यत्र-तत्र बिखरे देखते हैं। वल्लभ-प्रारम्भिक शिक्षण भाई का बचपन माता पिता के साथ गाँव में ही बीता। घर पर पिता की देख रेख में इनकी थोड़ी-बहुत शिक्षा हुई। पिता सुबह रेत पर जात समय इन्हें साथ ले जाते और रास्ते में पहाड़े याद कराते। घर पर थोड़ी शिक्षा पाने के बाद यह पटलाद आये और यहाँ प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त की। उसके बाद यह नडियाद पहुँचे। वल्लभभाई और लडकों की भाति सुस्त और दन्वू न थे। जहाँ गये, अपना जीता जगाता जीवन और नटखट स्वभाव साथ ले गये। इनके नटखट और उलझनेवाले स्वभाव की प्रकाशित करनेवाली बचपन की अनेक घटनाएँ आज प्रसिद्ध हो गई हैं।

जब यह नडियाद में पढ़ते थे तब की बात है। जैसा कि आजकल भी बहुत से स्कूलों में होता है, स्कूल के एक मास्टर पाठ्य पुस्तकों स्कूल में हड़ताल का व्यापार करते थे। इससे उनकी कुछ बच जाता था। वह छात्रों पर दबाव डाला करते कि मुझसे ही पुस्तक खरीदो। वल्लभभाई ने आन्दोलन उठाया कि कोई लडका उनसे पुस्तक मोल न ले। लडकों में बड़ी उधेजना फैली, यहाँ तक कि हड़ताल हो गई। ५६ दिन स्कूल बन्द रहा। अन्त में शिक्षक को झुकना पडा और तब हड़ताल समाप्त हुई।

नडियाद की शिक्षा के बाद वल्लभभाई बडौदा पहुँच। सस्कृत पढ़ने में इनका मन न लगता था, वह इनको दुर्बोध प्रतीत होती थी इसलिए 'पधारो महापुरुष' मैट्रिक में इन्होंने गुजराती ली थी। छोटलाल नामके एक शिक्षक गुजराती पढाते थे पर वह सस्कृत के बड़े भक्त थे। सस्कृत न लेनेवाले लडकों से चिढ़ते थे। वल्लभभाई जब उनकी कक्षा में पहुँचे तो वह ज्यग पूर्वक बोले—'पधारो, महापुरुष !' उस समय उन्हें क्या मालूम था कि जिन शब्दों में उन्होंने व्यग किया है

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

वे एक दिन सत्य होंगे। १३-१४ वर्ष के इस नटखट बालक और मास्टर की यों बातचीत हुई।

“कहाँ से पधारें ?” मास्टर ने पूछा।

वल्लभभाई ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया—

“करमसद से।”

मास्टर बोले— “संस्कृत छोड़कर गुजराती ले रहे हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बिना संस्कृत के गुजराती नहीं शोभती ?”

नटखट बालक ने उत्तर दिया— “पर मास्टरजी, यदि हम सब बालक संस्कृत पढ़ते तो फिर आप कैसे पढ़ाते ?”

उद्धत बालक ! क्लास की पिछली बेंच पर दिन भर खड़ा रहने की आज्ञा हुई।

पर इस घटना से ही शिक्षक और विद्यार्थी वल्लभ का मनमोटाव हो गया। मास्टर का क्रोध यहाँ तक न टहरा। वह वल्लभ को तर्क करने ‘पाड़े भड़क गये !’ लगे। हुक्म देते कि घर से पहाड़े लिपिकर लाओ।

अंग्रेजी की ऊँची क्लास के विद्यार्थी का यह अपमान था। फिर दिन दिन वह पहाड़ों का बोझ बढ़ाते जा रहे थे। गुजराती में ‘पहाड़े’ शब्द को ‘पाड़े’ कहते हैं जिसका दूसरा अर्थ गाय भैंस का बच्चा भी होता है। एक दिन मास्टर साहब ने पूछा— ‘अरे तुम पाड़े करके लाये ?’

नटखट वल्लभभाई बोले— “मास्टर साहब, पाड़े लाया तो था परन्तु स्कूल के दरवाजे पर उनमें से दो एक भड़क पड़े और उनके भड़कते हाँ सारे के सारे भाग गये !”

मास्टर साहब लाल हो गये और इस ‘रिमाक’ के साथ कि ‘मैंने ऐसा लडका नहीं देखा’, वल्लभभाई को गुस्ताखी की सजा देने के लिए हेड मास्टर के पास भेज दिया। हेड मास्टर के पूछने पर विद्यार्थी वल्लभ ने उत्तर दिया— “क्या करें साहब, यह मुझे तर्क करते हैं। मुझसे पहाड़े

लिखाते हैं। भला, यह भी कोई सजा है? पढ़ने की पुस्तक से कुछ लिखाएँ तो मुझ कुछ लाभ भी हो। इस पहली पुस्तक के एक-दो के पटाड़े से ता किसी को कुछ लाभ हो नहीं सकता।” हंड मास्टर ने वल्लभभाई को बिना कुछ कहे सुन छोड़ दिया। यह हंड मास्टर साहब—
भी नरवण—अभी जीवित हैं और आज भी उनका यही मत है कि—

“मैंने ऐसा लडका नहा देखा।”

इस घटना के दो-एक महीने बाद फिर इनका एक शिक्षक से झगडा हो गया और उसने इतना तूल पकडा कि यह बड़ौदा हाई स्कूल से निकाल दिये गये। तब यह नड़ियाद लौट आये और वहाँ से मैट्रिक की परीक्षा पास की।

जीवन में प्रवेश

ऊपर यह बात लिखी जा चुकी है कि वल्लभभाई के माता पिता की आर्थिक अवस्था अच्छी न थी। अब तक तो वल्लभभाई की शिक्षा किसी तरह चली पर कालेज की शिक्षा का भार वे न उठा सकते थे। उधर वल्लभभाई में भी ऊँची साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करने की विशेष उत्कण्ठा न थी। असल में उनका हृदय बैरिस्टर बनने के लिए लालायित था। पर यह एकाएक तो हो नहीं सकता था इसलिए उन्होंने मुस्तारी की परीक्षा पास करली और गोधरा में मुस्तारी करने लगे। कुछ दिनों बाद बोरसद चले गये और वहाँ प्रैक्टिस शुरू की। इनकी प्रैक्टिस खूब चली। ज्यादातर यह फौजदारी के मामले ही लेते थे। इस सिलसिले में इन्हें मानव स्वभाव की विप्रिधता का खूब ज्ञान हुआ। वे मुकदमों में बड़ा परिश्रम करते और बड़ी सूत एवं लगान के साथ उन्हें लडते थे। थाल की खाल निकालने और जिरह करने में पटु थे। फलत बहुत जल्द प्रसिद्ध हो गये। इनकी दलीलों से अदालतों के हाकिम दग रह जाते थे। छोटे-मोटे अधिकारियों एवं पुलिस अफसरों पर वल्लभभाई का बड़ा आतक था। इस्वेण्ड नामक एक

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

अग्नेज मजिस्ट्रेट छिमेरी प्रकृति का था। बात-बात में तू तडाक और अब तबे पर आ जाता था। कल के एक मामले में बल्लभभाई ने उसे बड़ा तग किया। वह बात याद करके आज भी वह अपनी हँसी नहीं रोक सकते।

जब यह गोधरा में थे तब एक बार वहाँ भयंकर प्लेग फैला। अदालत के नाजिर का लडका बीमार हुआ। बल्लभभाई ने उसकी बड़ी सेवा

पत्नी विभाग

शुश्रूषा की पर वह बच न सका, चल बसा। शमशान से लोटते समय बल्लभभाई को अपनी तबियत

जरा भारी मालूम पड़ी। घर आकर बीमार पड़े, गिल्टी निकल आई। बीमारी की दशा में ही गाड़ी में बैठ आनन्द पहुँच और वहाँ पत्नी से कहा—“तुम करमसद जाओ, मैं नडियाद जाता हूँ, अच्छा हो जाऊँगा।”

बेचारी पत्नी ऐसे समय उनके साथ रहना चाहती थी पर दबाव डालकर उसे भेज ही दिया। असल में होनी कुछ और थी। बल्लभभाई तो

नडियाद पहुँचकर अच्छे हो गये पर उधर करमसद में पत्नी बीमार पड़ गई। ‘आप्रेशन’ के लिए बल्लभभाई उसे यम्बई पहुँचा आये। उसका

समाचार पत्र से, प्रायः रोज ही, उन्हें मिलता रहता था। पर पत्नी की तबियत फिर न सुधरी और एक दिन जब बल्लभभाई अदालत में एक

मुकदमा लड़ रहे थे उन्हें पत्नी के देहान्त का समाचार तार से मिला। तार को पढ़कर उन्होंने मेज पर रख दिया। मुकदमे का सारा काम

समाप्त कर जब बाहर आये तब मित्रों से तार की चर्चा का। ऐसे समाचार से भी वह विचलित न हुए और बराबर अपना काम करते रहे।

धीरज का, कठिन से कठिन समय में भी न घबड़ाने का, गुण उनमें बहुत प्रारम्भिक अवस्था से पाया जाता है।

×

×

×

अब इनके पास कुछ पूँजी एकत्र हो गई थी और विलायत जाकर अपनी बैरिस्टर बनने की इच्छा की पूर्ति कर सकते थे। इसलिए इन्होंने

एक कम्पनी से यात्रा के सम्यन्ध में पत्र-व्यवहार शुरू किया। कहीं एक
 बैरिस्टर पत्र इनके बड़े भाई—विठ्ठलभाई—के हाथ लगा।
 अंग्रेजी में दोनों के नाम वी० ज० पटेल होने के
 कारण यह गड़बड़ी हुई। बड़े भाई ने इन्हें समझाया कि 'मैं तुमसे यडा
 हूँ, पहले मुझे इंग्लैण्ड जाने दो। मेरे पास आने पर तुम चले जाना।'
 इन्होंने स्वीकार कर लिया और इस बातचीत के १५ दिन बाद ही विठ्ठल-
 भाई इंग्लैण्ड चले गये। जब तीन वर्ष बाद वह बैरिस्टर की परीक्षा पास
 करके लौट तब यह इंग्लैण्ड गये। इंग्लैण्ड में रहते समय उनका वह नद
 खट स्वभाव न जाने कहाँ हवा हो गया? वह एक परिश्रमी विद्यार्थी के
 रूप में दिखाई पड़े। अध्ययन का यह हाल था कि जहाँ यह रहते थे वहाँ
 से मिडिल टम्पल का पुस्तकालय ११ मील दूर था। वल्लभभाई तडके
 उठते और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुस्तकालय पहुँच जाते। फिर
 पढ़ने लगे तो पढ़ने ही लगे। दूध रोटी मँगाकर वहाँ खा लेते और फिर
 पढ़ने लगते। कभी कभी तो जत्र शाम को पुस्तकालय बन्द हो जाता, सब
 लोग चले जाते और कर्मचारी आकर इनको पुस्तकालय बन्द होने की
 सूचना करते तब यह उठते और घर आते। इन दिनों इन्होंने सत्रह-सत्रह
 घण्टे दैनिक अध्ययन किया था और फल भी वैसा ही हुआ। यह बैरिस्टर
 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम उत्तीर्ण हुए। इनने अच्छे परीक्षा फल
 के कारण ५० पाँण्ड की एक छात्रवृत्ति मिली और चार टर्म की फीस माफ
 हो गई। परीक्षा में लिखे इनके उत्तरों को पढ़कर इनकी प्रतिभा पर
 परीक्षकों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक ने भारत प्रवासी जीफ जस्टिस
 स्काट के नाम वल्लभभाई को एक सिफारशी पत्र भी दिया कि पेसे
 आदमी को न्याय विभाग में ऊँची जगह दी जानी चाहिए।

जबतक वल्लभभाई इंग्लैण्ड में रहे अत्यन्त सीधे-सादे ढंग से रहे।
 वहाँ के कोई प्रलोभन इनको आकर्षित न कर सके। नाटक सिनेमा, सैर-
 सपाटे में कभी वह शामिल न हुए। यहाँ तक कि परीक्षा फल निकलते

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

ही सीधे हिन्दुस्तान को खाना हो गये । भारत पहुँचे और अहमदाबाद में बैरिस्टरी करने लगे । थोड़े ही समय में इनकी बैरिस्टरी रूज चमकी और इनकी धाक सी जम गई । रपया रूब कमाया । पर इस समय और इसके पहले इनका जीवन आराम से निदगी पितानेवाले नव शिक्षित आधुनिक भारतीय का जीवन था । श्रद्धा विश्वास हजा हो चुके थे । एक-द्वार गुजरात क्लब में, उन्होंने स्वयं ही कहा था—“ मैं दुर्गा-पूजा के दिन सैल-सपाटों और आनन्द विनोदों में गुजराता था । उन दिनों मैं मानता था कि इस अभाग्य देश के निवासियों के लिए यही आवश्यक है कि वे विदितियों का अनुकरण करें । मैं जो-कुछ शालाओं में पढ़ता था उनसे मेरा मन उन दिनों एक ही निष्कर्ष निशाल सका था और वह यह कि 'हमारे देशवासी हलके और नासमझ हैं, और हम पर राज्य करनेवाले विदेशी हमारे हित-चितक, उदार-कर्ता और उच्च जीवन के लोग ह । हमारे देशवासी तो केवल गुलाम ही रहने योग्य हैं । इस तालीम का जहर आज सारे देश को पिछाया जा रहा है ।”

इस समय तक इनके बड़े भाई विठ्ठलभाई की बैरिस्टरी चम्बई में जोरा से चलने लगी थी पर चम्बई के जन सेवोपयोगी वातावरण के कारण लाल सेवा के क्षेत्र वह लोक सेवा के क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए । उनका में प्रवेश बहुत ही समय सावधानिक एवं लोकोपयोगी कार्यों में जाता था । दोनों भाइयों ने मिलकर निश्चय किया कि देश सेवा के लिए आत्म-त्यागी सन्यासियों की आवश्यकता है अतः दो में से एक आदमी देश सेवा करे और दूसरा कुटुम्ब का पालन । विठ्ठलभाई ने लोक सेवा का पथ चुना और बलुभाई ने कुटुम्ब की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली । उनका मन राजनीति में न लगता था और अधिकांश लोगों की तरह वह उसे घृणा और उपेक्षा की निगाह से देखते थे । जय महात्माजी दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई समाप्त कर अहमदाबाद आये तब बलुभाई की बैरिस्टरी अच्छी चल रही थी । पर

वल्लभभाई के जीवन की गति अपने आप में मस्त रहनेवाली और कुछ ऐसी थी कि आरम्भ में गांधीजी इनको आकर्षित न कर सके बल्कि गांधीजी के मिद्धान्त इनको अन्यायहारिक से लगे। इन्होंने अपने मित्रों से एक बार कहा भी था—“गांधी क्यों इन लोगों के सामने ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं ? यह तो भैंस के सामने भागवत सुनाने की सी बात है !”

पर ज्यों-ज्यों गांधीजी गुजरात के राजनीतिक जीवन में भाग लेने लगे त्यों-त्यों वल्लभभाई का ध्यान उनकी ओर खिंचने लगा। कुछ विश्वास

बेगार प्रथा हुआ कि अब प्रातः में ठोस काम होगा। इसी समय गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ। गांधी

जी सभापति थे। इसमें एक रचनात्मक कार्यक्रम बनाया गया और उसकी पूर्ति के लिए एक कमिटी बनी। वल्लभभाई उसके सचिव हुए। किसी काम का भार लेकर शान्ति से बैठने-गले आदमियों में वह चले। उन्होंने बड़े उत्साह से कार्य आरम्भ किया। उस समय बेगार की प्रथा जोरों पर थी। पहले उसे ही बन्द करने का निश्चय हुआ। उधर गांधीजी चम्पारन चले गये अतः जिम्मेदारी वल्लभभाई पर आ पड़ी। उन्होंने कमिश्नर को पत्र लिखा और उसका उत्तर न आने पर ७ दिन की नोटिस दी कि उत्तर न मिला तो हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर बेगार को गैर कानूनी ठहराने और लोगों को प्रातः भर में बेगार बन्द करने की सूचना दे दी जायगी। छठे दिन कमिश्नर ने वल्लभभाई का उलाया और उनके मनोनुकूल काम कर दिया।

उधर गांधीजी चम्पारन से लौट और उनपर रोड़ा सत्याग्रह का बोझ आ पड़ा। गांधीजी ने पूछा—“मेरे साथ खेड़ा चलने को कौन तैयार है ?”

खेड़ा सत्याग्रह में उत्तर में पहला नाम वल्लभभाई का आया। उस दिन से वह रण-क्षेत्र में कूदे से कूदे। उनका जीवन बदल गया। रोड़ा-सत्याग्रह के सम्बन्ध में गाँव गाँव घूमे और किसानों तक सत्याग्रह का संदेश पहुँचाया। किसान उठ खड़े हुए, सत्याग्रह

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

सफल हुआ।

जलियोवाला म विदेशी शासन की जो विभीषिका दिखाई पड़ी उसने राष्ट्र की सतस आत्मा को कोडे भारकर जगा दिया। देश में असहयाग आदोलन वृफान उठा। गाधीजी देश के व्यापक क्षेत्र में अव तीर्ण हुए। कलकत्ता और फिर नागपुर की कांग्रेसों में असहयोग का कार्यक्रम पास हुआ। उसके अनुसार वल्लभभाई ने बेरिस्टरी छोड दी। सतान को उच्च शिक्षा के लिए कहीं विलापत भेजने वाले थे पर असहयोग के सन्देश ने दिल में ऐसा घर किया कि यहाँ के सरकारी स्कूल से भी उन्हें हटा लिया। गुजरात में घूम घूमकर असहयोग का प्रचार करने लगे। सरकार दमन पर तुल गई। पर इम दमन के साथ साथ जनता म और उत्साह पैदा होता गया। सत्याग्रह के लिए गुजरात म गाधीजी और वल्लभभाई ने जोरों की पर टोस तैयारी की। बारडोली और आनद तालुके की तैयारी अपूर्व थी। बारडोली का नाम सारे भारत में प्रसिद्ध हो गया था पर चौरीचौरा हत्याकाण्ड के कारण सत्याग्रह स्थगित करना पड़ा। गाधीजी गिरफ्तार कर लिये गये। उसके बाद तो गुजरात का सारा भार वल्लभभाई पर ही पड़ गया। गुजरात के सच्च नेता के रूप म वह देश के सामने आये। इहीं दिनों गुजरात विद्यापीठ के लिए यमा तक यात्रा करके दस लाख रुपये एकत्र किये।

जब नागपुर म क्षण्ड-सत्याग्रह आरम्भ हुआ तो वल्लभभाई गुजरात से स्वयं सेनक भेजने लगे। जमनालालजी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने वल्लभभाई क ऊपर इस सत्याग्रह की जिम्मेदारी सौंप दी। वल्लभभाई ने सत्याग्रह का बड़ा अच्छा सगठन किया। सरकार को झुकना पडा। गवर्नर ने उन्हें गुलाया, उनस वातर्षान की। १० १५ दिन के अन्दर ही जनता की सारी मागे स्वीकृत हो गई और सारे कैदी छोड दिय गये।

इसी प्रकार चोरसद-सत्याग्रह में भी वल्लभभाई की विजय हुई । सरकार ने चोरसद की प्रजा पर अराजक और जरायम पेशा लोगों को आश्रय देने का इल्जाम लगाकर अतिरिक्त पुलिस चोरसद सत्याग्रह की नियुक्ति की और उसके स्वार्थ के लिए दो लाख चालीस हजार का दण्ड जनता के सिर मढ़ा । आरोप बिल्कुल झूठा था । वल्लभभाई ने उसे सत्य सिद्ध करने के लिए सरकार को चुनौती दी और एक महीने तक लगातार धूम धूमकर लोगों से यह दण्ड न देने को कहते रहे । अंत में सरकार ने होम मंत्र को जाच के लिए भेजा और दण्ड माफ कर दिया ।

जब महात्माजी जेल से छूटकर आये तो वल्लभभाई का बंडा कुछ हलका हुआ । इस समय वह अहमदाबाद म्युनिसिपलिटि के अध्यक्ष चुने गये और ५ वर्ष तक उन्होंने इस पद पर रहकर नगर सेवा और नगर की बड़ी सेवा की । इसी प्रकार गुजरात के अन्य कार्य जल प्रलय में उन्होंने बाढ पीड़ितों की सेवा सह्यता का इतना अच्छा प्रबंध किया कि सरकार को भी उनकी प्रशंसा करनी पड़ी ।

पर जिस कार्य ने वल्लभभाई का सबभारतीय रूप दे दिया वह तो वारडोली-सत्याग्रह था । १९२७ ई० की बात है । यदोस्त के हाकिम वारडोली सत्याग्रह मि० जयकर ने तजवीज कर दी कि लगान में ३० प्रतिशत वृद्धि की जाय । इससे बचारे गरीब कृषकों में बड़ा असंतोष फैला । इसपर सेटिलमेण्ट कमिश्नर मि० फण्डर्सन ने जयकर रिपोर्ट की जांच की और उक्त नफसर को भर्त्सना करते हुए अद्भुत 'उदारता' दिखाकर बढ़ती २९ फीसदी कर दी । सरकार जरा और आगे बढ़ी और उसने अपनी उदारता एव प्रजापालकता दिखाते हुए घोषणा की कि केवल २२ प्रतिशत बढ़ती का जायगी । किसानों ने बड़ा विरोध किया, अर्जियाँ दीं कि जितनी मालगुजारी है, उतनी ही देने

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

म हमारी कमर टूटी जा रही है, पढ़ी हुई मालगुजारी देने म हम सर्वथा असमर्थ हँ । पर सरकार कय मुनने लगी । उधर कांसिल के सदस्यों ने तथा आवेदन निवेदन म विदगास रखनेगाल कुछ और लोगों ने भी प्रयत्न किया पर कुछ न हुआ तब ६ सितम्बर १९२७ को तालुका के किसानों को सभा हुई जिसम निश्चय हुआ कि बढ़ा हुआ लगान न दिया जाय । लोग बल्लभभाइ के पास पहुँच । उन्होंने साफ कह दिया कि 'सिर्फ बढ़ा हुआ लगान रोकने से काम नहा चल सकता । इसे सत्याग्रह नहीं कह सकते । पहले अपने दिलों को तोल लो और जमीन-जाय दाद सयका मोह छोडसको तो सत्याग्रह म पडो ।' उन्होंने अपने विश्वस्त साथियों द्वारा किसानों की तेयारी की जाँच कराइ और तब ४ फरवरी १९२८ को सारे तालुका के किसान प्रतिनिधियों की सभा हुई । इस सभा मे ७९ गाँवों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । बल्लभभाइ ने उनसे बार-बार पूछकर जान लिया कि किसान अपनी बात पर दड हँ । फिर भी उन्होंने कहा कि 'खूब सोच समझ लो । सरकार तुम्हें बर्बाद करने और मिट्टी म मिला देने के लिए सारी शक्ति लगा दगी । एक ओर तुम्हारी खियों दाने दाने को तडपेंगी ओर दूसरी ओर तुम्हारे दुधमुँहे बच्चे एक-एक बूँद दूध के गिना भूखों मरेंगे । धन-नाल का जव्ती होगी । यह सब देख सको, कर सको ता इधर कदम रखना अन्यथा चुप बठ रहना ।' इसके बाद भी लोगो को उन्होंने सोचने विचारने को ८ दिन का समय दिया ।

इधर बल्लभभाइ नै अहमदाबाद आकर ६ फरवरी (१९२८) को बम्बई के गवर्नर सर लेस्ली विल्सन को बारडोलो का स्थिति पर पत्र लिखा ओर सब बातें समझाकर विनय की कि 'सरकार नये बर्बाद के अनुसार लगान वसूल करना और एक बार अच्छी तरह जाँच कर ले ।' १११]

उधर सरव कुछ भी ध्यान न दिया ।
पिट्या दी गई ।

लगान अदा करने के लिए १२ फरवरी का दिन निश्चित किया गया पर उस दिन तहसील में एक कानो कौडी भी न पहुँची। स्वयंसेवक घूम घूमकर सत्याग्रह के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कराने लगे। ८ दिनां में तो चारडोली का नक्शा ही बदल गया। न जाते वहाँ का उत्साह आकर इस भूमि में फट पडा। निश्चय के अनुसार, ८ दिन बाद, १२ फरवरी को तालुके के किसानों की विराट् सभा हुई। इस सभा में सत्याग्रह का निश्चय हुआ। जबतक सग्कार लगान वृद्धि के मामल की जाँच करने या पहले के लगान को हा जारी रखने का निश्चय न करे तबतक उसे एक पैसा न दिया जाय, यह बात तै पाई। सभा के बाद महादव भाई ने यह भजन गाया—

‘शूर सग्राम का देख भागे नहीं,
देख भागे सोई शूर नहीं।’

सबसे पहला काम सरदार ने यह किया कि तालुके में दौरा करके लोगों को सत्याग्रह का मर्म बताया और उत्साह भर दिया। इसके बाद मोर्चाबंदी सारे तालुके का अद्भुत सगठन किया। प्रत्येक गाँव में सैनिका का एक दल बन गया। पहले चारडोली में चार आश्रम थे। अब सरदार ने आठ नई छात्रनियों और सोल दा। सारे तालुके को पाच मुख्य भागों में विभाजित किया। प्रत्येक भाग एक मुखिया के अधीन किया गया। ये मुखिया ऐसे थे जो गाँवों में जाकर वहाँ से काम कर रहे थे और उनके ऊपर लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। सबके सेनापति सरदार वल्लभभाई थे। चारडोली सत्याग्रह-युद्ध का केंद्र था। यहाँ एक प्रकाशन विभाग और सत्याग्रह कार्यालय खोला गया। यहाँ से ‘सत्याग्रह-समाचार’ नामक दैनिक पत्र प्रकाशित होता था। सर्वत्र समाचार और आज्ञाएँ पहुँचाने का बड़ा अच्छा प्रयत्न किया गया था। कई लोगों ने अपनी मोटरें इस काम के लिए द दी थीं। २४

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

घण्टे के अन्दर किसी भी प्रदत्त और नूतन परिस्थिति पर सरदार की आज्ञा प्रत्येक विभागपति के पास पहुँच जाती थी। सरदार का अनुशासन बड़ा कड़ा था। आज्ञा में तर्क वितर्क करने की गुजाइश नहीं थी। सैनिक नियमों का पालन करना पड़ता था। सगठन और अनुशासन इतना अच्छा था कि सारे तालुकों में सरदार की आज्ञा बिना कुछ न हो सकता था। यहाँ तक कि सरकारी अफसरों को आवश्यक वस्तुओं के लिए कई बार सत्याग्रह छावनी की शरण लेनी पड़ती थी। इन्हीं बातों को देखकर गोरे पत्र 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' के सम्पादकदाता को लिखना पड़ा कि वारडोली से अंग्रेजी राज उठ चुका है।

इस सत्याग्रह-युद्ध ने वहनों की काया पलट कर दी। वे भी मैदान में निकल आये। बम्बई की मीठू बहन पेटिट, श्रीमती सूरज बहन मेहता

दमन

इत्यादि ने धूम धूमका इनमें वह जागृति की कि वारडोली की देवियों एक शक्ति बनकर उठ खड़ी

हुई। उधर सरकार दमन पर तुल गई। जच्चियों, गिरफ्तारिया की धूम मच गई। हजारों की जमीन कौड़ियों में नीलाम की जाने लगी। जानवरों की भी यही दशा हुई। सरकार के भेजे हुए पठानों ने गुण्डई पर कहर कस ली। उनके नादिरशाही अत्याचार से पृथ्वी धरा उठी। स्त्रियों के साथ भी उरा व्यवहार करने से वे न चूके। पर किसान स्त्री पुरषों ने अद्भुत धैर्य और शान्ति से सब कुछ सहन किया। जो नेता वारडोली दखने आते सरदार के अद्भुत सगठन और लोगों के त्याग का दृष्ट दग रह जात।

जब सरकार ने देखा कि दबाकर लगान बसूल करना असंभव है तो उठ डाली हुई। उधर कौंसिल के कई सदस्य समझौता कराने की पेश करने लगे। दश में सरकार की दमन-नीति का धार विरोध हुआ। बम्बई प्रांतीय कौंसिल में, सरकारी दमन के विरोध में, १९ सदस्य न इस्तीफा दे दिया। वे अपना जगहों से वारडोली के प्रदत्त का एकर फिर खड़े हुए

और चुन लिये गये । २७ जून १९२८ को जमनालाल जी बजाज के साथ भारत सेवक समिति के श्री कुँजरू, श्री वजे तथा श्री ठक्कर बारडोली का निरीक्षण करने आये । वे सारे तालुके में घूमे, किसानों से मिलकर उनकी स्थिति का भन्नी भाँति अध्ययन किया और रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें सरकारी नीति की निन्दा की और तुरन्त जाँच करने करने की आवश्यकता बताई । इस रिपोर्ट से नरमदल वालों के भी कान खड़े हुए । श्री० चिन्तामणि, डा० सप्रू आदि भी सरकार की निन्दा करने लगे । इस समय सारे भारत का ध्यान बारडोली पर लगा था । देश विदेश से सहायतार्थ रुपये आ रहे थे । जरूरत पड़ते ही प्रत्येक प्रान्त से स्वयं सेवक आने को तैयार थे । सर्वश्री केलकर, जमनादास मेहता और बेलवी ने रिजिस्ट्रि निकाल कर भारत सरकार से इस प्रश्न को निपटाने की प्रार्थना की । वायसराय ने गवर्नर को पहल होशिमला बुलाया था । इसके बाद गवर्नर ने मिलने के लिए वल्लभभाई को बुलाया । वल्लभभाई, तान अन्य मित्रों के साथ, सूरत में गवर्नर से मिले । खूब खुलकर बातें हुईं । गवर्नर चाहते थे कि जनता पहले लगान अदा कर दे, फिर सब कुछ हो जायगा । यह इज्जत का सवाल बन गया था । फलतः समझौता न हो सका । पर कौंसिल के कई सदस्य समझौता कराने के उद्योग में लगे रहें । इसी बीच एक सदस्य श्री रामचन्द्र भट्ट ने जाच तक लगान की बढ़ी हुई रकम जमा कर देने की इच्छा प्रकट की । गवर्नर ने उसे स्वीकार कर लिया । फलतः बड़ी दौड़धूप के बाद ६ अगस्त १९२८ को समझौता हो गया । सरकार ने नये व दोबस्त की फिर से जाच करने की घोषणा की और घोषणा में यह भी कहा कि 'सरकार जब्त की हुई जमीनें लौटा देगी, कैदियों को छोड़ देगी और पटवारियाँ एवं चौकीदारों को पुरानी जगहों पर बहाल कर देगी ।' इस प्रकार सत्याग्रह की विजय हुई । ११ अगस्त को समस्त तालुके में विजयोत्सव मनाया गया ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

इन धियान के बाद भी वल्लभभाई रचनात्मक कार्यों में लगे हा रहे । उनके नेतृत्व में गुजरात में अपने अन्दर की शक्ति का अनुभव किया ।

गिरफ्तारी

उधर १९२९ के ३१ दिसम्बर को लाहौर-कांग्रेस में पूर्ण

स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास हुआ । १९३० का मार्च का

महीना आया । गार्धीनी दादी यात्रा की तैयारियाँ कर रहे थे और वल्लभ भाई गुजरात की किसान शक्ति को जगा रहे थे । ७ मार्च को वल्लभ भाई रास पहुँचे, यहाँ सभा और भाषण की योजना की गई थी । पर यहाँ पहुँचते ही उन्हें जिला मजिस्ट्रेट का आर्डर मिला जिसमें भाषण देने की मनाही की गई थी । वल्लभभाई इसे कैसे मान सकते थे । गिरफ्तार किये गये । ३ महीने कैद और ५००) रु० जुमाना (जुमाना न देने पर ३ सप्ताह की कैद और) की सजा हुई ।

जेल में वल्लभभाई को बड़ा कष्ट सहना पड़ा । १५ पौण्ड वजन घट गया । २६ जून को वह छोड़े गये । इस समय तक सत्याग्रह की ज्वाला

रिहाई और फिर

गिरफ्तारी

दश भर में फैल गई थी । मोतीलाल जी ने गिरफ्तार

होते समय वल्लभभाई को स्थानापन्न राष्ट्रपति बनाया ।

इनके समय में वरासणा और बडाला के मोर्चों पर

सत्याग्रही स्वयंसेवकों ने जिम वीरता और साहस का प्रदर्शन किया, वह अदभुत था । सैकड़ों स्वयंसेवकों और देवियों ने लाठी-चपा के बीच अप्रतिम शान्ति का परिचय दिया । १ अगस्त को, लोकमान्य की वर्षी के दिन, यमनई में जुलूस निकला । वल्लभभाई, मालवीय जी, शेरवानी, डा० हाडिकर इत्यादि भी साथ थे । विक्टोरिया टर्मिनस के सामने जुलूस गर कानूनी कहकर रोक दिया गया । शाम को ४ बजे से दूसरे दिन ८ बजे तक जुलूस सड़क पर डटा रहा । दूसरे दिन सुनह बहनों एंव सरदार वल्लभभाई इत्यादि की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में लोगों पर भयकर लाठी-चर्पा हुई जिसमें सैकड़ों बुरी तरह घायल हुए । वल्लभभाई तथा अन्य नेताओं को ३-३ महीने कैद की सजा हुई ।

मालवीय जी को १००) जुमाना अथवा जुमाना न देने पर १५ दिन केद की सजा हुई। किन्तु किसी अज्ञात आदमी द्वारा, मालवीय जी की इच्छा के विरुद्ध, जुमाना जमा कर देने पर यह छोड़ दिये गये।

× × ×

सरकार से—गाँधी-इर्विन—समझौता हुआ। सब बैदी छोड़े गये। अर्डिनेंस उठा लिये गये। कराँची में धूमधाम से कांग्रेस हुई। वल्लभभाई

राष्ट्रपति

हा उसके अध्यक्ष चुने गये। गांधी जी गोलमेज—
काँग्रेस में गये पर वहाँ कुछ परिणाम न निकला।

इधर देश की परिस्थिति कठिन होता गइ। बंगाल, सीमाप्रान्त और युक्त प्रात के लिए सरकार ने अर्डिनेंस जारी कर दिये। गांधी-इर्विन समझौते का बार-बार भंग किया गया। जब गांधी जी लौटकर आये ता कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक बम्बई में हुई। जवाहरलाल जी कार्य-समिति की बैठक में शराक होने के लिए जात समय गिरफ्तार कर लिये गये। फिर भी गांधी जी ने शान्तिपूर्वक वायसराय से बात चीत करने की आज्ञा माँगी पर उनका अनुरोध धुरी तरह ठुकरा दिया गया। फलत ५ जनवरी १९३२ से फिर सत्याग्रह का आरभ हुआ। सरकार ने इस बार अकस्मात् कांग्रेस-सगठन पर आक्रमण किया पर युद्ध चलता ही रहा। वल्लभभाई भी बम्बई रेगुलेशन में गिरफ्तार कर लिये गये और अभी तक तल स ही हँ।

[२]

जीवन की समीक्षा

शूर सग्राम को देख भागे नहीं,
दख भागे सोई शूर नहीं ।

—कवीर

सबसे पहली बात, जो वल्लभभाई के जीवन में शुरू से अन्त तक एक स्वर्ण रेखा की तरह चली गई है, उनकी सच्ची वीरता है। उनके जीवन पर निर्भयता की छाप है। वल्लभभाई ने महात्माजी को अपनाया जरूर पर वह उनकी भोति साधक नहीं, शिक्षक नहीं, वह एक योद्धा है। इसी रूप में वह खिलत हैं। आदर्श सत्याग्रही की भोति वह अपने को मिट्टी में—शून्य में नहीं मिला सकते। उनमें सत्याग्रही की अज्ञातशत्रुता नहीं है, उनमें वीरोचित क्षमा है। युद्ध उनका स्वभाव है। युद्ध को देखकर उनमें अद्भुत भावावेश उमड़ता है और मध्ययुगीन वीरों राजपूत की नाई सामने के युद्ध में उनका जीवन हँस उठता है। वल्लभभाई को तब देखो जब कोई युद्ध चल रहा हो।—घाती में आँधो का साहस है, भुजाएँ फड़कती हुई, दिल उमरगों के सुरुर पर चढ़ा हुआ वाणी आग उगलने वाली। युद्ध में वह जीते से मालूम पड़ते हैं। युद्ध के बाद के वल्लभभाई को युद्ध के समय के वल्लभभाई से मिला लो, उनका रहस्य निकल आयेगा। पहला दूसरे के सामने मुर्दा है।

यह आदमी, अपने जीवन की प्रत्येक साँस के साथ, एतरे को प्यार करता है। जोखम का काम हो, फिर देखो उसे। उसका दिल जूसने के खतरे से प्रेम लिये बल्लियों उछलता है। यह भाग से खलना चाहता है। बारडोली की लड़ाई की भूमिका जब बँध रही थी तब उसने किसानों की सभा में कहा था—“ मरे

साध कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं किसी ऐसे काम में नहीं पड़ता जिसमें कोई खतरा या जोखिम न हो। जहाँ लोग आपत्तियों को निमन्त्रण दें, उनकी सहायता के लिए मैं सदा तैयार हूँ।”

—और ऐसा भी नहीं कि यह वृत्ति असहयोग काल में एकाएक उत्पन्न हो गई हो। नहीं, यह उसमें शुरू में ही है। कठिनाइयाँ उसे झुका नहीं सकता, भय उसे डरा नहीं सकता। अब तो ‘लोहा ठण्डा हो रहा है।’ अब पर जब वह बालक था तब भी वही निर्भीकता थी। उसी बाल्य की घटना है। उसकी कॉख में फाड़ा हुआ। गाँव में रहने वालों की दवा। एक गवार बैच ने दवा बताई—लोहा गरम करके फोड़े में भोंक दो। बालक वल्लभभाई शूट तैयार। लोहा गरम हुआ। भोंकनेवाले ने उसे हाथ में लिया। पर उसका दिल, इस कोमल बालक को देखकर, कोप गया। वह हिचकिचाने लगा। इधर बालक हँसता उठा—“क्या देख रहा है, भाई! लोहा ठण्डा हो रहा है। ला, तुझसे नहा बनता तो मैं भोंक लूँ।” प्रार्थना दग रह गये।

इस पीर पुरप के दिल में वह लोहा कभी ठण्डा न हुआ। जब वह उस लोहे को ठण्डा होता देखता है तो तडप उठता है। जबतक वह लोहा सदा गम है गरम है, जबतक वातावरण में आँधी है, तूफान है, खतरा है, जबतक ज्वाला धू धू करके आकाश में उठती जाती है तबतक उसका स्वर्ग है। आँधी रानी, ज्वाला बुझी और और दिल उछालने वाली चीज सुस्त पड़ी। खतरे के समय, ज्वालामुखी की तरह, उसके मुख से आग ही जाग निकलती है।

सच बात तो यह है कि वल्लभभाई का विवेक गांधीजी को भले ही गांधी भी, लोक चूमता हो पर उनकी ‘स्पिरिट’, उनकी प्रेरणा, मान्य भी। उनकी प्रकृति लोकमान्य से ज़्यादा मिलती है। निश्चय ही लोकमान्य के ‘शठ प्रति शास्त्र’—‘जैसे को तंसा’—को वल्लभभाई ने, गांधीजी के प्रभाव में, कोमल कर दिया है पर

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

अब भी चीज, बहुत करके, यही है। उसपर मिथ्री की ढली पड गइ ई। गार्धीजी क 'शठ प्रति सत्य'—कॉटि के बदले फूल—को वह अपनाना चाहते ई—जहाँ तक शरीर का सवाल है, अपना ही लिया है,—उसे श्रेष्ठतर भी समझते ई पर उनका जीवन जिन चीजों से गढ़ा गया है उनमें वह 'फिट' नहीं होता, मिलाकर बिलकुल ही एक नहीं हो जाता—अलग ही अलग रहता है। वह उमे अपनाते ई पर, गार्धीजी की भौति, इस साधना में उनकी आत्मा परिपूर्ण होकर खिल नहीं उठती। वह परिस्थिति एवं बुद्धि विवेक में गाधीत्व की तरफ झुके हुए ह पर प्रकृति, स्वभाव और प्रवृत्ति से 'लोकमान्यत्व' की तरफ। और सब मिलाकर जैसे है, उसमें न लोकमान्य हैं, न गाधी, इन दोनों के समिश्रण है। दोनों की कुछ बातें हैं, कुछ नहीं हैं।

.. क्षण भर दोनों—लोकमान्य और गाधी—की कसौटी पर कसकर देखें। लोकमान्य की अगाध विद्वत्ता वल्लभभाई में नहीं, लोकमान्य के

लोकमान्यत्व

गभीर शास्त्र ज्ञान से वह दूर है। लोकमान्य की राजनीतिज्ञ की व्यवहार-बुद्धि उनमें नहीं है। दूसरी

और उनमें वह अधिक परिश्रम, वह दृढ़ लगन हम देखते हैं जो लोकमान्य के जीवन की विशेषता थी। लोकमान्य की भौति ही वल्लभभाई जन सेवा में आत्म विस्मृत होकर चलते हैं। लोकमान्य के सदन ही वह अपने महत्व का स्मरण नहीं रखते और अपने विषय में बहुत कम लिखत या बोलते हैं। इतना ही क्यों, लोकमान्य की भौति ही ऊपर से रुखे, निष्पूर और अभिमानी-सा लगते हुए भी भीतर से सरल, कोमल और निरभिमान हैं।

इतनी समानताओं के बीच कुछ निष्कर्ष निकालने ही बटें तो क्या निकले ? पर इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि उन्हें हम लोकमान्य के

राजनीतिज्ञ नहीं,
योद्धा

साथ नहीं बैठा सकते। सब कुछ होते हुए भी लोकमान्य और वल्लभभाई क निमग्न में एक महान् अन्तर है और वह यह कि लोकमान्य जहाँ राज

नीतिज्ञ थे, यहाँ बल्लभभाई राजनीतिज्ञ नहीं हैं,—योद्धा है, सैनिक है, सेनापति हैं। राजनीतिज्ञ और योद्धा म तत्त्वत ही अन्तर है। राजनीतिज्ञ को जयान पर कायू होता है, उसके लिए वह एक अस्त्र है। उसके शब्द ठण्डे, प्राय दो अर्थी होते हैं। वह अपने मन का भाव जयान तरु नहीं जाने देता। वह अवसर का उपयोग करता है। और योद्धा जिसे हम उपयोगिता कहते हैं, उसे लकर नहीं चलता, भावना को, 'स्फिरिट' को लेकर चलता है। भौतिक सुविधाएँ प्राप्त कर लेता उसका उतना उद्देश्य नहीं, जितना नैतिक विजय लक्ष्य है। वह खतरे को प्यार करता है। बोरता उसकी दबी है और साहस उसका अनुचर। जब आत्मान पर घटापूँ छा रही हों तब जहाँ राजनीतिज्ञ के ललाट पर विचार की रेखाएँ होती हैं और भासों म चिन्ता की छाया, वह योद्धा का दिल उमगों में भरा हुआ, अब उमड़ा अब उमड़ा, ऐसा होता रहता है। शत्रु की ललकार सुनकर राजनीतिज्ञ सोचेगा कि अभी वार करना चाहिए या नहीं, योद्धा शत्रु बाहर निकल पड़ेगा। इस दृष्टि से लोकमान्य और बल्लभभाई—समान प्रवृत्ति लेकर भी समान नहीं हैं और उनमें अन्तर है।

—और महात्माजी को लेकर बल्लभभाई की ओर देखते हैं ता भा' इसी बात पर पहुँचते हैं कि दोनों में अन्तर है। अन्तर मात्राओं का नहीं, प्रवृत्तियों का। और प्रवृत्तिया के साथ तात्विक गांधी की तराजू पर भेद भी ता है। गांधीजी एक साधक हैं। सत्य, आत्म माक्षाकार उनका लक्ष्य है। इसलिए स्वभावत उनका जीवन अनावृत, खुला हुआ, है। इस सत्य की साधना में सहायक होनेवाली छोटी-से ज़ोदी बात भी वह कह डालते हैं,—जिन व्यक्तिगत बातों के कहने में आदमी कोष उठे, सत्य की साधना म जरा भी सहायता मिलने की सभावना हो तो उन्हें भी वह अत्यन्त निष्ठुरता के साथ कह डालने हैं। कुछ नगण्य व्यक्तिगत उपहार पास रख लेने पर कस्तूर बा के सम्बन्ध में उन्होंने जो-कुछ, और जैसी निष्ठुरता के साथ, लिखा था, वह दूसरे से सम्भव नहीं। वह निर्माही आध्यात्मिक साधक से ही सम्भव है,

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

यह उसी का पथ है। बल्लभभाइ एक सच्चे आत्म-त्यागी वीर पुरुष की भाँति अपने जीवन के प्रति मीन है। गार्धीजी विरोधी के साथ लड़ते हैं पर उसे विरोधी समझकर नहीं—उसके विनाश के लिए नहीं, उसे सुधारने के लिए, उसे गलत रास्ते से हटाने के लिए। युद्ध के समय भी विरोधी के सच्चे कल्याण का ध्यान उन्हें रहता है। यह साधक की अन्तःकरण की पौर-पौर में भिनी हुई उदारता है जिसकी ऊँचाई पर वस्तुतः कोई शत्रु नहीं रह जाता। बल्लभभाइ की उदारता वीर योद्धा की उदारता है जो छिपकर वार करना नहीं जानती पर सामने की लड़ाई में शत्रु को आग्नेय नेत्रों से देखती है और उसे मरियामेट कर देना चाहती है, जो शत्रु की पराजय से उल्लसित है। इसी प्रकार जब गार्धीजी, सच्च सत्याग्रही की भाँति, विरोधी को अपने कार्यक्रम की सूचना पहले ही दे देते हैं तब बल्लभभाइ के मुँह से शत्रु या मित्र कोई क्रिया में आने के पहले उनका कार्यक्रम नहीं जान सकता।

इतना ही नहीं, मालनलालजी के सुंदर शब्दों में तो, जब—
“महात्माजी छोटे से छोटे आदमी के कुतूहलों तक का जवाब देते हैं (तब)

असमानताएँ बल्लभभाइ से सवाल पूछने का साहस ही बहुत कम को हो पाता है। उनके विषय में तो केवल यही कहा

जा सकता है कि वह जवाब सदैव अपने विरोधी को ही देते हैं। महात्माजी जीवन को आत्म कथा लिख सकते हैं किन्तु बल्लभभाइ आत्म चर्चा कभी करते ही नहीं। महात्माजी का समय और उनका तप महान् प्रयत्नों की सिद्धि है। वीर बल्लभभाइ का सन्यास एक दिन प्रातःकाल उठकर किया हुआ किन्तु सदैव टिकनेवाला सिपाही का प्रण है। महात्माजी साधक, सुधारक और शिक्षक हैं। बल्लभभाइ न सुधारक हैं, न साधक हैं, न शिक्षक हैं। वह योद्धा हैं सेनानी हैं, सिपहसालार हैं। शिक्षक के नाते महात्माजी जीवन के प्रत्येक मिनट को अपना दिसाव

चुकाते हैं और समय के व्यर्थ खर्च को पाप मानते हैं। वल्लभभाई घण्टे के घण्टे अपने सिपाहियों से बातें करते-करते बिता देते हैं। मानों इन बातों में वल्लभभाई अपनी प्राप्त वस्तु को गिरफ्तार कर लेते हैं। जिस समय वह बातों में प्रिलखिलाकर हँसते हैं उस समय उनकी आँखें किसी समाज के मंत्र की रचना करती हुई-सी दीव्य पड़ती हैं। गांधीजी को अपने कर्तव्य पर ध्यान रखना पड़ता है कि उनका कहीं गलत अनुकरण न हो। वल्लभभाई केवल अपने क्षणों के नचे अनीवालों की गिनती लगाया करते हैं। महात्माजी विश्वोद्धार के लिए आश्रम की स्थापना करते हैं और अपने शिष्यों के अपराधों तक के लिए स्वयं उपवास एवं प्रायश्चित्त तक करते हैं। वल्लभभाई अपनी सेना के किसी सिपाही के खराब निकलने पर उसे स्वसत दंड देते हैं और निश्चिन्त भाव से दूसरा सिपाही हँव लेते हैं। महात्माजी बालक, मूर्ख और शत्रु से भी गुण सीखने के लिए प्रस्तुत हैं, किन्तु वल्लभभाई उक्त तीनों का मूल्य विश्व के बाजार दर से अधिक नहीं कृतते। गरज यह कि यदि वल्लभभाई सिपहसालार से कुछ कम नहीं ह तो वह सिपहसालार से अधिक भा कुछ नहीं हैं, न अधिक होना ही चाहते हैं। महात्माजी की महान् क्षमा में आत्म निरीक्षण और आत्म चिन्तन होना ही चाहिए। वल्लभभाई की क्षमा वीरोचित क्षमा है, उसमें अपने योद्धा की सौ भूलें माफ हैं—यदि वे बहादुरी के पथ में न की गई हों।”

इतनी बातें कर लेने पर यह कहने का अवसर आया है कि वल्लभभाई वस्तुतः उन उपकरणों से बने हैं जिनसे एक शहीद का सृजन होता है। यह एक योद्धा है। बुद्धि विवेक, परिस्थिति, मौनावलम्बन और सगठन-शक्ति ने इस योद्धा को योद्धा से ऊपर उठाया है और तत्काल योद्धा होते हुए भी उसे सेनापति—सरदार—के आसन पर ला खड़ा किया है। वल्लभभाई में वह कूट रहस्य

५ कर्मवीर ।

हमारे राष्ट्रनिर्माता]

मयता नहा, जो राजनीतिज्ञ की खास चीज है पर उनमें वह गभीरता और वह प्राणोत्साहकारी भाववेत्त दोनों उपयुक्त मात्रा में हैं जो एक सफल सरदार-तेजापति के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। युद्ध में वह इस तरह स्वतंत्रतापूर्ण खेलते हैं जैसे पानी में मछली तैरता है। उस समय कोई कठिनाई उनका दम नहीं तोड़ सकती। परन्तु राजनीतिज्ञता की बातों, समझौतों की चर्चाओं में उनका वह भाववेत्त दिखिल पड़ जाता है और प्रतिभा कुण्ठित हो जाती है। यह स्वयं कहते हैं—“ मुझे लड़ते लड़ते जो सकट और जो उल्लसत पड़ जाय, उसे मैं तडाक से सुलझा लूँगा। ऐसी उल्लसनें सुलझाने की सूझ मुझे कहीं से मिलती है, मैं नहीं जानता। परन्तु, समझौतों की ढीली चर्चाओं में मेरा जी नहीं लगता। ऐसी अक्रमण्य चर्चाओं में कितनी ही बार तो मैं गड़बड़ में पड़ जाता हूँ।” इनसे निष्कर्ष यह निकला कि बल्लभभाई लोकमान्यत्व और गांधीत्व के मिश्रण से हैं।

और जब युद्ध चलता हो तो उनकी वाणी की आग देखिए। मैं दूसरे किसी भारतीय नेता को नहीं जानता जो युद्ध-काल में इतने सरल सीधे वाणी में आग हो। पर इतने शक्तिमान शब्दों की सृष्टि करने में समर्थ हो। उनकी वाणी आग उगलती है। और उसके चढ़ नमूने ये हैं—“शत्रु का लोहा गरम भले हो जाय पर हमारा हथोडा तो ठण्डा रहकर ही काम दे सकता है।” बारडाली के किसानों से कष्ट सहन की तैयारी के लिए कहते हुए—“किसान होकर यह बात मत भूल जाना कि वेशाख-जेठ की भयकर गर्मी के बिना जापाद ध्रावण की बपा नहा होने वाली है।” या “मरने मारने की तालीम सिपाहियों को देने में सरकार को छ महीने लगते हैं। हमें तो सिर्फ मरना ही सीखना है, उसमें तीन महीने भी क्यों लगने चाहिए ?” बल्लभभाई ने विद्वान् की परिभाषा भी खूब बनाई है—“विद्वान् वह जो सादी भाषा को अटपटी और कुदगी बना दे।” विद्यार्थियों के सामने भाषण देते हुए कहते हैं—“अरे, क्या

सॉप को अपनी कॉचली उतार फेंकने में दुःख होता है? या कोई मेहनत सँभती है? इसी तरह हम भी एक दिन पराये शासन की कॉचली उतार देंगे। उसमें धर्म और कष्ट काहे का?" इसी प्रकार—“यदि राजसत्ता अत्याचारी हो तो किसान का सीधा उत्तर है—‘जा, जा वरें ऐसे कितने ही ही राज मेंने मिट्टी में मिलते दखे ह।’ इसी प्रकार बारडोली सत्याग्रह के समय बालोड में भाषण देते हुए—“सरकार जल के मेहमान चाहती है। आप अपने मुँहमागे मेहमान देना।” इसी प्रकार गिरफ्तारों के समय के ये वाक्य भारतीय वातावरण में गूँजते हैं—“सरकार यदि यह समझती हो कि मेरे पस काट देने में मैं बिना परसोंगला हो जाऊँगा तो मैं यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि वह तो वर्षा की घास की तरह नित्य नये उगते आने वाल हैं!”

यह तो युद्ध के समय का बोलना है पर वैसे वल्लभभाई में बोलने की आदत बहुत कम है। वह बोलत कम है, करते अधिक ह। बात-शूर उन्हें लुभा नहीं सकता। वह एकचर फटकारने वाले आदमी नहीं ह। विज्ञापनराजो उह पसन्द नहीं, काम की भी नहीं, और हो भी तो बहुत थोड़ी, आवश्यकता भर, व्यक्ति की तो बिल्कुल ही नहीं। यह गरजनेवाला मेघ नहीं, बरसने वाला धुआंधार है। वैसे—उसका मौन गजब का है। यह वह योद्धा है जो शीस वीरता का पुजारी है, पोल के शब्द उसे आकर्षित नहीं कर सकते।

×

×

×

फिर इन सबके अलावा वल्लभभाई ने किसान का दिल देखा है और भारत के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में उसे अपना लिया है। वह किसान किसान की आशा को खूब समझते हैं और किसान उह खूब समझता है। कामा कालेलकर ने ठीक ही लिखा था कि—“जब किसान व्याकुल होने लगता है, तब वल्लभभाई का भी खून खोलने आता

हे ।"⊗ इस दद के कारण ही उन्होंने गावों को अपना क्षेत्र बनाया है और किसान को अपना के लिए स्वयं किसान बन गये हैं । खेडा, बोरसद, बारडोला सब इसके प्रमाण हैं । वर्तमान भारतीय नेताओं न के पेसा नहीं है जिसने किसानों के लिए प्रत्यक्ष रूप से इतना किया है जितना वल्लभभाई ने किया है । वह भारतीय किसान की आशा है और उनके सम्बन्ध में जोना बेली (Jonna Baillie) की ये छान्द चिर सत्य हैं—

*Ev'n to the dullest peasant standing by
Who fasten'd still on him a wondering eye,
He seemed the master-spirit of the land*

⊗ 'हिन्दी-नवजीवन', १३ मार्च १९३० ई० ।

सस्ता-साहित्य-मण्डल, ग्रजमेर के
प्रकाशन

१-दिव्य-जीवन	1=)	१६-अनीति की राह पर 1=)
२-जीवन-साहित्य (दोनों भाग)	11)	(गांधीजी)
३-तामिलवेद	111)	१७-सीताजी की अग्नि ' परीक्षा 1-)
४-भाग्य मं		१८-कन्या शिक्षा 1)
व्यसन और व्यभिचार 111=)		१९-कर्मयोग 1=)
५-सामाजिक कुरीतियाँ 111)		२०-कलवार की करतूत =)
(जन्त)		२१-ध्यावहारिक सम्यता 1) 11
६-भारत के स्त्री-रत्न (दोनों भाग) 1111-)		२२-अंधेरे में उजाला 1=)
७-अनोरता ! 11=)		२३-स्वामीजी का बलिदान 1-)
८-ब्रह्मचर्य विज्ञान 111-)		२४-हमारे जमाने की गुलामी (जन्त) 1)
९-यूरोप का इतिहास (तीनों भाग) २)		२५-स्त्री और पुरुष 11)
१०-समाज विज्ञान 111)		२६-घरों की सफाई 1)
११-खदर का सम्पत्ति शास्त्र 1111=)		(अम्राप्य)
१२-गोरों का प्रभुत्व 111=)		२७-क्या करें ? (दो भाग) 111=)
१३-चीन की भावाज (अम्राप्य) 1-)		२८-हाथ की फटाई कुनाई (अम्राप्य) 11=)
१४-दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह (दो भाग) 11)		२९-आत्मोपदेश 1)
१५-विजयी बारडोली २)		३०-यथार्थ आदर्श जीवन (अम्राप्य) 11-)
		३१-जय अंग्रेज नहीं भाये ये— 1)

- ३२-गंगा गोविन्दसिंह ॥=)
(अप्राप्य)
- ३३-धीरामचरित्र १।)
- ३४-आश्रम हरिणी १।)
- ३५-हिन्दी-मराठी-कोष २।)
- ३६-स्वाधीनता के सिद्धान्त ॥)
- ३७-महान् मातृत्व की
ओर— ॥=)
- ३८-शिवाजी की योग्यता ॥=)
(अप्राप्य)
- ३९-तरंगित हृदय ॥)
- ४०-नरमेघ १ ॥)
- ४१-बुखी दुनिया ॥)
- ४२-जिन्दा लाश ॥)
- ४३-आत्म-कथा (गाधीजी)
दो खण्ड सजिल्द १ ॥)
- ४४-जव धम्रेज आये
(जन्त) १ ॥=)
- ४५-जीवन विकास
अजिल्द १।) सजिल्द १ ॥)
- ४६-किसानों का विगुल =)
(जन्त)
- ४७-फॉसी १ ॥)
- ४८-अनासक्तियोग तथा
गीताबोध (द्रोक-सहित) ॥=)
अनासक्तियोग =)

- गीताबोध— -) ॥
- ४९-स्वर्ण विहान (नाटिका)
(जन्त) ॥=)
- ५०-भराठों का उत्थान
और पतन २ ॥)
- ५१-भाई के पत्र १ ॥)
सजिल्द २।)
- ५२-स्वगत— ॥=)
- ५३-युग धर्म (जन्त) १ ॥=)
- ५४-छी-समस्या १ ॥)
सजिल्द २।)
- ५५-विदेशी कपड़े का
मुकाबला ॥=)
- ५६-चित्रपट ॥=)
- ५७-राष्ट्रवाणी ॥=)
- ५८-इन्लेण्ड में महात्माजी १।)
- ५९-रोटी का सवाल १।)
- ६०-देवी सम्पद् ॥=)
- ६१-जीवन सूत्र ॥ ॥)
- ६२-हमारा कलक ॥=)
- ६३-बुद्बुद ॥)
- ६४-सवर्ष या सहयोग १ ॥)
- ६५-गारी विचार दोहन ॥ ॥)
- ६६-णशिया की क्रान्ति १ ॥ ॥)
- ६७-हमारे राष्ट्रनिमाता २ ॥)
सजिल्द ३।)

